

भगवान् श्री कुन्दकुन्द-कहान जैन शास्त्रमाला पुष्प ८७

✽ सर्वज्ञवीतरागाय नमः ✽

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत
श्री प्रवचनसार

मूल गाथा, संस्कृत व्याया, श्री अमृतचन्द्राचार्य देव विरचित
तत्त्वप्रदीपिका नामक संस्कृत टीका और उसके
गुजराती अनुवादके हिन्दी अनुवाद सहित

गुजराती अनुवादक —

श्री हिंमतलाल जेठालाल शाह, बी एस. सी.
सोनगढ (सौराष्ट्र)

हिन्दी अनुवादक —

श्री पं० परमेष्ठीदासजी न्यायतीर्थ
ललितपुर (भांसी)

प्रकाशक—

श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट
सोनगढ (सौराष्ट्र)

प्रथमावृत्ति श्री पाठमी दि० जैन ग्रन्थमाला मारोठ द्वारा १०००

द्वितीयावृत्ति श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोमनाथ द्वारा २९००

इस संकलने में कुल ४०२ पानमें ४६ में २० × ४० = ८० पौंड साइजका ऑक्सफोर्ड प्रिंटिंग (कलकत्ता) ७० चीन क्लो है।

आभार

इन आभार विधेय संस्कारमें धर्म जिज्ञासु लाभ ले सकें
इस हेतु से मूल्य कम करनेके लिये धर्मप्रेमियों द्वारा
निम्न प्रकार रकम ज्ञान प्रचार में आई है।

- २२०१) श्री बीपीचन्दजी सेठिया द्वारा पारायण परिवार, सरदार गह्वर
१११०) श्री विगम्बर जैन मुमुक्षु मंडल, भोपाल
२४१) श्री कालीराम बीरचन्द कु० ह - सोमचन्द भाई, कलौर
१०१) श्री जवाहरलालजी जैन, बिदिशा
१०१) श्री गटुलालजी गजमलजी, गुना
१००) श्री रत्नमाला बहिन, दिल्ली
३१३) पुस्तक रकम १००) से नीचेकी

(४००६)

द्वितीयावृत्ति

१२००

अमरनाथ महावीर बीजा (तप) कल्याणक विवस
मंगसर कल्या ३ श्री० मि० सं० १४३१
विमम्बर १३६४ मि० सं० १०२१

मूल्य

४)

सुरक्ष—नेमीचन्द बाबूजीबाल, कलकत्ता प्रिन्टर्स, मद्रास ।

अर्पण

जिनका इस पामर पर महान् महान् उपकार है, जो जिन प्रवचन
के परम भक्त श्रीर मर्मज्ञ है, जो जिन प्रवचनके सारको
अनुभव करके अपने निर्मल भेदविज्ञानके द्वारा सच्चे जैन
धर्मका प्रकाश कर रहे हैं तथा भव्य जीवोको कल्याण
के मार्गमें ले जा रहे हैं, जिनके प्रसादसे इस
अपूर्व ग्रन्थराजका यह अनुवाद तैयार
हुवा है, उन परमोपकारी, प्रवचनसार
के गूढ अर्थके प्रकाशक, अध्यात्म-
भूति पूज्य श्री कानजी स्वामी
के कर कमलो में यह
महान प्रकाशन अनन्य
भक्तिपूर्वक सादर
स म र्प ण
करता
हूँ।

—नेमीचन्द पाटनी

यह कहने को प्रावश्यकता नहीं है कि जो यह काम उतने हाथों नहीं किया होता तो कल्प नहीं। तबोल्लुष्ट शास्त्र अपनी मातृभाषा में प्राप्त नहीं कर सकते थे-देता यह संस्था विज्ञानपूर्वक कहनी है। भाई श्री हिमतनाथ भाईने किसी भी प्रकारकी धार्मिक सहायता भिजे किया ही नाम निम्नलिखित माताके प्रति भक्तिते प्रेरित होकर ही यह काम किया है, इस कार्यके लिये संस्था बनानी पड़नी है, इस अनुवादों और हरिणीतिका कर्णों में तो उन्होंने अपनी अस्थायी संपूर्ण रस भर दिया है उनके लिये हुये उपोद्घातमें उनके अंतर का प्रतिबिम्ब दिखाई दे जाता है वे लिखते हैं कि 'यह अनुवाद मीने प्रबन्धनसारके प्रति भक्तिते और अध्यात्मभूति श्री कानजीस्वामीकी प्रेरणासे, अपने कल्पलोकके लिये अब जयसे करते करते किया है।'।

इसप्रकार भाई श्री हिमतनाथ भाईका समस्त जीवन समाप्त कर यहान् अनुकार है।

इस परमागमका गुजराती अनुवाद होकर अब यह प्रेसमें छप रहा था तब लीनकर्मों अनेक वर्षों करके पढ़ने पर एवं पूरुष श्री कानजी स्वामीके मुखसे इसके अनुवादकी प्रार्थना सुनकर मेरे हृदयमें तीव्र भावना उत्पन्न हुई कि इसका नाम हिन्दी भाषा भाषी भी ले सकें तो बहुत ही अच्छा हो, इसी भावनाको लेकर मीने उसका हिन्दी अनुवाद करनेकी वीयुत् पं० वरनेहीदासजी व्याख्यानप्रति प्रेरणा की जिन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार कर इसका परिचयसे यह सुन्दर अनुवाद तैयार किया है, जिसके लिये पंडितजीको अनेक २ शब्दवाच है।

यह अनुवाद तैयार होजाने पर इसको अक्षरशः क्लृप्त करके जांचनेके लिये अपना अनुभव समझ देनेके लिये वीयुत् माननीय भाई श्री रामजीभाई मानकचण्डी बोझीको बहुत २ शब्दवाच है तथा वीयुत् भाई श्री केमचण्डी भाई एवं बहुरात्री श्री बंजुभाई श्री कण्ठवाचके नाम हैं कि जिन्होंने अपना अनुभव समय इस कार्यमें लगाया।

इस प्रेरणाके मुखर व धार्मिक सुपाईके लिये प्रेत मेनेजर श्री लेनीचण्डी व्याख्यानप्रति कण्ठवाच के पात्र हैं तथा इसका प्रूफरीडिंग सुद्विपत्र तैयार करने, विषयवृत्ती जांचि तैयार करनेका कार्य बहुत बलि एवं सावधानीसे पं० गङ्गाधरजी काव्यतीर्थ मदतर्थ (क्लृप्तवाच) ने किया है अतः उन्हें भी शब्दवाच है।

अबके अंतमें परमपूज्य परम उपकारी अध्यात्म भूति श्री कानजी स्वामीके प्रति अत्यंत २ बलि बुद्धि मनस्कार है कि जिसकी सहाय्य तत्त्व प्रकल्पनासे अतृप्तकालमें नहीं प्राप्त किया ऐसे अत्यंत मोक्षमार्गकी समझनेका अक्षर प्राप्त हुआ है तथा इस ओरकी रचि प्रगटी है। अब आंतरिक हृदयके यह भावना है कि आपका उपवेक्षित मार्ग मेरे अंतरमें अवगत रहे तथा उस पर अग्रतिष्ठत अनेक अलनका अंत मेरेमें प्राप्त हो।

दि आगद शुक्ला ८
शोर मि० अं० १४०६

नमीचन्द पाटनी
प्रधान मन्त्री—
श्री यगन्मल हीरालाल पाटनी दि. जैन पारमार्थिक दूत
मारो (नारवाड)

प्रकाशकीय निवेदन

(३मरी आवृत्ति)

आज विशेष प्रसन्नताका विषय है कि हमारे आराध्य मूल ग्रन्थकर्त्ता परमगुरु श्री सर्वज्ञदेव, उत्तर ग्रन्थकर्त्ता श्री गणधरदेव-प्रतिगणधरदेव के वचनानुसार प्राप्त जो निर्मल तत्त्वज्ञान सहित मोक्षमार्गका उपदेश उनमें सारभूत जो परमागम शास्त्र हैं उनमें से भगवान् श्री कुम्बकुन्दाचार्यदेव विरचित श्री प्रवचनसारजी शास्त्रका दूसरीबार सुन्दर ढंगसे प्रकाशन हुआ।

यह शास्त्र श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवकृत तत्त्वप्रदीपिका टीका सहित है, जिसका गुजराती भाषामें अक्षरशः अनुवाद भाई श्री पं० हिमतलाल जेठालाल शाह, बी., एस सी. (सोनगढ़) के द्वारा हुआ है, उसीका यह हिन्दी अनुवाद है।

[इसकी प्रथमावृत्ति श्री पाटली ग्रन्थमाला, मारोठके द्वारा वि० सं० २००६ में छपी थी उसका प्रकाशकीय निवेदन साथमें है उसको अवश्य पढ़ लीजिये ताकि आत्मार्यों पं० भाई श्री हिमतलालजी का भी परिचय मिलेगा।]

इस ग्रन्थमें सर्वज्ञ वीतराग कथित ज्ञान-ज्ञेयका स्वरूप, द्रव्य, गुण और पर्यायोक्त स्वरूप तथा मोक्षमार्गका स्वरूप अत्यन्त निखरे हुए ज्ञानवैभव के द्वारा बतलाया गया है, उसे सुसंगत नय-प्रमाणरूप युक्ति और अनुभव प्रमाणके द्वारा आत्महितार्थ समझना चाहिये।

सच्चा मोक्षमार्ग तो एक ही प्रकारका है, दो प्रकारका है ही नहीं, ऐसा भगवान् श्री कुम्बकुन्दाचार्यदेव प्रवचनसार ज्ञान अधिकार गा० ८२; ज्ञेय अधिकार गा० १६६ में तथा चरणा-नुयोग सूचक चूलिका गा० २३८ में कहते हैं और इन गायार्थोंकी टीका में श्री अमृतचन्द्राचार्य तथा श्री जयसेनाचार्य भी यही बात कहते हैं। अतः दो मोक्षमार्ग हैं ऐसी मान्यता असत्य है किन्तु जिनागममें कथन दो न्याश्रित होनेसे मोक्षमार्गका निरूपण उपादान-निमित्तका ज्ञान कराने के लिए दो नयोंके आश्रित किया है। एक नय उपादानका और एक नय निमित्तका ज्ञान कराते हैं। दोनों नयोंका ज्ञान किये बिना प्रमाणज्ञान हो सकता नहीं।

श्री अमृतचन्द्राचार्यने तत्त्वार्थसार अ० ६ गा० २ में कहा है कि—“निश्चयव्यवहारान्तर्यं मोक्षमार्गो द्विधा स्थितः। तत्राद्यः साध्यरूप स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनम्।” वहाँ साधनका अर्थ निश्चय साधन नहीं है किन्तु व्यवहारानुययका कथन होनेसे व्यवहार साधन है। व्यवहार साधनका अर्थ निमित्त, बहिरंगसाधन, बाह्यसाधन, बाह्य सहकारी कारण, अमृतार्थ कारण आदि है। निश्चय साधन अर्थात् उपादान कारण तो अपने आत्माका आश्रय ही है।

स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा गा० २३० में कहा है कि “अनन्तर पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य उपादान कारणरूपसे प्रवर्तित होता है और वही द्रव्य जब अनन्तर उत्तरवर्ती परिणामसे युक्त होता है तब नियमसे कार्यरूप होता है।” जब साधक आत्मा स्वस्वमुखताका तीव्र प्रयत्न करते हैं तब

अपना पूर्व परिणाम को शक्तिशाली मुद्रिते पुनः जीव इत्युपपादान कारण है और अन्तर अन्तर विवेक मुद्रित परिणामसे पुनः वही जीव इत्युपपादान कारण है। इसलिये उपपादानकारी इस शाखाका अर्थ ऐसा है कि निश्चय मोक्षमार्ग तो उपपादानका मुद्रित कारण है और व्यवहार मोक्षमार्ग उसका निमित्तमात्र है। अतः वास्तवमें मोक्षमार्ग एक ही है।

जनाचार्योक्ति कथन परस्पर विरुद्ध हैं ही नहीं। समयसार तथा अवधानसारमें जो अमृतचन्द्राचार्य एक ही मोक्षमार्ग है अर्थ नहीं है" ऐसा कहें और वही आचार्य तरुणचन्द्राचार्य 'मोक्षमार्ग दो प्रकारके हैं' ऐसा वास्तवमें कहें—ऐसा मानना अनुचित है। इसलिये इदं स्वामवर मयविभाग द्वारा किस अवस्थामें कथन है वह स्वाहावीको समझना चाहिये। जो जीव व्यवहारक्य मोक्षमार्गसे मुक्ति मानते हैं वह निश्चय शक्तिशाली उपपादानसे मुक्ति न मानकर निमित्तके अर्थात् रागसे मुक्ति मानते हैं। वह उपपादान और निमित्त दोनोंको एक ही मानते हैं जो निम्न है।

निमित्तक्य कारण उपपादानक्य इत्यर्थमें कुछ कर सकता नहीं है ऐसा अवधानसार नामक १६६ वीं टीकामें कहा है। वहाँ कहा है कि कर्मक्य परिणामित होनेकी शक्तिमानसे पुनःपुनःकर्म, मुख्य क्षेत्रावगाही जीवके परिणाम मात्रका—जो कि बहिरंग साधन है, उसका—अवयव लेकर, जीव उनको परिणामनेवाला नहीं होने पर भी, स्वयमेव कर्ममात्रसे परिणामित होते हैं।" अतः सिद्ध होता है कि निमित्तसे उपपादानमें कुछ भी विवेकता—अतिशयता जाती नहीं।

द्विती से प्रकाशित मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३६१-६६ में लिखा है कि "जो मोक्षमार्ग दोष नहीं मोक्षमार्गका निश्चय दोष प्रकार है। वहाँ साक्षात् मोक्षमार्ग को मोक्षमार्ग निश्चय ही निश्चयमोक्षमार्ग है अथ वही जो मोक्षमार्ग तो है नहीं परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है या व्यवहार है साक्षात् उपपादानकर मोक्षमात्र कहिये तो व्यवहार मोक्षमात्र है अतः निश्चय व्यवहारक्य अर्थक्य ऐसा ही समझ है। साक्षात् निश्चय तो निश्चय उपपादान निश्चय तो व्यवहार, अतः निश्चय अर्थक्य दोष प्रकार मोक्षमार्ग मानना। एक निश्चयमोक्षमार्ग है एक व्यवहारमोक्षमार्ग है; दोनों ही मोक्षमार्ग मानना निम्न है। अतः निश्चय व्यवहार शक्तिशाली उपपादान माने हैं, जो भी अर्थ है। अतः निश्चय व्यवहारका स्वक्य तो परस्पर विरोध लिए हैं। अतः समयसार विवेक ऐसा कहता है—

“व्यवहारोऽभूदर्थो भूदर्थो देसिऊन मुद्रितो” गा० ११

अर्थ—व्यवहार अनुत्तम है। सात्विकक्यको न निश्चय है। किसी कवेका उपपादानकर अर्थक्य निश्चय है। अतः मुद्रित को निश्चय है तो अनुत्तम है। अतः अस्तुका स्वक्य है अर्थ निश्चय है देने इति शक्तिशाली (—निश्चय व्यवहार दोनोंका) स्वक्य तो निश्चयता लिए हैं।

अतः दोनों मय आचार्य करने योग्य नहीं हैं कारण कि दोनोंका स्वक्य समझ निश्चय और अर्थक्य निश्चय निश्चय है। निश्चयक्य और व्यवहारक्य दोनों मय अर्थक्य अनुत्तम अर्थक्य

भेद होनेसे दोनों साथ साथ होते हैं, किन्तु प्रथम व्यवहार और बादमें निश्चय ऐसा कभी नहीं होता ।

व्यवहारनय और उसके विषय—(शुद्धि-अशुद्धिके भेद) साधक दशमें भूमिकानुसार आते हैं, वे जानने के लिये प्रयोजनवान हैं किन्तु आश्रय करने योग्य नहीं हैं । क्योंकि व्यवहारनयके आश्रयका फल संसार है; अतः आश्रय करने योग्य तो नित्य एकरूप पूर्ण विज्ञानघन ज्ञायक स्वरूप ही है जो शुद्ध निश्चयनयका विषय है ।

शास्त्रमें सर्वत्र शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, धागमार्थ और हेय-उपादेय सहित भावार्थकी समझकर परमार्थकी ग्रहण करनेका विधान है । चारो अनुयोगमय जैन शास्त्रोका तात्पर्य वीतरागता ही है । तीनोंकाल सर्वज्ञदेव कथित वीतराग विज्ञानमय रत्नत्रयसे ही आत्महित की प्राप्ति होती है किन्तु सरागता (शुभाशुभभाव) से आत्महितकी प्राप्ति कभी भी, किंचित् भी नहीं होती ऐसा (अस्ति नास्ति सहित) निःसंदेह निर्णय प्रथमसे ही करना चाहिये ।

शुभाशुभ राग ज्ञानीकी भी अमुक भूमिका तक आते हैं, किन्तु उससे परमार्थतः शुद्धिके अशरूप सबर-निजरा कभी भी नहीं होती, कारण कि वह आश्रयवत्त्व है, बंधका कारण है । प्रवचनसार गा० १२४ की टीकामें धर्मी जीवके शुभभावरूप कर्म चेतनाका फल निम्नप्रकार कहा है “तस्यफलं सोद्यत्तलक्षणभावद्विकृतिभूतदुःखम् । अर्थात् उसका फल विकृति (-विभाव) भूत दुःख है, क्योंकि वहाँ सुखके लक्षणका अभाव है ।” इसलिये जिसका फल दुःख हो वह धर्म या धर्मका कारण कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता ।

जहाँ चरणानुयोगमें धर्मीजीवके व्यवहाररत्नत्रयरूप शुभ रागकी परंपरा मोक्षका कारण व्यवहारनयसे कहा हो या सहचर-निमित्तकारण कहा हो वहाँ ऐसा समझना चाहिये कि पर्याय अपेक्षा पूर्ण शुद्धिका साक्षात् कारण तो वर्तमान स्वप्नव्याधित निश्चय अपूर्ण शुद्धता ही है किन्तु सबत वीतरागदेवने जिसप्रकारके व्यवहाररत्नत्रय आदि कहे हैं उसको उपचारसे (असद्वृत्त-व्यवहारनयसे) परम्परा मोक्षका कारण इसलिये कहा है कि इस ही प्रकारके शुभराग शुद्धताके उसकालमें निमित्त होते हैं, और उसीका अभाव करते करते मोक्षदशा तककी शुद्धता स्वाभ्यरूप निश्चयसे ही प्रगट होगी ।

किसी भी दिग्भ्रर जैनाचार्यके कथनमें परस्पर विरोध नहीं है । नय विभाग और प्रयोजन समझकर सर्वत्र वीतरागता, यथार्थता और स्वतंत्रता ही ग्रहण करनी चाहिये ।

इस ग्रन्थके गुजराती प्रकाशनमें संस्कृत टीकाका सशोधन तो पूर्वमें हो चुका था किन्तु फिर जांचनेके कायमें ‘जैन साहित्य शोध संस्था’ श्री महावीर भवन (जयपुर) की सशोधितप्रतिका उपयोग किया है अतः उस संस्थाके व्यवस्थापक श्री डॉ० कस्तूरचंदजी काशजीवाल आबिका हम

आमार मानते हैं। आचारा—अथपुर निवासी श्री मेरीचन्दजी रायजी, अचानकभी की कल्पना
होरासाज दि० श्रीन पारमार्थिक तत्त्व आरोपने अपनी अन्धनासाके प्रवचनकारादि सब सब
आपनेकी अनुमति प्रदान की है अतः आपका आचार मानता हूँ।

इस अन्धका अन्धकी तरह सहीबन करनमें अपना अनुसृत समझ देनेवाले की वं० शिवालय
बाईका हम आचार मानते हैं। यह अन्ध तैयार होनेमें आत्त अन्न द्वारा कुछ प्रेत मंडर डेकार कभी
आदि से अत तक की सब व्यवस्थामें संपूर्ण सहयोग देनेवाले वं० मुसावर्चंदजी बीनका भी मैं आचार
मानता हूँ। श्री मेरीचन्दजी आकलीबाज तथा श्री पाँचूबाजजी मालिक की कर्मज शिवालय,
मदनमंज—किशनगढ़ का भी इस प्रकारान में उत्तम सहयोग के लिये आचार मानता हूँ।

इस आकाका विशेष प्रकार हो उस हेतुसे आत्मबानमें जो रक्तज अन्न दस्तावीकी ओर है
आई है उन सबका आचार मानता हूँ।

अंतमें मन्त्र प्रार्थना है कि इस आकाका अन्नय—अनुमान आदि आकाचार सहित सब अन्न
आम्नात करे और निम्न मेव विज्ञानके अन्नद्वारा स्वसंगुण होकर निज आत्मवृद्धि करे।

श्रीर निर्वाण सं० २४६१

अंगार—श्री १०

अनन्त महावीर बीजा अन्धानुक्त दिवस

अन्धानुक्त श्री० अन्धरी

अन्ध—

श्री अन्धार श्री अन्धानुक्त अन्धर अन्ध
सोनाद (श्रीपद्म)

— श्री वीतरागगुरवेनमः —

उपाध्याय

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत यह प्रवचनसार नामक शास्त्र 'द्वितीय श्रुतस्कंध' के सर्वाङ्गुष्ठ आगमोमे से एक है ।

द्वितीय श्रुतस्कंधकी उत्पत्ति कैसे हुई यह पट्टावलियोंके आधारसे संक्षेपमें हम सब विचार करें:—

आजसे २४७४ वर्ष पूर्व इस भरतक्षेत्रकी पुण्य भूमिमें जगत्पूज्य परम भट्टारक भगवान् महावीरस्वामी मोक्षमार्गका प्रकाश करनेके लिये समस्त पदार्थोंका स्वरूप अपनी सातिशय दिव्यवृत्ति के द्वारा प्रगट करते थे । उनके निर्वाणके बाद पाँच श्रुतकेवली हुये, जिनमेंसे अन्तिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु थे । वहाँ तक तो द्वादशांग शास्त्रकी प्ररूपणासे निश्चय—व्यवहारात्मक मोक्षमार्ग यथार्थरूपमें प्रवर्तित रहा । तत्पश्चात् काल दोषसे क्रमशः अगोके ज्ञानकी व्युच्छित्ति होती गई और इसप्रकार अपार ज्ञानसिंधुका बहुभाग विच्छिन्न होनेके बाद दूसरे भद्रबाहुस्वामी-आचार्यकी परिपाटी (परम्परा) में दो समर्थ मुनि हुये । उनमेंसे एकका नाम श्रीधरसेनाचार्य और दूसरेका श्री गुणधराचार्य था । उनसे प्राप्त ज्ञानके द्वारा उनकी परम्परामें होनेवाले आचार्योंने शास्त्रोंकी रचना की और वीर भगवान् के उपदेशका प्रवाह चालू रखा ।

श्रीधरसेनाचार्यको अग्रायणीपूर्वके पचम वस्तुअधिकारके महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्राश्रुतका ज्ञान था । उस ज्ञानामृतमेसे क्रमशः उनके बादके आचार्यों द्वारा षट्खण्डागम, धवल, महाधवल, जयधवल, गोमटसार, लब्धिसार, क्षपणासार आदि शास्त्रोंकी रचना हुई । इसप्रकार प्रथम श्रुतस्कंधकी उत्पत्ति हुई । उसमें जीव और कमके सयोगसे होनेवाली आत्माकी सप्ताश्र पर्यायिका,—गुणस्थान, मार्गणा आदिका-वर्णन है, पर्यायाधिक नयको प्रधान करके कथन है । इस नयको अशुद्ध द्रव्याधिक भी कहते हैं, और अध्यात्म भाषामें अशुद्ध निश्चयनय अथवा व्यवहार कहते हैं ।

श्रीगुणधरा आचार्यको ज्ञानप्रवादपूर्वके दशमवस्तुके तीसरे प्राश्रुतका ज्ञान था । उस ज्ञानमें से बादके आचार्योंने क्रमशः सिद्धान्त-रचना की । इसप्रकार सर्वज्ञ भगवान् महावीरसे चला आनेवाला ज्ञान आचार्य परम्परामें भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवको प्राप्त हुआ । उन्होंने पचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, अष्टपाहुड आदि शास्त्रोंकी रचना की । इसप्रकार द्वितीय श्रुतस्कंधकी

उत्पत्ति हुई। उसमें आत्मको प्रभाव करके कुछ श्रव्याधिक नयसे कथन है—मात्माके कुछत्वकल्पन
बणन है।

भगवान् कुम्भकुम्भाचार्य विष्णु सन्तके प्रारम्भमें हुये हैं। विष्णुम्बर जैन परम्परामें ४०
कुम्भकुम्भाचार्यका स्थान सर्वोत्कृष्ट है।

मंगल भगवान् बीरो मंगलं यौतमो मणी।

मंगलं कुम्भकुम्भाचार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्॥

यह श्लोक प्रत्येक विष्णुम्बर जैन, साक्षात्माध्यायके प्रारम्भमें भगवाचरणके कर्णमें बोलता
है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वत्र भगवान् भी महावीर स्वामी जीर भी पीछम-बलधरके कर्णमा
तत्काल ही भगवान् कुम्भकुम्भाचार्यका स्थान है। विष्णुम्बर जैन साधु अपनेको कुम्भकुम्भाचार्यकी
परम्पराका कहानेमें गौरव मानते हैं। भगवान् कुम्भकुम्भाचार्यके साक्ष साक्षात् बणवर देखके
मन्त्रन बितने ही प्रमाणसूत मागे जाते हैं। उनके बाव होनेवाले प्रकाश आचार्य अपने किसी कथन
को सिद्ध करनेके लिये कुम्भकुम्भाचार्यके साक्षोंका प्रमाण देते हैं इसलिये वह कथन निर्विवाद सिद्ध
हो जाता है। उनके बावके लिये नये ग्रन्थोंमें उनके साक्षोंमें से बहुतसे अवतरण लिये गये हैं।
वास्तवमें भगवान् कुम्भकुम्भाचार्यने अपने परमात्मामें तीर्थंकर देखके द्वारा प्रकृति उत्तमोत्तम
सिद्धान्तोंको सुरक्षित कर रखा है और मोक्षमार्गको स्थिर रखा है।

विष्णु संवत् ८१० में होनेवाले श्री देवसेनाचार्यने अपने वर्चनसार नामक ग्रन्थमें कहा है
कि—**॥** विदेह क्षेत्रके वर्तमान तीर्थंकर सीमधर स्वामीके समवसरणमें जाकर श्री पद्मनन्दिवान्
(कुम्भकुम्भाचार्य) ने स्वयं प्राप्त किसे गये ज्ञानके द्वारा बोध न दिया होता तो मुनिजन सबे मार्गकी
कैसे जानते? एक दूसरा उत्तेज है जिसमें कुम्भकुम्भाचार्यको 'कलिकाल सचक्ष' कहा गया है। श्री
भूतसागरसूरिकृत बट्टाभूत टीकाके प्रथममें लिखा है कि—पद्मनन्द कुम्भकुम्भाचार्य ब्रह्मजीवाचार्य एवाचार्य
जीर गृध्रपिच्छाचार्य—इन पांच नामोंसे युक्त, तथा जिन्होंने बार बंगुल ऊपर जाकाक्षमें बसनेकी आज्ञा
प्राप्त की और जिन्होंने पूर्वं विदेहमें जाकर सीमधर भगवान्की बहना की थी तथा उनके पाछे प्राप्त
भूतज्ञानके द्वारा भारतवर्षके अन्धजीवोंको प्रति बोधित किया था उन श्री भिनपन्नसूचि भट्टारकके
पट्टके आभरणरूप कलिकाल सर्वत्र (भगवान् कुम्भकुम्भाचार्य देव) के द्वारा रचित इस बट्टाभूत
ग्रन्थमें भूरीक्षर श्री भूतसागरके द्वारा रचीगई जोषभामृतकी टीका समाप्त हुई।

भगवान् कुम्भकुम्भाचार्यको महात्माकी प्रशंसित करनेवाले ऐसे धर्मेकानेक उत्तेज जैन साहित्यमें
मिलते हैं। कई सिद्धान्तोंमें—में भी उत्तेज पाया जाता है। इसप्रकार हम देखते हैं कि समाप्त
जैन ग्रंथवाचके कलिकाल सचक्ष भगवान् कुम्भकुम्भाचार्यका अद्वितीय स्थान है।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित अनेक शास्त्र हैं, जिनमें से थोड़े से वर्तमानमें विद्यमान हैं। त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञदेवके मुखसे प्रवाहित श्रुतामृतकी सरितामेंसे भर लिये गये अमृतभाजन वर्तमानमें भी अनेक आत्माधिकारी आत्मजीवन प्रदान करते हैं। उनके समयसार, पञ्चास्तिकाय और प्रवचनसार नामक तीन उत्तमोत्तम शास्त्र 'नाटक त्रय' अथवा 'प्राभूत त्रय' कहलाते हैं। इन तीन परमागमोंमें हजारों शास्त्रोंका सार आजाता है। म० कुन्दकुन्दाचार्यके बाद लिखे गये अनेक ग्रन्थोंके बीज इन तीन परमागमोंमें विद्यमान हैं, — ऐसा सूक्ष्म दृष्टिसे अभ्यास करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है। श्री समयसार इस भरतक्षेत्रका सर्वोत्कृष्ट परमागम है। उसमें नवतत्त्वोंका शुद्धनयकी दृष्टिसे निरूपण करके जीवका शुद्ध स्वरूप सर्व प्रकारसे—आगम, युक्ति, अनुभव और परम्परासे—प्रति विस्तारपूर्वक समझाया है। पञ्चास्तिकायमें छह द्रव्यों और नव तत्त्वोंका स्वरूप सक्षेपमें कहा गया है। प्रवचनसारमें उसके नामानुसार जिन प्रवचनका सार सङ्गृहीत किया गया है। जैसे समयसारमें मुख्यतया दर्शनप्रधान निरूपण है उसीप्रकार प्रवचनसारमें मुख्यतया ज्ञानप्रधान कथन है।

श्री प्रवचनसारके प्रारम्भमें ही शास्त्रकर्तृने बीतरागचारित्र्यके लिये अपनी तीव्र आकांक्षा व्यक्त की है। बारंबार भीतर ही भीतर (अन्तरमें) दुःखकी लगाते हुये आचार्यदेव निरन्तर भीतर ही समाये रहना चाहते हैं। किन्तु जब तक उस दशाको नहीं पहुँचा जाता तब तक अन्तर अनुभवसे छूटकर बारबार बाहर भी आना हो जाता है। इस दशामें जिन अमूल्य वचन मौक्तिकोंकी माला गुँथ गई वह यह प्रवचनसार परमागम है। सम्पूर्ण परमागममें बीतराग चारित्र्यकी तीव्र आकांक्षाकी मुख्यध्वनि गूँज रही है।

ऐसे इस परम पवित्र शास्त्रके मध्य तीन श्रुतस्कन्ध हैं। प्रथम श्रुतस्कन्धका नाम ज्ञानतत्त्व प्रज्ञापन है। अनादिकालसे परोन्मुख जीवोंको कभी ऐसी श्रद्धा नहीं हुई कि 'मैं ज्ञानस्वभाव हूँ और मेरा सुख सुखमें ही है।' इसीलिये उसकी परमुखापेक्षी—परोन्मुखवृत्ति कभी नहीं टलती। ऐसे दीन दुखी जीवों पर आचार्यदेवने करुणा करके इस अधिकारमें जीवका ज्ञानानन्दस्वभाव विस्तारपूर्वक समझाया है; उसीप्रकार केवलीके ज्ञान और सुख प्राप्त करनेकी प्रचुर उत्कृष्ट भावना बहाई है। "क्षायिक ज्ञान ही उपादेय है, क्षायोपशमिकज्ञानवाले तो कर्मभारको ही भोगते हैं, प्रत्यक्षज्ञान ही ऐकान्तिक सुख है, परोक्षज्ञान तो अत्यन्त आकुल है, केवलीका अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, इन्द्रियजनित सुख तो दुःख ही है; सिद्ध भगवान् स्वयमेव ज्ञान, सुख और देव हैं, धातिकर्म रहित भगवानका सुख सुनकर भी जिन्हें उनके प्रति श्रद्धा नहीं होती वे भ्रमव्य (दूरमव्य) हैं" यो अनेकानेक प्रकारसे आचार्यदेवने केवलज्ञान और अतीन्द्रिय, परिपूर्ण सुखके लिये पुकार की है। केवलीके ज्ञान और आनन्दके लिये आचार्यदेवने ऐसी भाव भरी धुन मचाई है कि जिसे सुनकर—पढ़कर सहज ही ऐसा लगने लगता है कि विदेहवासी सीमधर भगवानके निकटसे, केवली भगवतोके झुडमेंसे भरतक्षेत्रमें आकर तत्काल ही कदाचित् आचार्यदेवने यह अधिकार रचकर अपनी हृदयोंमियाँ व्यक्त की हो इसप्रकार ज्ञान और सुखका अनुपम निरूपण करके इस अधिकारमें आचार्यदेवने मुमुक्षुओंको अतीन्द्रिय ज्ञान और

जिनोक्त विधि, अंतरंग सहज दशाके अनुरूप बहिरंगयथाजातरूपत्व, अट्टाईस भूलगुण अंतरंग-बहिरंग छेद, उपधिनिषेध, उत्सर्गअपवाद, युक्ताहार विहार, एकाग्रतारूप भोक्षमार्ग, मुनिका अन्य मुनियोंके प्रतिका व्यवहार, इत्यादि अनेक विषय इसमें युक्ति सहित समझाये गये हैं। ग्रथकार श्री टीकाकार आचार्ययुगलने चरणानुयोग जैसे विषयका भी आत्म द्रव्यको मुख्य करके, शुद्धद्रव्यावलम्बी अंतरंग दशाके साथ उन उन क्रियाश्रोका अथवा शुभ भावोंका संबंध दिखलाते हुये, निम्न व्यवहारकी सधिपूर्वक ऐसा चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है कि आचरणप्रज्ञापन जैसे अधिकारमें भी मानों कोई शातरस भरता हुआ अध्यात्मगीत गाथा जा रहा हो,—ऐसा ही लगता रहता है। आत्मद्रव्यको मुख्य करके ऐसा मधुर, ऐसा सयुक्तिक, ऐसा प्रमाणभूत, साद्यत शातरस भरता हुआ चरणानुयोगका प्रतिपादन अन्य किसी शास्त्रमें नहीं है। हृदयमें भरे हुये अनुभवामृतमें ओतप्रोत होकर निकलती हुई दोनों आचार्यों देवोंकी वाणीमें कोई ऐसा चमत्कार है कि वह जिस जिस विषयको स्पर्श करती है उस उस विषयको परम रसमय, शीतल—शीतल और सुधास्पर्शी बना देती है।

इसप्रकार तीन श्रुतस्कंधोंमें विभाजित यह परम पवित्र परमागम मुमुक्षुओंको यथार्थ वस्तुस्वरूपके समझनेमें महानिमित्तसूत है। इस शास्त्रमें जिनशासनके अनेक मुख्य मुख्य सिद्धांतोंके बीज विद्यमान हैं। इस शास्त्रमें प्रत्येक पदार्थकी स्वतंत्रताकी घोषणा की गई है तथा दिग्बन्धनिके द्वारा विनिर्गत अनेक प्रयोजनभूत सिद्धांतोंका बोधन है।

परमपूज्य कानजी स्वामी अनेकवार कहते हैं कि—“श्री समयसार, प्रवचनसार, नियमसार आदि शास्त्रोंकी गाथा गाथामें दिग्बन्धनिका संदेश है। इन गाथाओंमें इतनी अपार गहराई है कि उसका माप करनेमें अपनी ही शक्तिका माप होजाता है। यह सागर गभीर शास्त्रोंके रचयिता परमकृपालु आचार्यदेवका कोई परम अलौकिक सामर्थ्य है। परम अद्भुत सातिशय अन्तर्बाह्य योगोंके बिना इन शास्त्रोंका रचा जाना शक्य नहीं है। इन शास्त्रोंकी वाणी तेरते हुये पुरुषकी वाणी है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। इसकी प्रत्येक गाथा छट्टे—सातवें गुणस्थानमें भूलते हुये महामुनिके आत्मानुभवसे निकली हुई है। इन शास्त्रोंके कर्ता भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव महाविदेह क्षेत्रमें सर्वज्ञ वीतराग श्री सीमवरा भगवानके समवसरणमें गये थे, और वहाँ वे आठ दिन रहे थे, यह बात यथातथ्य है, असंशय सत्य है, प्रमाणसिद्ध है। उन परमोपकारी आचार्यदेवके द्वारा रचित समयसार, प्रवचनसार, आदि शास्त्रोंमें तीर्थंकर देवकी ऊँकारस्वनिसंसे ही निकला हुआ उपदेश है।”

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यकृत इस शास्त्रकी प्राकृत गाथाओंकी ‘तत्त्वदीपिका’ नामक संस्कृत टीका श्री अमृतचन्द्राचार्य (जो कि लगभग विक्रम संवत् की १० व शताब्दीमें होगये हैं) ने रची है। जैसे इस शास्त्रके मूलकर्ता अलौकिक पुरुष हैं वैसे ही इसके टीकाकार भी महा समर्थ आचार्य हैं। उन्होंने समयसार तथा पञ्चास्तिकायकी टीका भी लिखी है और तत्त्वार्थसार, पुरुषार्थसिद्धयूपाय आदि स्वतंत्र ग्रंथोंकी भी रचना की है। उन जैसी टीकायें अभी तक किसी अन्य जैनशास्त्रकी नहीं हुई हैं। उनकी टीकाओं के पाठकको उनकी अध्यात्मरसिकता, आत्मानुभव, प्रखर विद्वत्ता,

वस्तुस्वरूपको व्याख्यान सिद्ध करनेकी महाभारत शक्ति, विनयात्मकता अत्यन्त बचीब बाव, व्यवहारका संचिबद्ध निरूपण करनेकी विरलशक्ति और उत्तम काव्य शक्तिके पूरा भरा रूप काव्य है। गहोर रहस्योंको अत्यन्त संक्षेपमें भर देनेकी उनकी शक्ति विद्वानोंको आश्चर्यचकित कर देती है। उनकी ऐसी टीकायें श्रुतिकेसारे बचनों जैसी हैं। जैसे मूल शास्त्रकारों काच अनुसंधान युक्ति आदि समस्त समुद्रियोंने समृद्ध हैं जैसे ही टीकाकारकी टीकायें भी उन उन एवं समुद्रियोंने विभूषित हैं। भासक माध्य जनमान् शुभकुम्भाचार्यदेवने इस कलिकालमें जगद्गुरु तीर्थकरदेव जीके कार्य किया है और श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवने जानों कि वे शुभकुम्भजनमान्के हृदयमें बैठ गये हैं इसप्रकारसे उनके गहोर भाष्योंको यथावतया व्यक्त करके उनके अनुवाद बँधा कार्य किया है।

श्री अमृतचन्द्राचार्य द्वारा रचित काव्य श्री अम्बास्मरत जीव आत्मजानकी कविता भरपूर है। श्री समयसारकी टीकायें धानेवाले काव्यों (कवियों) ने श्री परमहंसदेव जैसे कवयें मुनिवरों पर गहरी धाप जमाई है और आज भी तत्त्वज्ञान तथा अम्बास्मरतसे भरे हुए वे अनुपम कला अम्बास्मरतकीके हृदयके तारकी झनझना बाजते हैं। अम्बास्मरतकीके रूपमें श्री अनुपमकाव्यदेवका रचना अतिथीय है।

प्रबचनसारमें जगमान् शुभकुम्भाचार्यदेवने २७५ भाषाओंकी रचना प्रकृतमें की है। उनमें श्री अमृतचन्द्राचार्यने तत्त्वटीपिका नामक तथा श्री जयदेवाचार्यने तत्त्वदर्शितनामक संस्कृत टीका की रचना की है। श्री पीर हेमराजजी ने तत्त्वटीपिकाका भाषार्थ हिन्दीमें लिखा है। जिसका नाम बालाचरित्र नामा टीका रखा है। जिसका वर्ष १९६६ में श्री परमपूज्यमाधक गणेश कवयें द्वारा प्रकाशित हिन्दी प्रबचनसारमें मूल भाषाओं दोनों संस्कृत टीकायें, और श्री हेमराजजी के हिन्दी भाषाचरित्र नामा टीका मुद्रित हुई है। अब इस प्रकाशित गुजराती प्रबचनसारकी मूल भाषायें उनका गुजराती पद्यानुवाद (जो परिशिष्टकर्ममें इस प्रबन्धके अंतमें दिया है), अनुपम तत्त्वटीपिका टीका और उस भाषा व टीकाका गुजराती अनुवाद (जिसका वह हिन्दी अनुवाद श्रीमत् पंडित परमहंसदासजी जन व्यासतीर्थने किया है) प्रबल किया गया है। वही कुछ विशेष उपकीकरण करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई है वही कोष्ठकमें जयदा 'भाषार्थ' के का प्रस्तावने प्रस्ता की गई है। उन प्रस्तावना करनेमें बहुत भी जगह श्री जयदेवाचार्य की तत्त्वदर्शित का बल उपयोग निश्च है और वही कहीं श्री हेमराजजी के का बालाचरित्र नामा टीका का भी आधार लिया है। श्री परमपूज्य प्रभावक महाराजद्वारा प्रकाशित प्रबचनसारमें मुद्रित संस्कृत टीका का अनुपम निरूपण प्रतिक्रिया करने पर वही कहीं जो अन्य समुद्रियां मान्य हुई वे सभी २७ भाषा गई है।

यह अनुवाद जामेका महाकाव्य मुने प्राप्त हुआ जो कि मेरे निवे अत्यन्त हर्षका कारण है। परमपूज्य जगत्पूज्य श्री कामजी स्वामीके भाष्यमें इस महान् माधका अनुवाद हुआ है। अनुवाद जामेका माधुने प्रति मुने अनुवाद महाराज जो वे ही प्राप्त हुई है। परमपूज्य श्री

गुरुदेवके पवित्र जीवनके प्रत्यक्ष परिचयके बिना और उनके आध्यात्मिक उपदेशके बिना इस पामर को जिनचाणीके प्रति लेशमात्र भी भक्ति या श्रद्धा कहाँ से प्रगट होती ? भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव और उनके शास्त्रोकी रचमात्र महिमा कहाँसे आती ? तथा उन शास्त्रोका अर्थ ढूँढ निकालनेकी लेश मात्र शक्ति कहाँसे आती ? इसप्रकार अनुवादको समस्त शक्तिका मूल श्री गुरुदेव ही होनेसे वास्तवमे तो महाराज श्री की अमृतवाणीका प्रवाह ही—उनसे प्राप्त अमूल्य उपदेश ही—यथा समय इस अनुवादके रूपमे परिणत हुआ है। जिनके द्वारा सिंचित शक्तिसे और जिनका पोठपर बल होनेसे इस गहन शास्त्रके अनुवाद करनेका मैंने अति साहस किया और जिनकी कृपासे वह निर्विघ्न समाप्त हुआ उन परमपूज्य परमोपकारी श्री गुरुदेव (श्री कानजी स्वामी) के चरणारविन्दमें अति भक्तिभावसे मैं बन्दना करता हूँ।

पूज्य ग्हेन श्री चम्पाग्वेन तथा पूज्य ग्हेन शान्ताग्वेनके प्रति भी इस अनुवादको पूर्ण करते हुये उपकारवशताकी उग्रभावनाका अनुभव होरहा है जिनका पवित्र जीवन और बोध इस पामरकी श्री प्रवचनसारके प्रति, प्रवचनसारके महान् कर्ताके प्रति और प्रवचनसारमे उपदिष्ट वीतरागविज्ञानके प्रति बहुमान वृद्धिका विशिष्ट निमित्त हुआ है ऐसे उन पूज्य ग्हेनोके प्रति यह हृदय अत्यंत नम्रीभूत है।

इस अनुवादमे अनेक भाइयोसे हार्दिक सहायता मिली है। माननीय श्री वकील रामजी भाई माणिकचन्द दोशीने अपने भरपूर धार्मिक व्यवसायोमेसे समय निकालकर सारा अनुवाद बारीकीसे जाँच लिया है, यथोचित सलाह दी है और अनुवादमें आनेवाली छोटी—बड़ी कठिनाइयोका अपने विशाल शास्त्र ज्ञानसे हल किया है। भाई श्री खीमचन्द जेठालाल सेठने भी पूरा अनुवाद सावधानीपूर्वक जाँचा है, और अपने संस्कृत भाषाके तथा शास्त्रज्ञानके आधारसे उपयोगी सूचनायें दी हैं। भाई श्री ब्रह्मचारी चन्दूलाल खीमचन्द भोबालियाने हस्तलिखित प्रतियोके आधारसे संस्कृत टीकामें सुधार किया है, अनुवादका कितना ही भाग जाँचा है, शुद्धिपत्र, अनुक्रमणिका और गाथा सूची तैयार की है तथा प्रफूसशोधनका कार्य किया है। इन सब भाइयोका मैं अन्त करण पूर्वक आभार मानता हूँ। उनकी सहृदय सहायताके बिना अनुवादमें अनेक त्रुटियाँ रह जाती। इनके अतिरिक्त अन्य जिन जिन भाइयोकी इसमे सहायता मिली है मैं उन सबका श्रेणी हूँ।

मैंने यह अनुवाद प्रवचनसारके प्रति अत्यन्त भक्ति होनेसे और गुरुदेवकी प्रेरणासे प्रेरित होकर निज कल्याणके हेतु भवभयसे डरते डरते किया है। अनुवाद करते हुये शास्त्रोंके मूल आशयमें कोई गन्तर न पढ़ने पाये, इस और मैंने पूरी पूरी सावधानी रखी है, तथापि अल्पज्ञताके कारण कहीं कोई आशय बदल गया हो या कोई मूल होगई हो तो उसके लिये मैं शास्त्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव, टीकाकार श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव और गुरुमुख पाठकोसे अंत करण पूर्वक क्षमायाचना करता हूँ।

मैंने आंतरिक भावना है कि यह अनुवाद मध्यजीवोको जिनकथित वस्तुविज्ञानका निर्णय कराकर, अतीन्द्रिय ज्ञान और सुखकी श्रद्धा कराकर, अत्येक द्रव्यका संपूर्ण स्वातन्त्र्य समझाकर,

असामान्यमें जीत होनेका साक्ष्य सुझा पंथ दिखावे । 'परमानन्दकपी सुधारकके विप्रासु जन्म-जीर्वाके हितार्थ' श्री अमृतचन्द्राचाम देवने इस महाज्ञानकी व्याख्या की है । जो जीव इसमें कथित बरमकस्यानकारी आर्षोंको हृदयंगम करनेमें वे अवश्य परमानन्दकपी सुधारकके भाजन होंगे । जब तक वे भाव हृदय भग्न न हों तब तक निम्न दिन यहो भावना, यही विचार, यही संनत जीव यही पुरुषार्थ कर्तव्य है । यही परमानन्द प्राप्तिका उपाय है । श्री अमृतचन्द्राचाम देव द्वारा उत्पद्यीमिष्य की पूर्णवृत्ति करते हुये साधित भावनाको जाकर यह उपोद्घात पूर्ण करता है—'मानन्वासुतके पुरसे परिपूर्ण प्रवाहित कैवल्यसरितामें जो निमग्न है जनत्को देखनेके लिये समर्थ महाज्ञानकपी ५ जिसमें मुख्य है जो उत्तम रत्न किरणोंके समान स्पष्ट है, और जो दृढ़ है—ऐसे प्रकाशमान स्वयत्न को जीव स्वात्कारसंशयसे अक्षित विवेकशासनके बल प्राप्त हों ।”

श्रुत पंचमी
वि० सं २००४

—हिमवत्सल केदारनाथ काद,

हिन्दी भाषाका गौरव !

अनुवादक की ओरसे !

मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे परमश्रुत-प्रवचनसारका यह हिन्दी अनुवाद करनेका सुयोग प्राप्त हुआ है। हिन्दी भाषाके लिये यह गौरवकी बात है कि लगभग १००० वर्षके बाद श्री अमृतचन्द्राचार्य की तत्त्वप्रदीपिका नामक संस्कृत टीकाका यह शब्दशः अनुवाद (भले ही गुजरातीके द्वारा) हुआ है। यद्यपि पांडे हेमराजजी ने भी हिन्दी अनुवाद किया था, किन्तु वह केवल भावानुवाद ही था। यह मेरे मित्र श्री हिमंतलालभाई की ही बौद्धिक हिम्मत है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रवचनसारकी तत्त्वप्रदीपिका का अक्षरशः भावानुवाद (गुजराती भाषामें) किया है, जिसका हिन्दी अनुवाद करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है।

सौराष्ट्रके सन्त पुरुष पूज्य श्री कानजीस्वामी स्वर्णपुरी (सोनगढ) में बैठकर भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य के सत् साहित्यका जिस रोचक ढंगसे प्रचार और प्रसार कर रहे हैं वैसे गत कई शताब्दियोंमें नहीं हुआ। सौराष्ट्र के सैकड़ों-हजारों नर-नारी उनकी अध्यात्मवाणीको बड़े चावसे सुनते हैं, और अध्यात्मोपदेशामृतका पान करते समय गद्गद हो जाते हैं। पूज्य कानजी स्वामीका अद्भुत प्रभाव है। उन्हींके उपदेशोंसे प्रेरित होकर श्री हिमंतभाईने प्रवचनसारकी गुजराती टीका की है। उन्होंने इस कार्यमें भारी परिश्रम किया है। मैंने तो केवल उनके गुजराती शब्दोंकी साधारण हिन्दीमें परिवर्तित कर दिया है। अतः मैं श्री हिमंतभाईका आभार मानता हूँ कि आपके द्वारा निमित्त प्रशस्त मार्ग पर सरलतापूर्वक चलनेका मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होगया है।

कैनेन्ड्रेसेल, ललितपुर }
अतपचमी, बीर सं. २४७६ }

परमेष्ठीदास जैन
न्यायतीर्थ

विषयानुक्रमणिका

(१) ज्ञानतत्त्व प्रज्ञापन

—१३—

विषय	पाना	विषय	पाना
मदमाचारणपूर्वक भयवान् शक्तिको प्रतिष्ठा	१	आत्मा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञान समस्त है	
भीतरागचारित्र उपादेय है और उपागचारित्र		ऐसा कथन	२१
हैय है ऐसा कथन	६	आत्माको ज्ञानप्रमाण न माननेमें दो पक्ष	
चारित्रिका स्वरूप	७	उपस्थित करके बोध बताते हैं	२४
चारित्र और आत्माकी एकताका कथन	८	ज्ञानकी भांति आत्माका भी सर्वगतत्व	
आत्माका क्षुम अधुम और बुद्धत्व	९	स्वावसिद्ध है ऐसा कहते हैं	२६
परिणाम वस्तुका स्वभाव है	१०	आत्मा और ज्ञानके एकत्व-अन्वयत्व	२७
आत्माके बुद्ध और बुद्धादि भावोंका फल	११	ज्ञान और ज्ञेयके परस्पर वजनका विशेष	
बुद्धोपयोग अधिकार		करते हैं	२८
बुद्धोपबोधके फलकी प्रशंसा	१३	आत्मा पदार्थोंमें प्रवृत्त नहीं होता तथापि	
बुद्धोपबोधपरिणत आत्माका स्वरूप	१४	बिनासे उसका पदार्थोंमें प्रवृत्त होना ठिक्	
बुद्धोपबोधकी प्राप्तिके बाद तत्कालही होनेवाली		होता है उस शक्तिवैविध्यका वर्णन	२९
बुद्ध आत्मस्वभावप्राप्तिकी प्रशंसा	१५	ज्ञान पदार्थोंमें प्रवृत्त होता है ऐसा दृष्टांत	
बुद्धात्मस्वभावकी प्राप्ति अन्वय कारकसे निरपेक्ष		द्वारा स्पष्ट करते हैं	३०
होनेसे अत्यंत आत्माधीन है उसकानिरूपण	१६	पदार्थ ज्ञानमें वर्तते हैं यह व्यक्त करते हैं	३१
स्वर्बुद्ध-आत्माके बुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके		आत्माकी पदार्थोंके साथ एक दूसरेमें प्रवृत्ति	
धर्मतः धर्मिणाधीनता और कर्बचित्		होने पर भी वह परका प्रवृत्त-स्थान किन्ने	
उत्पादकत्व प्रीत्ययुक्तता	१७	बिना तथा परक्य परिणमित हुए बिना	
बुद्धोक्त स्वर्बुद्ध-आत्माके दृग्निर्बोके बिना ज्ञान		सबको देखता जानता है इसलिये उसके	
और ध्यान कहें होता है ? इस संबंधका		अत्यन्त भिन्नता है यह बताते हैं	३२
निराकरण	१८	केवलज्ञानीको और भूतजानीको धर्मिकेवलरूपसे	
अतीन्द्रियताके कारण बुद्धात्माके सारोरिक		दिसाकर विशेष आकाशाके योगका ज्ञान	
मुख मुक्त नहीं है	२	करते हैं	३३
ज्ञान अधिकार		ज्ञानके भूत-उपाधिकृत वेदको दूर करते हैं	३४
अतीन्द्रियज्ञानरूप परिणमित होनेसे वैयली		आत्मा और ज्ञानका कय त्व कर्णत्वकृत मय	
मनवानके सब प्रत्यक्ष है	२१	दूर करते हैं	३५

विषय	माथा
ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, यह व्यक्त करते हैं	३६
द्रव्योकी अतीत और अनागत पर्याये भी तात्कालिक पर्यायोकी भाँति पृथक् रूपसे ज्ञानमे वर्तते हैं	३७
अविद्यमान पर्यायोकी कथंचित् विद्यमानता अविद्यमान पर्यायोकी ज्ञानप्रत्यक्षताको दृढ़ करते हैं	३८
इन्द्रियज्ञानको ही नष्ट और अनुत्पन्नका जानना अशक्य है, यह न्यायसे निश्चित करते हैं	४०
अतीन्द्रिय ज्ञानके लिये जो जो कहा जाता है वह (सब) संभव है ऐसा स्पष्ट करते हैं	४१
ज्ञेयार्थपरिणामस्वरूप क्रिया ज्ञानमेसे नहीं होती, ऐसी श्रद्धा व्यक्त करते हैं	४२
ज्ञेयार्थपरिणामस्वरूप क्रिया और उसका फल कहाँसे उत्पन्न होता है, यह विवेचन करते हैं	४३
केवली भगवानकी क्रिया भी क्रियाफल उत्पन्न नहीं करती	४४
तीर्थंकरोके पुण्यका विपाक आकस्मिकर है	४५
केवली भगवानकी भाँति समस्त जीवोके स्वभावविघातका अभाव होनेका निषेध करते हैं	४६
अतीन्द्रियज्ञानको सर्वज्ञरूपसे अभिनन्दन करते हैं	४७
सबको नहीं जाननेवाला एकको भी नहीं जानता	४८
एकको नहीं जाननेवाला सबको नहीं जानता	४९
क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञानकी सर्वगतता सिद्ध नहीं होती	५०
युगपत् प्रवृत्तिके द्वारा ही ज्ञानका सर्वगतत्व सिद्ध होता है	५१

विषय	माथा
ज्ञानीके श्रुतिक्रियाका सञ्भाव होने पर भी उसके क्रियाके फलरूप वन्धका निषेध करते हुए ज्ञान-अधिकारका उपसंहार करते हैं	५२
सुख अधिकार	
ज्ञानसे अभिन्न ऐसे सुखका स्वरूप विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए कौनसा ज्ञान और सुख उपादेय है तथा कौनसा हेय है, उसका विचार करते हैं	५३
अतीन्द्रियसुखका साधनभूत अतीन्द्रियज्ञान उपादेय है, इसप्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं	५४
इन्द्रियसुखका साधनभूत इन्द्रियज्ञान हेय है, इसप्रकार उसकी निन्दा करते हैं	५५
इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा निश्चय करते हैं	५७
परोक्ष और प्रत्यक्षके लक्षण बतलाते हैं	५८
प्रत्यक्षज्ञानको पारमार्थिक सुखरूप बतलाते हैं	५९
'केवलज्ञानको भी परिणामके द्वारा खेद का संभव है, इसलिये केवलज्ञान ऐकात्मिक सुख नहीं है' ऐसे प्रमायका खंडन करते हैं	६०
'केवलज्ञान सुखस्वरूप है' यह निरूपण करते हुए उपसंहार करते हैं	६१
केवलज्ञानियोकी ही पारमार्थिक सुख होता है, ऐसी श्रद्धा कराते हैं	६२
परोक्षज्ञानवालोके अपारमार्थिक इन्द्रियसुखका विचार	६३
जहाँ तक इन्द्रियाँ हैं वहाँ तक स्वभावसे ही दुःख है, यह न्यायसे निश्चित करते हैं	६४
मुक्त आत्माके सुखकी प्रसिद्धिके लिये, शरीर सुखका साधन है, इसका खंडन करते हैं	६५

विषय	पाथा
आत्मा स्वयं ही मुखपरिणामकी शक्तिमाना है इसलिये विषयोंकी अधिकारिकरता	६७
मात्माका मुखस्वभावसे हठात् लेकर हृद करके हुये ध्यानस्थ-अधिकार पूर्ण करते हैं	६८
धूमपरिणाम अधिकार	
इन्द्रियमुखस्वरूप सम्पन्नी विचारको लेकर उसके साधनका स्वरूप	६९
इन्द्रियमुखको कुभोपयोगके साध्यके रूपमें कहते हैं	७०
इन्द्रियमुखको हुक्करूपमें सिद्ध करते हैं	७१
इन्द्रियमुखके साधनभूत पुण्यको उत्पन्न करनेवाले कुभोपयोगकी हुक्के साधनभूत पापको उत्पन्न करनेवाले अकुभोपयोगसे अविवेकता प्रगट करते हैं	७२
पुण्य हुक्के बीजके कारण हैं, इसप्रकार स्वायसे प्रगट करते हैं	७४
पुण्यजन्य इन्द्रियमुखको अनेकप्रकारसे हुक्करूप प्रकाशित करते हैं	७६
पुण्य और पापकी अविवेकताका निश्चय करते हुए (इस विषयका) उपसंहार करते हैं	७७
कुल और अकुल उपयोगकी अविवेकता अवधारित करके समस्त रागद्वेषके द्वंद्वको दूर करते हुए, असेव हुक्का क्षय करनेका मनमें हृद निश्चय करने वाला कुभोपयोगमें निवास करता है	७८
मोहादिके उन्मूलनके प्रति तत्पारम्पर्य पूर्वक कटिबंध होता है	७९
हुक्के मोहकी केनाकी केने बीतना चाहिये यह उपाय सोचता है	८०
केने चित्तान्वित रत्न प्राप्त कर लिया है तथापि	

विषय	
प्रभाव और विचक्षण हैं वह विचार कब बाधित रहता है	
पूर्वोक्त साधनाओंमें बलिष्ठ मही एक बचकण्टके द्वारा स्वयं अनुभव करके प्रगट किया हुआ निःशेषताका पारमाधिकपण्य है—इसका अर्थ अधिको निमित्त करते हैं	
कुहात्माके सधु-मोहका स्वभाव और उसके प्रकारोंको स्वतः करते हैं	
सुनीं प्रकारके मोहकी अनिष्ट कार्यका कारण कहकर उसका क्षय करने को कहते हैं	
रागद्वेषमोहकी इन चित्तों द्वारा पहिचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना योग्य है	
मोह क्षय करनेका दूसरा उपाय विचारते हैं	
विनेन्द्रके सब शब्द शब्दोंमें शब्दोंकी व्यवस्था किस प्रकार है सो विचारते हैं	
मोहक्षयके उपायभूत विनेन्द्रके उपदेशकी प्राप्ति होनेपर भी पुनर्भाव अवस्थितकारी है	
स्व-परके विवेककी सिद्धिसे ही मोहका क्षय हो सकता है इसलिये स्व-परके विचार की सिद्धि के लिये प्रयत्न करते हैं	
सबप्रकारसे स्वपरके विवेककी सिद्धि आवश्यक करने योग्य है, इसप्रकार उपसंहार करते हैं	
निर्लोकोत्त शब्दोंके अर्थान विना वर्णसाध नहीं होता	
आचार्य जनमान्यताका वर्णन सिद्ध करते हैं स्वयं आचार्य वर्ण ही हैं ऐसे शब्दों निश्चय रहते हैं	

(२) ज्ञेयतत्त्व प्रज्ञापन

विषय	गाथा	विषय	गाथा
द्रव्यसामान्य अधिकार		द्रव्यके सत्-उत्पाद और असत्-उत्पाद होनेमें	
पदार्थोंका सम्यक् द्रव्यगुणपर्यायरूप	६३	अविरोध सिद्ध करते हैं	१११
स्वसमय-परसमयकी व्यवस्था निश्चित करके		सत्-उत्पादको और असत् उत्पादको अनन्य-	
उपसंहार करते हैं	६४	त्वके द्वारा निश्चित करते हैं	११२
द्रव्यका लक्षण	६५	एक ही द्रव्यके अन्यत्व और अनन्यत्व	
स्वरूपअस्तित्वका वर्णन	६६	होनेमें अविरोध बतलाते हैं	११४
सादृश्य-अस्तित्वका कथन	६७	समस्त विरोधोंको दूर करनेवाली सप्तभगी	
द्रव्यसे द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका और		प्रगट करते है	११५
द्रव्य से सत्ताका अर्थान्तरत्व होनेका		जीवकी मनुष्यादि पर्यायों कियाकी फल हैं	
खण्डन करते हैं	६८	इसलिये उनका अन्यत्व प्रकाशित	
उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक होनेपर भी द्रव्य		करते है	११६
'सत्' है, यह बतलाते हैं	६९	मनुष्यादि पर्यायोंमें जीवके स्वभावका पराभव	
उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यका परस्पर		किस कारणसे होता है, उसका निर्णय	११८
अविनाभाव दृष्ट करते हैं	१००	जीवकी द्रव्यरूपसे अवस्थितता होने पर भी	
उत्पादादिका द्रव्यसे अर्थान्तरत्वको नष्ट		पर्यायोंसे अनवस्थितता	११९
करते हैं	१०१	परिणामात्मक ससारमें किस कारणसे	
उत्पादादिका क्षणभेद निराकृत करके यह		पुद्गलका सङ्ग होता है कि जिससे वह	
समझाते हैं कि वे द्रव्य हैं	१०२	(ससार) मनुष्यादि पर्यायात्मक होता है	
द्रव्यके उत्पाद-व्यय ध्रौव्यको अनेकद्रव्य-		इसका समाधान	१२१
पर्याय तथा एक द्रव्यपर्यायके द्वारा		परमार्थसे आत्माके द्रव्यकर्मका अकटृत्व	१२२
विचारते हैं	१०३	आत्मा जिसरूप परिणामित होता है वह	
सत्ता और द्रव्य अर्थान्तर नहीं हैं, इस		कौनसा स्वरूप है	१२३
सम्बन्ध में युक्ति	१०५	ज्ञान, कर्म और कर्मफलका स्वरूप वर्णन	
पृथक्त्व और अन्यत्वका लक्षण	१०६	कर उनको आत्मारूपसे निश्चित	
अतद्भावको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट बतलाते हैं	१०७	करते हैं	१२४
सर्वथाश्रभाव अतद्भावका लक्षण नहीं है	१०८	शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिका अभिनन्दन	
सत्ता और द्रव्यका गुण-गुणित्व सिद्ध		करते हुए द्रव्यसामान्यके वर्णनका	
करते हैं	१०९	उपसंहार करते हैं	१२६
गुण और गुणोंके अनेकत्वका खण्डन	११०		

विषय

भाषा

इष्टविशेष अधिकार

इष्टके बीजाबीजवत्कथ विरोधका निषेध
करते हैं

१२७

इष्टके सोढासाकरवत्कथ शेरका निषेध
करते हैं

१२८

किंवा कथ और भाव कथ जो इष्टके भाव
है उसकी अपेक्षासे इष्टका शेर निमित्त
करते हैं

१२९

गुण विरोधसे इष्ट विरोध होता है ऐसा
कहाते हैं

१३०

पूर्ण और अपूर्ण गुणोंके मन्त्र तथा सर्वत्र
कहते हैं

१३१

पूर्ण पुद्गलइष्टका गुण

१३२

अपूर्ण इष्टके गुण

१३३

इष्टका प्रदेसभाव और अप्रदेसभावकथ विरोध
प्रदेसी और अप्रदेसी इष्टक कहाँ रहे हुये हैं

१३४

वह बनवाने हैं

१३५

प्रदेसभाव और अप्रदेसभाव किमन्त्रकारके
बंधव है सो कहते हैं

१३७

आभासु अप्रदेसी ही है वह निबन्ध वत्
माने हैं

१३८

भाव पर्यायके इष्ट और पर्याय

१३९

आकाशके प्रदेसका मन्त्र

१४०

निर्विघ्नकथ तथा अर्धव्यय

१४१

आकाशवायुके अर्धव्यय विरोध है इष्टका
कथन

१४२

कवि पुनःपुनः आकाशवायुके अर्धव्ययकी
कथा है वह निष्ठ करते हैं

१४३

आकाशवायुके प्रदेसभाव निष्ठ करने हैं

१४४

विषय

आन्तेयनियम अधिकार

आत्माको विचार करनेके लिये व्यवहार
बीजकथके हेतुका विचार करते हैं

प्राल कीकथे हैं जो वतलाते हैं

भूतवर्ति द्वारा आत्माको बीजकथ हेतु
और उनका पौद्गलिकत्व

आत्माके पौद्गलिक कर्मका कारणत्व का
करते हैं

पौद्गलिक आत्माकी अंतर्गतिकी अंतर्गतिकी
अंतरवहेतु

१४५

पौद्गलिक आत्माकी अंतर्गतिकी अंतर्गतिकी
अंतरवहेतु

१४६

आत्माकी अन्तर्गत विचारता निष्ठ करनेके
लिये व्यवहारबीजकथकी हेतुका निष्ठ

विचार पर्यायका स्वल्प कहते हैं

१४७

पर्यायके शेर

१४८

अर्धविद्यावत् अस्तित्वको स्व-पर विचारकी
हेतुके कथने समझते हैं

१४९

आत्माको परवत्ता विचार करनेके लिये वत्
इष्टके संबोधक कारणका स्वल्प

१५०

बुद्धोपबोध और अनुबोधोपबोधका स्वल्प
वह इष्टके संबोधके कारणके विचारका

१५१

आत्मा काते हैं

१५२

अतीति पर इष्टके अति जो मन्त्रात्मक
मन्त्र करते हैं

१५३

अतीत माली और मन्त्र पर इष्टका

१५४

आत्माको पर इष्टका का भाव और पर इष्टका
कृत्त्वका भाव

१५५

परमात्माइष्टके अतिपर्यायक परिभाषिका
कारण

१५६

विषय	गाथा	विषय	गाथा
आत्माको, पुद्गलोके पिण्डके कर्तृत्वका अभाव	१६७	‘पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म क्यों नहीं है ?’ इस सदेहको दूर करते हैं	१८५
आत्माको शरीरत्वका अभाव निश्चित करते हैं	१७१	आत्मा किसप्रकार पुद्गल कर्मोंके द्वारा ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है ? इसका निरूपण	१८६
जीवका असाधारण स्वलक्षण	१७२	पुद्गलकर्मोंकी विचित्रताको कौन करता है ? इसका निरूपण	१८७
अमूर्त आत्माको, स्तिग्धरूपत्वका अभाव होनेसे बध कैसे हो सकता है ? ऐसा पूर्वपक्ष	१७३	अकेला ही आत्मा बन्ध है	१८८
उपरोक्त पूर्वपक्षका उत्तर	१७४	निश्चय और व्यवहारका अविरोध	१८९
भावबधका स्वरूप	१७५	अशुद्ध नयसे अशुद्ध आत्माकी प्राप्ति	१९०
भावबन्धकी युक्ति और द्रव्यबन्धका स्वरूप	१७६	शुद्ध नयसे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति	१९१
पुद्गलबन्ध, जीवबन्ध और उन दोनोंके बन्धका स्वरूप	१७७	घृष्टत्वके कारण शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है	१९२
द्रव्यबन्धका हेतु भावबन्ध	१७८	शुद्धात्माकी उपलब्धिसे क्या होता है यह निरूपण करते हैं	१९४
भावबन्ध है सो निश्चयबन्ध है	१७९	मोहग्रथिके दूटनेसे क्या होता है सो कहते हैं	१९५
परिणामका द्रव्यबन्धके साधकतम रागसे विशिष्टत्व	१८०	एकाग्रसंचेतनलक्षणध्यान आत्माको अशुद्धता नहीं लाता है	१९६
विशिष्ट परिणामके सेवको तथा अविशिष्ट परिणामको, कारणमें कार्यका उपचार करके कार्यरूपसे बतलाते हैं	१८१	सकलज्ञानी क्या ध्याते हैं ?	१९७
जीवकी स्वद्रव्यमें प्रवृत्ति और परद्रव्यसे निवृत्तिकी सिद्धिके लिये स्व-परका विभाग	१८२	उपरोक्त प्रश्नका उत्तर	१९८
जीवकी स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त और परद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके विभागका ज्ञान-अज्ञान है	१८३	शुद्धात्माकी उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्षका मार्ग—उसको निश्चित करते हैं	१९९
आत्माका कर्म क्या है उसका निरूपण	१८४	आचार्यदेव पूर्वप्रतिज्ञाका निर्वाह करते हुए,—मोक्षमार्गसूत शुद्धात्म प्रवृत्ति करते हैं	२००

(३) चरणानुयोगसूचक सूचिका

विषय

पृष्ठा

विषय

आचरण प्रज्ञान

- हु-सि मुक्त होनेके लिये आत्मन्यको घनी
कार करनेकी प्रेरणा २०१
- अमण होनेका इच्छुक क्या क्या करता है २०२
- अभावावस्थामें रहनेके बहिरंग और अंतरंग
दो सिगोंका अर्थ २०५
- आत्मन्य अंतर्बन्धी अवस्थितिकारणों इतनेसे
आत्मन्यकी प्राप्ति होती है २०७
- अभिप्रेत सामाजिकमें आकांक्षित हुना होने
पर भी अमण क्याचित् जेवोप
स्थापना के योग्य है २०८
- आचार्यके वेद २१०
- विवेकसंयमके प्रतिष्ठानकी विधि २११
- आत्मन्यको जेदके आश्रय होनेसे परब्रह्म
प्रतिबन्ध निवेद्य करने योग्य है २१३
- आत्मन्यको परिपूर्णताका आश्रय होनेसे
स्वब्रह्ममें ही प्रतिबन्ध करने योग्य है २१४
- मुक्तिजनकी निकटका सूक्ष्मपरब्रह्मप्रतिबन्ध
भी निवेद्य है २१५
- जेव क्या है उसका अर्थ २१६
- जेदके अंतरंग और बहिरंग दो वेद २१७
- अर्थात् अंतरंग जेद निवेद्य है २१८
- अपवि अंतरंग जेदकी भाँति स्थान्य है २१९
- अपवि निवेद्य अंतरंग जेदका ही निवेद्य है २२०
- किन्तीको कहीं कभी किन्तीप्रकारसे कोई एक
अपवि अनिष्ट भी है २२२
- अनिष्ट अपविता स्वयम् २२३
- अकर्तृ ही अस्तुर्तृ है अपवाह नहीं २२४
- अपवाहके विशेष २२५

अनिष्ट अतीव मान अपविताका आश्रयकी
विधि

मुक्ताहारविहारी साक्षात् अनाहारविहारी
ही है

अमणके मुक्ताहारित्वकी सिद्धि

मुक्ताहारका विस्तृत स्वयम्

अस्तुर्तृ और अपवाहकी वैभो हाथ
की सुस्थितता

अस्तुर्तृ और अपवाहके विरोधसे आचरणकी
सुस्थितता तथा आचरण प्रज्ञानकी
समाप्ति

मोक्षमार्ग प्रज्ञान

मोक्षमार्गके सुलभावनपूत आचरणमें आचार

आचरणहीनकी मोक्ष नामसे कहा जानेवाला

कर्मजन नहीं होता ऐसा प्रतिपादन

मोक्षमार्ग पर चलनेवालोंको आचरण ही एक
पथ है

आचरणपथसे सब कुछ विचार्य देता ही है

आचरणज्ञान अत्युच्च अस्वाभावज्ञान और अत्यु-

च्चपूर्वक अवस्थाकी अत्युच्चताकी मोक्ष

मार्गत्व होनेका नियम

आचरणज्ञान-अस्वाभावज्ञान और अवस्थाकी

अत्युच्चताकी मोक्षमार्गत्व बटित नहीं
होता

आचरणज्ञान-अस्वाभावज्ञान-अवस्थाका अत्युच्च

त्व होनेपर भी आचरणज्ञान मोक्षमार्गत्व

साधकता है

आचरणज्ञानपथके सर्व आचरणज्ञान अस्वाभाव

ज्ञान तथा अवस्थाकी अत्युच्चता भी

विषय

गाथा

अकिञ्चित्कर है	२३६
आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-सयतत्वका युग-	
पदत्व और आत्मज्ञानका युगपदत्व	२४०
सयतका लक्षण	२४१
सयतता है वही मोक्षमार्ग है	२४२
अनेकाग्रताके मोक्षमार्गत्व घटित नहीं होता	२४३
एकाग्रता मोक्षमार्ग है यह निश्चित करते हुए	
मोक्षमार्ग-प्रज्ञापनका उपसंहार करते हैं	२४४

शुभोपयोग प्रज्ञापन

शुभोपयोगियोंको भ्रमणरूपमें गौणतया बतलाते हैं	२४५
शुभोपयोगी भ्रमणोंका लक्षण	२४६
शुभोपयोगी भ्रमणोंकी प्रवृत्ति	२४७
सभी प्रवृत्तियाँ शुभोपयोगियोंके ही होती हैं	२४८
प्रवृत्तिके समयके विरोधी होनेका निषेध	२४९
प्रवृत्तिके विषयके दो विभाग	२५०
प्रवृत्तिके कालका विभाग	२५१
लोगोंके साथ बातचीतकी प्रवृत्ति उसके निमित्तके विभाग सहित बतलाते हैं	२५२
शुभोपयोगका गौण-मुख्य विभाग	२५३
शुभोपयोगको कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीतता	२५४
अविपरीत फलका कारण ऐसा जो 'अविपरीत कारण' उसको बतलाते हैं	२५५
अविपरीत फलका कारण जो 'अविपरीत कारण' उसकी उपासनारूप प्रवृत्ति सामान्य-विशेषतया करने योग्य है	२५६

विषय

गाथा

भ्रमणभासोंके प्रति समस्त प्रवृत्तियोंका निषेध करते हैं	२६३
भ्रमणभास कैसा जीव होता है सो कहते हैं	२६४
जो भ्रामण्यसे समान हैं उनका अनुमोदन न करने वालेका विनाश	२६५
जो भ्रामण्यसे अधिक हो उसके प्रति जैसे कि वह भ्रामण्यमें हीन हो ऐसा आचरण करने वालेका विनाश	२६६
जो भ्रमण भ्रामण्यमें अधिक हो वह अपनेसे हीन भ्रमणके प्रति, समान जैसा आचरण करे तो उसका विनाश	२६७
असत्सग निषेध्य है	२६८
लौकिक जनका लक्षण	२६९
सत्सग करने योग्य है	२७०

पंचरत्न प्रज्ञापन

संसार तत्त्व	२७१
मोक्ष तत्त्व	२७२
मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व	२७३
मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्वको सर्व मनोरथके स्थान के रूपमें अभिनन्दन करते हैं	२७४
शिष्यजनको शास्त्रके फलके साथ जोड़ते हुए शास्त्रकी समाप्ति	२७५

परिशिष्ट

४७ नव्यों द्वारा आत्मद्रव्यका कथन आत्म-द्रव्यकी प्राप्तिका प्रकाश	३२६
---	-----

परम उपकारी पूज्य कानजी स्वामी के आध्यात्मिक प्रवचनों का अपूर्व यथार्थ लाभ लेने के लिये निम्नोक्त ग्रन्थों का अवश्य स्वाध्याय करें

समयसार शास्त्र	५)	अष्टप्रवचन (ज्ञानसमुच्चयसार) १)	१०
प्रवचनसार शास्त्र	४)	जन बाल पोषी	२५
नियमसार	५) ५०	छहडाला बडा टाइप (मूल)	१५
पचास्तिकाम	४) ५०	छहडाला (नई सुबोध टी० ब०)	८७
आत्मप्रसिद्धि	४)	ज्ञानस्वभाव ज्ञेयस्वभाव	२) ५०
मोक्षशास्त्र बड़ी टीका (तृ०)	५)	सम्प्रवचन (तीसरी भा०)	१) ८५
स्वयम्भू स्तोत्र) ६०	जन तोषयात्रा पाठ सग्रह	१) ४५
मुक्ति का माग) ६०	अपूर्व अवसर प्र० और श्री	
समयसार प्रवचन भाग १	४) ७५	कुन्दकुन्दापाय हादसानुप्रेता) ८५
समयसार प्रवचन भाग २	४) ७५	शेवबिज्ञानसार	२)
समयसार प्रवचन भाग ३	४) २५	अध्यात्म पाठ सग्रह पक्की बिल्ड	५)
समयसार प्रवचन भाग ४		कच्ची बिल्ड	२) २५
[कर्त्ताकम अधि० पृ ५६३]	४)	भक्ति पाठ सग्रह	१)
मोक्षमार्गप्रकाशककी किरण प्र०	१)	बराग्य पाठ सग्रह	१)
” द्वि० भाग	२)	निमित्तनमित्तिक सम्बन्ध क्या है	१) १५
जनसिद्धांत प्रस्तोत्तरमासा प्र०) ६०	स्तात्रत्रयी) ५०
भाग २ ०) ६० भाग ३) ६०	लघु जैन मिथ्यान्त प्रवेशिका) २५
योगसार निमित्त उपादान दोहा) १२	आत्मधर्म (मासिक) वार्षिक चन्दा	३)
अनुभव प्रकाश) ३५	फाईर्मे सजिल्द	३) ७५
पंचमेरु पूजा आदि सग्रह	१)	शासन प्रमाण तथा स्वामीजी	
दसलक्षण धर्मग्रन्थ उद्घापन		की जीवनी) १२
५० पूजा भाषा) ७५	जैन तत्त्व मीमांसा	१)
हाक ध्वज अलग		मिलने का पता—	

श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट
खोन्हा (सीपट्ट)

शास्त्रका अर्थ करनेकी पद्धति

व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको तथा उसके भावोको एव कारण—कार्यादिको किसीके किसीमे मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, अतः इसका त्याग करना चाहिये । और निश्चयनय उसीको यथावत् निरूपण करता है, तथा किसीको किसीमे नहीं मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, अतः उसका श्रद्धान करना चाहिये ।

प्रश्न—यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमे दोनो नयोका ग्रहण करना कहा है, उसका क्या कारण ?

उत्तर—जिनमार्गमे कही तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो “सत्यार्थ” इसीप्रकार है” ऐसा समझना चाहिये, तथा कही व्यवहारनयकी मुख्यता लेकर कथन किया गया है, उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है” ऐसा जानना चाहिये, और इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनो नयोका ग्रहण है । किन्तु दोनो नयोके व्याख्यान (कथन—विवेचन) को समान सत्यार्थ जानकर “इसप्रकार भी है और इसप्रकार भी है” इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तनेसे तो दोनो नयोका ग्रहण करना कहा नहीं है ।

प्रश्न—यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है तो जिनमार्गमे उसका उपदेश क्यों दिया है ? एक मात्र निश्चयनयका ही निरूपण करना चाहिये था ।

उत्तर—ऐसा ही तर्क श्री समयसारमे किया है, वहाँ यह उत्तर दिया है कि—जैसे किसी अनार्य—म्लेच्छको म्लेच्छ भाषाके बिना अर्थ ग्रहण करानेमे कोई समर्थ नहीं है, उसीप्रकार व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश अशक्य है इसलिये व्यवहारका उपदेश है । और फिर इसी सूत्रकी व्याख्यामे ऐसा कहा है कि— इसप्रकार निश्चयको अंगीकार करानेके लिये व्यवहारके द्वारा उपदेश देते हैं, किन्तु व्यवहारनय है वह अंगीकार करने योग्य नहीं है ।

प्रवचनसार

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवके

सम्बन्धमें

उल्लेख

॥३॥

वन्द्यो विभुर्भुवि न कैरिह कौण्डकुन्दः

कुन्द-प्रभा-प्रणयि-कीर्ति-विभूषिताशः ।

यरचारु-चारण-कराम्बुजचञ्चरीक-

श्चके श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥

[चन्द्रगिरि पर्वत का शिलालेख]

अर्थ—कुन्दपुष्पकी प्रभाको धारण करनेवाली जिनकी कीर्तिके द्वारा दिशाये विभूषित हुई है, जो चारणोके-चारणऋद्धिधारी महामुनियोंके सुन्दर हस्त-कमलोंके भ्रमर थे और जिन पवित्रात्माने भरतक्षेत्रमें श्रुतकी प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किससे बच नहीं है ?

*

*

*

..... कौण्डकुन्दो यतीन्द्रः ॥

रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्त-

र्वाक्षेऽपि संन्यञ्जयितुं यतीशः ।

रजःपदं भूमितलं विहाय

वचार मन्ये चतुरंगुलं सः ॥

[विध्यगिरि-शिलालेख]

अर्थ—यतीश्वर (श्री कुन्दकुन्दस्वामी) रजस्वानको—भूमितलको—छोड़कर चार अंगुल ऊपर आकाशमें गमन करते थे, उसके द्वारा मैं ऐसा समझता हूँ कि वे अन्तरमें तथा बाह्यमें रजसे (अपनी) अत्यन्त असृष्टता व्यक्त करते थे (अन्तरमें वे रागादिक मलसे असृष्ट थे और बाह्यमें धूलसे असृष्ट थे ।)

जह पठमर्णदिनाहो सीमंवरसामिदिव्यभाषेण ।
न बोधोह सो समया कइ सुमर्ग पयानति ॥

[दशममार]

अर्थ—(महाविदेह क्षत्रके वलमान तीर्थकरदेव) श्री सीमंवर स्वामीसे प्राप्त हुए दिव्यज्ञानके द्वारा श्री पद्मनन्दिनाथने (श्री कुन्दकुन्दाचार्य देवने) बोध न दिया होता तो मुनिजन सबके भागको कैसे जानत ?

हे कुन्दकुन्दादि आचार्यों ! आपके वचन भी स्वरूपानुसंधानमें हम पामर का परम उपकारभूत हुए हैं । उसके लिये मैं आपको अत्यन्त भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ ।

[श्रीमद् राजचन्द्र]

जिनजीकी वाणी

सीमधर मुखसे फुलवा खिरे ।

जीकी कुन्दकुन्द गूथे माल रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।

वाणी प्रभू मन लागे भली,

जिसमे सार-समय शिरताज रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।सीमंधर०

गूथा पाहुड अरु गूथा पचास्ति,

गूथा जो प्रवचनसार रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।

गूथा नियमसार, गूथा रयणसार,

गूथा समयका सार रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।सीमधर०

स्याद्वादरूपी मुग्धी भरा जो,

जिनजी का ओकारनाद रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।

वदू जिनेश्वर, वदू मैं कुन्दकुन्द,

वदू यह ओकारनाद रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।सीमधर०

हृदय रहो मेरे भावो रहो,

मेरे ध्यान रहो जिनवाण रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।

जिनेश्वरदेवकी वाणीकी गूँज,

मेरे गुंजती रहो दिन रात रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।सीमंधर०

—* श्री सर्वज्ञवीतरागाय नमः *

शास्त्र-स्वाध्यायका प्रारंभिक मंगलाचरण

—४४—

भोकारं विन्दुमंयुक्तं निर्व्यं स्वापन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैव कंठाराय नमो नमः ॥ १ ॥

अदिरक्तवद्वयनौषधसाक्षितमक्तमृतलमक्तकलहा ।

दुनिमित्तपासितनीर्षां सगृह्यतो हरतु नो दुरितान् ॥ २ ॥

अज्ञानविमिराचानां ज्ञानाजनककाकया ।

वह्नुकृन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ३ ॥

॥ श्रीपरमगुरवे नमः, परंपराचार्यगुरवे नमः ॥

सकलकृतपरिष्कारक, अमरतां परिवर्धक, धर्मसम्बन्धक, मध्यमीधमजः प्रति-
बोधकारक, पुण्यप्रकाशक, पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीगुरुजनसाराणां चैव,
अस्य मूलसम्बन्धकारिः श्रीसर्वज्ञदेवास्तु दुष्टरक्षणकारिः श्रीगणेशदेवाः प्रति-
गणेशरक्षणकारिणः कथनानुसारमासाद्य आचार्यश्रीकुन्दकुन्द्याचार्यदेवविरचित,
भोताराः साधनान्तया गृह्यन्तु ॥

मंगलं मंगलान् बीरो, मंगलं भोतमो मन्त्री,

मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मन्त्रम् ॥ १ ॥

सर्वमंगलमागम्य सर्वकल्याणकारक ।

मंगलं सर्वधर्माणां जैनं जयतु पावनम् ॥ २ ॥

*** नमोऽनेकान्ताय ***

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीत

श्री

प्रवचनसार

— १ —

ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन

श्रीमदमृतचन्द्रसूरिकृततत्त्वप्रदीपिकावृत्तिः

(मङ्गलाचरणम्)

सर्वव्याप्येकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने ।

स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः ॥ १ ॥

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यकृत मूल गाथाओं और श्रीमद्

अमृतचन्द्रसूरिकृत तत्त्वप्रदीपिका नामक टीकाका

हिन्दी भाषानुवाद

[सर्व प्रथम, ग्रन्थके प्रारम्भमें श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित प्राकृत गाथावद्ध श्री प्रवचनसार नामक शास्त्रकी 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक संस्कृत टीकाके रचयिता श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव उपरोक्त श्लोकोके द्वारा मङ्गलाचरण करते हुए ज्ञानानन्दस्वरूप परमात्माको नमस्कार करते हैं —]

हेलोन्मुप्रमहामोहतमस्तोर्म जयत्यहः ।

प्रकाशयत्प्रगत्प्रवचनेकान्तमयं महा ॥ २ ॥

परमानन्दसुधारसपिपासितानां हिताय कल्याणम् ।

क्रियते प्रकटितत्वा प्रवचनसारस्य वृत्तिरियम् ॥ ३ ॥

अथ श्रुत्वा करिष्यासर्वस्यमारभारवाहवारः

समस्तैकान्तवादविद्यामिनिषेधः पारमेधरोमनेकान्तवाहविद्यापुष्पमय
त्यन्तमध्यस्थो भूत्वा सकलपुरुषार्थसारतया नितान्तमात्मनो हितार्थमा
पन्न्यां परमार्थसत्यां मोक्षलक्ष्मीमक्षयापुपादेयत्वेन विनिम्बम्

अर्थ — सव्यापी (सबका ज्ञाता-दृष्टा) एक चैतन्यरूप (मात्र चैतन्य
जिसका स्वरूप है और जो स्वानुभव प्रसिद्ध है (अर्थात् शुद्ध आत्मानुभवसे प्रकट
प्रसिद्ध है) उस ज्ञानानन्वात्मक (ज्ञान और ध्यानस्वरूप) उत्कृष्ट आत्म-
नमस्कार हो ।

[अथ अनेकान्तमय ज्ञानकी मंगलके लिये श्लोक द्वारा स्तुति करते हैं—]

अर्थ :— ओ महामोहकपी अक्षरकारसमूहको शीखामात्रमें नष्ट करता
जगतके स्वरूपको प्रकाशित करता है ऐसा अनेकान्तमय तेज सदा जयवत है ।

[अथ श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव (तीसरे श्लोक द्वारा) अनेकान्तमय
प्रवचनके सारभूत इस 'प्रवचनसार' शास्त्रकी टीका करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं—]

अर्थ :— परमानन्दरूपी सुधारसके पिपासु भव्य जीवोंके हितार्थ उत्कृष्ट
(वस्तुस्वरूपको) प्रगट करनेवाली प्रवचनसारकी यह टीका रची जा रही है ।

[इसप्रकार मंगलाचरण और टीका रचनकी प्रतिज्ञा करके मंगलान् कुण्ड
बुद्धाचार्यदेवविरचित प्रवचनसारकी पहली पाँच गाथाओंके प्रारम्भमें श्री अमृतचन्द्र
चार्यदेव उन गाथाओंकी उत्थानिका करते हैं ।]

अथ जिनके समग्र समुद्रका किनारा निकट है सातिषाय (उत्तम) विवेकज्योति
प्रगट हागई है (अर्थात् परम भेदविज्ञानका प्रकाश उत्पन्न होगया है) तथा समस्त
एकान्तवादविद्याका अभिनिषेध अन्त हागया है ऐसे कोई (आसन्नमय महात्मा-

भगवतः पंचपरमेष्ठिनः प्रणमनवन्दनोपजनितनमस्करणेन संभाव्य सर्वात्म्येण मोक्षमार्गं संप्रति-
पद्यमानः प्रतिजानीते—

अथ सूत्रावतारः

एस सुरासुरमणुसिंदवंदिदं धोदधाहकम्ममलं ।
पणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥१॥
सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्धसब्भावे ।
समणे य णाणदंसणचरित्तववीरियायारे ॥ २ ॥

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य), पारमेश्वरी (परमेश्वर जिनेन्द्रदेवकी) अनेकान्तवाद-
विद्याको प्राप्त करके, समस्त पक्षका परिग्रह (शत्रुमित्रादिका समस्त पक्षपात) त्याग
देनेसे अत्यन्त मध्यस्थ होकर, सर्व 'पुरुषार्थमे सारभूत होनेसे आत्माके लिये अत्यन्त
'हिततम भगवन्त पंचपरमेष्ठीके 'प्रसादसे उत्पन्न होने योग्य, परमार्थसत्य (पारमार्थिक
रीतिसे सत्य), अक्षय मोक्षलक्ष्मीको 'उपादेयरूपसे निश्चित करते हुए प्रवर्तमान
तीर्थके नायक (श्री महावीरस्वामी) पूर्वक भगवत पंचपरमेष्ठीको 'प्रणमन और
वन्दनसे होनेवाले नमस्कारके द्वारा सन्मान करके सर्वात्म्यसे (उद्यमसे) मोक्षमार्गका
आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं ।

अब, यहाँ (भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित) गाथासूत्रोका अवतरण किया जाता है ।

गाथा १-५

अन्वयार्थः—[एषः] यह मैं [सुरासुरमनुष्येन्द्रवंदितां] जो 'सुरेन्द्रो, 'असुरेन्द्रो
और 'नरेन्द्रोसे वन्दित हैं तथा जिन्होंने [धीतघातिकर्ममलं] घाति कर्ममलको धो डाला
है ऐसे [तीर्थ] तीर्थरूप और [धर्मस्य कर्तारं] धर्मके कर्ता [वर्धमानं] श्री वर्द्धमान-
स्वामीको [प्रणमामि] नमस्कार करता हूँ ।

[पुनः] और [विसुद्धसद्भावान्] विसुद्ध 'सत्तावाले [शेषान् तीर्थकरान्]

१ पुरुषार्थ=धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थोंमेंसे मोक्ष ही सारभूत श्रेष्ठ पुरुषार्थ
है । २ हिततम=वत्कृष्ट हितस्वरूप । ३ प्रसाद=प्रसन्नता, कृपा । ४ उपादेय=ग्रहण करने योग्य,
मोक्षलक्ष्मी हिततम, यथार्थ और अविनाशी होनेसे उपादेय है । ५ प्रणमन=देहसे नमस्कार करना ।
वन्दन=वचनसे स्तुति करना । नमस्कारमें प्रणमन और वन्दन दोनोंका समावेश होता है । ६ सुरेन्द्र=
ऊर्ध्वलोकवासी देवोंके इन्द्र । ७ असुरेन्द्र=अधोलोकवासी देवोंके इन्द्र । ८ नरेन्द्र=(मध्यलोकवासी)
मनुष्योंके अधिपति, राजा । ९ सत्ता=अस्तित्व ।

त त मत्रे ममग ममग पत्तेगमेव पत्तेर्ग ।
 व्रतामि य वृते अग्रहंत माणुमे स्तेते ॥ ३ ॥
 विद्या अग्रहंताण मिद्राण तह जमो गणहरात् ।
 अज्मवयवग्गाण माहण चेत्ति मज्जेसि ॥ ४ ॥
 तेमि विमुद्धमणणाणपहाणामम ममासेज्ज ।
 उवमपयामि मम्म जत्तो णिव्वाण मंपत्ती ॥ ५ ॥ [पणम]

एव मुरासुवतुप्पेत्तवन्दिर्त पीठिपानिकर्म्मकम् ।
 प्रणवामि वर्यमान तीर्ष वनस्व कर्म्मरत् ॥ १ ॥
 प्रान्त पुनप्पार्थक्यान् मवर्म्मिद्धान् विद्वद्भक्त्यान् ।
 भवन्तींश्च ज्ञानरत्नेनवाग्निप्रनयोरीर्षाचारान् ॥ २ ॥
 गीमान् मवान् मवक्क मवर्द्धं प्रक्कज्जव प्रप्पेक्कम् ।
 वन्द य वनमानानर्हणो मानुष क्व ॥ ३ ॥
 कशाहङ्गण मिद्धप्यप्पणा नवो वनचरोऽयम् ।
 मववावक्करोऽयं मापुप्पयपि मर्वेऽयम् ॥ ४ ॥

एव तीर्षवर्गः । [मवर्म्मिद्धान्] मव मिद्धभगवन्नामि माव ही [य] वीर [कशाहङ्गण-
 वानिप्रनयोरीर्षाचारान्] ज्ञानाचार ज्ञानाचार वाग्निाचार तथाचार तथा वीर्षाचार
 मवक्क [वनमान] भवन्तीनां नमस्कार करमा कृ ।

[मान माव मवर्म्म] उन उन मवक्क [य] तथा [मानुषे केने कर्म्मकम्]
 मवप्प भवम विद्वान् [वन्द] वन्द्यताका [मवर्द्धं मवर्द्धं] माव ही माव—उपुत्त-
 भवम वीर [वक्कं वक्क वक्कं] प्रवक्क प्रवेकका—व्यक्तिजन [वीरे] वनचर
 वक्कम् कृ ।

[मि] उवउवार [वन्द्य] वन्द्यताको [मिद्धेया] मिद्धोको [वन्द
 वनचरोऽयम्] वाचावीचा [मववावक्करोऽयम्] उवावावक्करोका [य] वीर [कर्म्मक
 कपुत्त] वने मपुत्तका [क्का क्कम्] मवक्कवक्क वक्क [केत्त] उवक्क [विद्वद्भक्त-
 कशाहङ्गणवर्ग] विद्वद्भक्त्याणामाचारान् [वनचरो] वान् वान् [वान्] वान् [वान्]

तेषां विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधानाश्रमं समासाध ।

उपसंपद्ये साम्यं यतो निर्वाणसंप्राप्तिः ॥ ५ ॥ [पंचकम्]

एष स्वसंवेदनप्रत्यक्षदर्शनज्ञानसामान्यात्माहं सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितत्वात्त्रिलोकैकगुरुं, धौतघातिकर्ममलत्वाज्जगदनुग्रहसमर्थानन्तशक्तिपारमैश्वर्यं, योगिनां तीर्थत्वाचारणसमर्थं, धर्मकर्तृत्वाच्छुद्धस्वरूपवृत्तिविधातारं, प्रवर्तमानतीर्थनायकत्वेन प्रथमत एव परमभट्टारकमहादेवाधिदेवपरमेस्वरपरमपूज्यसुगृहीतनामश्रीवर्धमानदेवं प्रणमामि ॥ १ ॥ तदनु विशुद्धसद्भावत्वादुपाचपाको-चीर्णज्ञात्यकार्तस्वरस्थानीयशुद्धदर्शनज्ञानस्वभावान् शेषानतीततीर्थनायकान्, सर्वान् सिद्धांश्च, ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारयुक्तत्वात्संभावितपरमशुद्धोपयोगभूमिकानाचार्योपाध्यायसाधुत्वविशिष्टान् श्रमणांश्च प्रणमामि ॥ २ ॥ तदन्वेतानेव पंचपरमेष्ठिनस्तच्चद्वयचक्रिन्पापिनः सर्वानेव सांप्रत-

उपसंपद्ये] मैं 'साम्यको प्राप्त करता हूँ [यतः] जिससे [निर्वाण संप्राप्तिः] निर्वाणकी प्राप्ति होती है ।

टीकाः—जो सुरेन्द्रो, असुरेन्द्रो और नरेन्द्रोके द्वारा वन्दित होनेसे तीन लोकके एक (अनन्य सर्वोत्कृष्ट) गुरु है, जिनमे घातिकर्ममलके धो डालनेसे जगत पर अनुग्रह करनेमे समर्थ अनन्तशक्तिरूप परमेस्वरता है, जो तीर्थताके कारण योगियोंको तारनेमे समर्थ है, धर्मके कर्ता होनेसे जो शुद्ध स्वरूपरिणतिके कर्ता है, उन परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेस्वर, परमपूज्य, जिनका नामग्रहण भी अच्छा है ऐसे श्री वर्धमानदेवको प्रवर्तमान तीर्थकी नायकताके कारण प्रथम ही यह 'स्वसंवेदनप्रत्यक्ष दर्शनज्ञानसामान्यस्वरूप मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥

तत्पश्चात् जो विशुद्ध सत्तावान् होनेसे तापसे उत्तीर्ण हुए (अन्तिम ताव दिये हुए अग्निमेसे बाहर निकले हुए) उत्तम सुवर्णके समान शुद्धदर्शनज्ञानस्वभावको प्राप्त हुए है, ऐसे शेष 'अतीत तीर्थ'करोको और सर्वसिद्धोंको तथा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचारयुक्त होनेसे जिन्होंने परम शुद्ध उपयोगभूमिकाको प्राप्त किया है, ऐसे श्रमणोंको—जो कि आचार्यत्व, उपाध्यायत्व और साधुत्वरूप विशेषोंसे विशिष्ट (भेदयुक्त) है उन्हें—नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

१ साम्य=समता, समभाव । २ स्वसंवेदनप्रत्यक्ष=स्वानुभवसे प्रत्यक्ष (दर्शनज्ञानसामान्य स्वानुभवसे प्रत्यक्ष है) । ३ दर्शनज्ञानसामान्यस्वरूप=दर्शनज्ञानसामान्य अर्थात् चेतना जिसका स्वरूप है ऐसा । ४ अतीत=गत, भूतकालीन ।

मेतत्त्रेवर्तमवतीर्षकरासंभवान्महाविदेहभूमिसंभवत्वे तस्मि
वर्तमानकालं गोचरीकृत्य युगपद्युगवत्त्वत्वेकं कृत्वेकं च
दीप्तान्नोचितमंसाधारभूतकृतिकर्मकाक्षोपदिष्टवैदनाग्निमानेन वंशयामि ॥ ३ ॥
स्तिहाचार्योपाध्यायसर्वसाधूनां प्रणतिवन्दनाभिधानप्रवृत्तौ तद्वारेण सम्पन्नकर्मविरुद्धिनिवृत्ति
निर्भरेतरेवर्तमवतीर्षकविहीननिश्चितस्वरविभागतया प्रवृत्तौ नमस्कृतं कृत्य ॥ ४ ॥
मेवार्हस्तिहाचार्योपाध्यायसर्वसाधूनां विद्वद्भक्तान्दर्शनप्रधानत्वेन तत्त्वज्ञानप्रधानत्वेन
तत्त्वभक्तानावबोधलक्षणसम्पन्नदर्शनज्ञानसंपादकमात्रं समास्य सम्पन्नदर्शनज्ञानसंपादक
जीवन्न्मायकतया पुष्पकवत्प्रसादितेभ्यः परामचारिणं कथावसितमपि दूरदृष्ट्या तत्त्वज्ञान
कलिकलहृविचित्रतया निवाणसंपादितेभ्यः शीतरामचारिणार्षं साम्यहृत्संयते । सम्पन्नदर्शनज्ञान

तत्त्वज्ञानात् इन्हीं पञ्चपरमेष्ठियोंको, उस उस व्यक्तिमें (पर्यायमें) ज्ञान्त हो-
वान मभीको, वतमानमें इस क्षेत्रमें उत्पन्न तीक्ष्णकरोँका अभाव होनेसे श्रीर महाविदेह-
क्षत्रम उनका सद्भाव हानस मनुष्यक्षत्रम प्रवर्तमान तीर्थनायकमुक्त वर्तमानकालनोचर
करव (महाविदेहक्षत्रमें वतमान श्री सोमधरादि तीक्ष्णकरोँकी भाँति मानों उची वैव
परमपुत्री भगवान वतमानवासम ही विद्यमान हा इसप्रकार अत्यन्त भक्तिके करव
भावना भाकर—चितवन करव उह) युगपद् युगपद् धर्मात् समुदात्तरूपसे श्रीर
प्रत्यक्ष प्रत्येकको धर्मात् व्यक्तिगतरूपसे सम्भावना करता हूँ । किस प्रकारसे सम्भावना
करता हूँ ? भाग्यलक्ष्मीच स्वयंवर समान जो परम निर्वन्धताकी हीमाका उत्कृष्ट
(आनन्दमय प्रमग) है उसका उचित भगसाचरणभूत 'इतिकर्मवास्तवीनविष्ट
वन्नाप्याय (इतिभगवान्प्रम उपपन्ने ह्यस्तुतिवचन) के द्वारा 'सम्भावना
करता हूँ ॥ २ ॥

प्रथम प्रकार धरुन्त मिष्ट आशाय उपाध्याय तथा सर्व साधुओंको
प्रणाम श्रीर वन्नाप्याय प्रवर्तमान उक्त ढाग 'भाव्यभावक भावसे उत्पन्न करव

१ सम्भावना — सम्मान, आराधना । २ इतिवचन — अन्तर्गत १४ मन्वीर्षकोमें ह्युत्तम मन्वीर्ष उचित
है प्रवचन विवेकमिष्टिक शिक्षका वचन है । ३ सम्भावना — सम्भावना करव, सम्मान करव, आराधना
करव । ४ भाव्य — भाव वाच्य, चितवन करव वाच्य, भाव करव योग्य वाच्य । भाव्य — भाव्य
करवभाव चितवन करवभाव भाव्य करवभाव वाच्य ।

चारित्र्यैक्यात्मकैकाग्र्यं गतोऽस्मीति प्रतिज्ञार्थः । एवं तावदयं साक्षान्मोक्षमार्गं संप्रतिपन्नः ॥ ५ ॥
अथायमेव वीतरागसरागचारित्र्योरिष्टानिष्टफलत्वेनोपादेयहेयत्वं विवेचयति—

**संपज्जदि णिब्बाणं देवासुरमण्णुरायविहवेहिं ।
जीवस्स चरित्तादो दंसणणाणप्पहाणादो ॥ ६ ॥**

गाढ ^१इतरेतर मिलनके कारण समस्त स्वपरका विभाग विलीन होजानेसे जिसमे ^२अद्वैत प्रवर्तमान है ऐसा नमस्कार करके, उन्ही अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व-साधुओंके आश्रमको,—जो कि (आश्रम) विशुद्धज्ञानदर्शनप्रधान होनेसे ^३सहजशुद्ध-दर्शनज्ञानस्वभाववाले आत्मतत्त्वका श्रद्धान और ज्ञान जिसका लक्षण है ऐसे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका ^४सम्पादक है उसे—प्राप्त करके, सम्यग्दर्शनज्ञानसम्पन्न होकर, जिसमे ^५कषायकण विद्यमान होनेसे जीवको जो पुण्यबन्धकी प्राप्तिका कारण है ऐसे सराग चारित्र्यको—वह (सराग चारित्र्य) क्रमसे आ पडने पर भी (गुणस्थान-आरो-हणके क्रमसे बलात् अर्थात् चारित्र्यमोहके मन्द उदयसे आ पडने पर भी)—दूर उल्लघन करके, जो समस्त कषायक्लेशरूपी कलकसे भिन्न होनेसे निर्वाणप्राप्तिका कारण है ऐसे वीतरागचारित्र्य नामक साम्यको प्राप्त करता हूँ । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी ऐक्यस्वरूप एकाग्रताको मैं प्राप्त हुआ हूँ, यह इस प्रतिज्ञाका अर्थ है । इस प्रकार तब इन्होंने (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवने) साक्षात् मोक्षमार्गको अंगीकार किया ॥ ४-५ ॥

अब वे ही (कुन्दकुन्दाचार्यदेव) वीतरागचारित्र्य इष्ट फलवाला है इसलिये उसकी उपादेयता और सरागचारित्र्य अनिष्ट फलवाला है इसलिये उसकी हेयताका विवेचन करते हैं—

१ इतरेतरमिलन = एक दूसरेका परस्पर मिल जाना अर्थात् मिश्रित हो जाना । २ अद्वैत = पंच परमेष्ठिके प्रति अत्यंत आराध्य भावके कारण आराध्यरूप पंच परमेष्ठी भगवान् और आराधक-रूप अपने भेदका विलय होजाता है । इस प्रकार नमस्कारमें अद्वैत पाया जाता है । यद्यपि नमस्कारमें प्रणाम और वदनोच्चार दोनोंका समावेश होता है इसलिये उसमें द्वैत कहा है, तथापि सीधे भक्तिभावसे स्वपरका भेदविलीन हो जानेकी अपेक्षासे उसमें अद्वैत पाया जाता है । ३ सहजशुद्धदर्शनज्ञानस्वभाववाले = सहज शुद्ध दर्शन और ज्ञान जिनका स्वभाव है वे । ४ संपादक = प्राप्त करानेवाला, उत्पन्न करनेवाला । ५ कषायकण = कषायका सूक्ष्मांश ।

संपद्यते निर्वाणं देवसुरमनुजरात्रिभ्यैः ।

जीवस्य चरित्रार्चनज्ञानप्रधानात् ॥ ६ ॥

संपद्यते हि दर्शनज्ञानप्रधानाचारित्राद्वीतरागान्मोहाः । तत्र च च
जरावधिप्रवक्तव्यरूपो धर्मः । यतो
त्तरागचारित्रं हेयम् ॥ ६ ॥

यत्र चारित्रस्वरूपं विमलवति—

चारित्तं स्वतु धम्मो धम्मो जो सो ममो त्ति णिदिट्ठो ।

मोहक्खोह विहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥ ७ ॥

चारित्रं क्लृप्त धर्मो धर्मो यस्तत्साम्यमिति निर्दिष्टम् ।

मोहभोगविहीनः परिणाम आत्मनो हि साम्यम् ॥ ७ ॥

गाथा ६

अन्वयार्थः—[जीवस्य] जीवको [दर्शनज्ञानप्रधानात्] दर्शनज्ञानप्रधानं
[चारित्रात्] चारित्र्यसे [देवसुरमनुजरात्रिभ्यैः] देवेन्द्र, असुरेन्द्र और नरेन्द्रके वैभवकी
साथ [निर्वाणं] निर्वाण [संपद्यते] प्राप्त होता है । (जीवको सराग चारित्र्य
देवेन्द्र इत्यादिके वैभवकी और बीतराग चारित्र्यसे निर्वाणकी प्राप्ति होती है ।)

टीकाः—दर्शनज्ञानप्रधान चारित्र्यसे, यदि वह (चारित्र्य) बीतराग हो तो मोक्ष
प्राप्त होता है, और उससे ही, यदि वह सराग हो तो देवन्द्र-असुरेन्द्र-नरेन्द्रके वैभवकी प्राप्ति होती है । इसलिये मुमुक्षुओंको इष्ट फलवाला होनेसे बीतरागचारित्र्य
ग्रहण करने योग्य (उपादेय) है और अनिष्ट फलवाला होनेसे सरागचारित्र्य त्यागनी
योग्य (हेय) है ॥ ६ ॥

यत्र चारित्र्यका स्वरूप व्यक्त करता है—

गाथा ७

अन्वयार्थः—[चारित्रं] चारित्र्य [क्लृप्त] वास्तवमें [धर्मः] धर्म है । [यः
धर्मः] जो धर्म है [तत् साम्यम्] वह साम्य है [इति निर्दिष्टम्] ऐसा (शास्त्रमें) कहा
है । [साम्यं हि] साम्य [मोहभोगविहीनः] मोहभोगरहित [आत्मनः परिणाम]
आत्मनोका परिणाम (भाव) है ।

स्वरूपे चरणं चारित्र्यं । स्वसमयप्रवृत्तिरित्यर्थः । तदेव वस्तुस्वभावत्वाद्वर्मः । शुद्धचैतन्य-
प्रकाशनमित्यर्थः । तदेव च यथावस्थितात्मगुणत्वात्साम्यम् । साम्यं तु दर्शनचारित्र्यमोहनीयो-
द्गयापादितसमस्तमोहक्षोभाभावादत्यन्तनिर्विकारो जीवस्य परिणामः ॥ ७ ॥

अथात्मनश्चारित्र्यत्वं निश्चिनोति—

परिणमदि जेण द्रव्यं तत्कालं तन्मयं ति पणणत्तं ।

तम्हा धम्मपरिणतो आदा धम्मो मुण्येयव्वो ॥ ८ ॥

परिणमति येन द्रव्यं तत्कालं तन्मयमिति प्रज्ञप्तम् ।

तस्माद्धर्मपरिणत आत्मा धर्मो मन्तव्यः ॥ ८ ॥

यत्खलु द्रव्यं यस्मिन्काले येन भावेन परिणमति तत् तस्मिन् काले किलौष्ण्यपरि-

टीकाः—स्वरूपमे चरण करना (रमना) सो चारित्र्य है । स्वसमयमे प्रवृत्ति करना (अपने स्वभावमे प्रवृत्ति करना) ऐसा इसका अर्थ है । यही वस्तुका स्वभाव होनेसे धर्म है । शुद्ध चैतन्यका प्रकाश करना यह इसका अर्थ है । वही यथावस्थित आत्मगुण होनेसे (विषमत्तारहित सुस्थित आत्माका गुण होनेसे) साम्य है । और साम्य, दर्शनमोहनीय तथा चारित्र्यमोहनीयके उदयसे उत्पन्न होनेवाले समस्त मोह और क्षोभके अभावके कारण अत्यन्त निर्विकार ऐसा जीवका परिणाम है ।

भावार्थः—शुद्ध आत्माके श्रद्धारूप सम्यक्त्वसे विरुद्ध भाव (मिथ्यात्व) वह मोह है और निर्विकार निश्चल चैतन्यपरिणतिरूप चारित्र्यसे विरुद्ध भाव (अस्थिरता) वह क्षोभ है । मोह और क्षोभ रहित परिणाम, साम्य, धर्म और चारित्र्य यह सब पर्यायवाची है ॥ ७ ॥

अब आत्माकी चारित्र्यता (अर्थात् आत्मा ही चारित्र्य है ऐसा) निश्चय करते हैं—

भाषा ८

अन्वयार्थः—[द्रव्यं] द्रव्य जिस समय [येन] जिस भावरूपसे [परिणमति] परिणमन करता है [तत्कालं] उस समय [तन्मयं] उस मय है [इति] ऐसा [प्रज्ञप्तं] (जिनेन्द्र देवने) कहा है; [तस्मात्] इसलिये [धर्मपरिणतः आत्मा] धर्मपरिणत आत्माको [धर्मः मन्तव्यः] धर्म समझना चाहिये ।

टीकाः—वास्तवमे जो द्रव्य जिस समय जिस भावरूपसे परिणमन करता है,

नतापि पिण्डरत्नमयं भवति । ततोऽप्यमात्मा धर्मेण परिणतो धर्म इव भवतीति
नभारित्रत्वम् ॥ ८ ॥

अथ जीवस्य शुभाशुभशुद्धत्वं निबिधिनोति—

जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो ।
सुद्वेण तदा सुद्वो हवदि हि परिणामसम्भावो ॥ ९ ॥

जीव परिणमति यदा शुभेनाशुभेन वा शुभोऽशुभः ।

शुभेन तदा शुद्वो भवति हि परिणामसम्भावः ॥ ९ ॥

यदाऽप्यमात्मा शुभेनाशुभेन वा रावकाद्येन परिणमति तदा अचारादिभिरात्मनः

वह द्रव्य उस समय उष्णतारूपसे परिणमित लोहेके गोलेकी भाँति उस मय है,
इसलिये यह आत्मा धमरूप परिणमित होनेसे धम ही है । इसप्रकार आत्माकी
चारित्रता सिद्ध हुई ।

भावार्थः—सातवीं गाथामें कहा गया है कि चारित्र आत्माका ही भाव है ।
और यहाँ आठवीं गाथामें अभेदनयसे यह कहा है कि जैसे उष्णतारूप परिणमित लोहेका
गोला स्वयं ही उष्णता है—लोहेका गोला और उष्णता पृथक् नहीं है इसी प्रकार
चारित्रभावमे परिणमित आत्मा स्वयं ही चारित्र है ॥ ८ ॥

अब यहाँ जीवका शुभ अशुभ और शुद्धत्व निश्चित करते हैं अर्थात् वह
बतनात हैं कि जीव ही शुभ अशुभ और शुद्ध है—

माथा ९

अन्वयार्थ — [जीवः] जीव [परिणामसम्भाव] परिणामसम्भावी होनेसे
[यदा] जब [शुभेन वा अशुभेन] शुभ या अशुभ भावरूप [परिणमति] परिणमन
करता है [शुद्धः अशुद्धः] तब शुभ या अशुभ (स्वयं ही) होता है [सुद्वेन] और
जब शुद्धभावरूप परिणमित होता है [तदा शुद्धः हि भवति] तब शुद्ध होता है ।

टीका—जब यह आत्मा शुभ या अशुभ राव भावसे परिणमित होता है तब
अथ कुमुद या तमाम पुष्पके लाल या काले रंगरूप परिणमित रङ्गीकृती भाँति

णतस्फटिकवत् परिणामस्वभावः सन् शुभोऽशुभश्च भवति । यदा पुनः शुद्धेनारागभावेन परिणमति तदा शुद्धारागपरिणतस्फटिकवत्परिणामस्वभावः सन् शुद्धो भवतीति सिद्धं जीवस्य शुभाशुभशुद्धत्वम् ॥ ९ ॥

अथ परिणामं वस्तुस्वभावत्वेन निश्चिनोति—

परिणामस्वभाव होनेसे शुभ या अशुभ होता है (उस समय आत्मा स्वय ही शुभ या अशुभ है), और जब वह शुद्ध अरागभावसे परिणमित होता है तब शुद्ध अरागपरिणत (रग रहित) स्फटिककी भाँति, परिणामस्वभाव होनेसे शुद्ध होता है । (उस समय आत्मा स्वय ही शुद्ध है) । इस प्रकार जीवका शुभत्व, अशुभत्व और शुद्धत्व सिद्ध हुआ ।

भावार्थः—आत्मा सर्वथा कूटस्थ नहीं है किन्तु स्थिर रहकर परिणमन करना उसका स्वभाव है, इसलिये वह जैसे जैसे भावोंसे परिणमित होता है वैसा वैसा ही वह स्वय हो जाता है । जैसे स्फटिकमणि स्वभावसे निर्मल है तथापि जब वह लाल या काले फूलके सयोगनिमित्तसे परिणमित होता है तब लाल या काला स्वय ही हो जाता है । इसीप्रकार आत्मा स्वभावसे शुद्ध-बुद्ध-एकस्वरूपी होने पर भी व्यवहारसे जब गृहस्थदशामे सम्यक्त्व पूर्वक दानपूजादि शुभ अनुष्ठानरूप शुभोपयोगमे और मुनिदशामे मूलगुण तथा उत्तरगुण इत्यादि शुभ अनुष्ठानरूप शुभोपयोगमे परिणमित होता है तब स्वय ही शुभ होता है, और जब मिथ्यात्वादि पाँच प्रत्ययरूप अशुभोपयोगमे परिणमित होता है तब स्वय ही अशुभ होता है और जैसे स्फटिकमणि अपने स्वाभाविक निर्मल रगमे परिणमित होता है तब स्वय ही शुद्ध होता है, उसीप्रकार आत्मा भी जब निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोगमे परिणमित होता है तब स्वय ही शुद्ध होता है ।

सिद्धान्त ग्रन्थोमे जीवके असंख्य परिणामोको मध्यम वर्णनसे चौदह गुणस्थान-रूप कहा गया है । उन गुणस्थानोको संक्षेपसे 'उपयोग'रूप वर्णन करते हुए, प्रथम तीन गुणस्थानोमे तारतम्य पूर्वक (घटता हुआ) अशुभोपयोग, चौथेसे छठे गुणस्थान तक तारतम्य पूर्वक (बढ़ता हुआ) शुभोपयोग, सातवेंसे बारहवें गुणस्थान तक तारतम्य पूर्वक शुद्धोपयोग और अन्तिम दो गुणस्थानोमे शुद्धोपयोगका फल कहा गया है,—ऐसा वर्णन कथचित् हो सकता है ॥ ६ ॥

अब परिणाम वस्तुका स्वभाव है यह निश्चय करते हैं—

नस्य विना परिणामं अत्यो अत्वं विणेह परिणामो ।
द्रव्यगुणपञ्जयत्यो अत्यो अत्यित्तणिव्यसो ॥ १० ॥

नास्ति विना परिणाममर्थोऽर्थं विनेह परिणामः ।

द्रव्यगुणपर्ययस्योऽर्थोऽस्तित्वनिर्णयः ॥ १० ॥

न वस्तु परिणाममन्तरेण वस्तु सत्तामासम्भते । वस्तुनो द्रव्यादिके परिणामे
द्रव्यगुणसम्भवात् परिणामस्य स्वरूपज्ञानप्राप्त्या इत्यमानगोरसद्रव्यादिपरिणामविरोधात् ।
वस्तु परिणामोऽपि न सत्तामासम्भते । स्वाध्याययुक्तस्य वस्तुनोऽभावे निराश्रयस्य परिणामस्य
शून्यत्वप्रसङ्गात् । वस्तु पुनरुत्पत्तासामान्यतमत्वे द्रव्ये सद्भाविनिश्चयेऽप्युक्तत्वे गुणेषु स्वभाव-
विरोधात् ।

भाषा १०

अन्वयार्थः—[१६] इस लोकमें [परिणामं विना] परिणामके बिना [अर्थः
नास्ति] पदार्थ नहीं है [अर्थं विना] पदार्थक विना [परिणामः] परिणाम नहीं है,
[अर्थः] पदार्थ [द्रव्यगुणपर्ययस्य] द्रव्य-गुण-पर्यायमें रहनेवाला और [अस्तित्वनिर्णयः]
(उत्पादव्ययप्रौढ्यमय) अस्तित्वम बना हुआ है ।

टीकाः—परिणामके विना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती क्योंकि वस्तु
द्रव्यादिके द्वारा (द्रव्य-क्षेत्र-काल भावसे) परिणामसे भिन्न अनुभवमें (देखनेमें) नहीं
आती क्योंकि (१) परिणाम रहित वस्तु गद्यके मींगके समान है (२) तथा उसका
विनाई देनेवाले गोरस इत्यादि (दूध दही वगरह) के परिणामोंके साथ विरोध आता
है । (असं—परिणामके बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती उसीप्रकार) वस्तुके
बिना परिणाम भी अस्तित्वका धारण नहीं करता क्योंकि स्वाध्याययुक्त वस्तुके अभावमें
(अपने आध्यात्मिक जो वस्तु है वह न हो तो) निराश्रय परिणामको शून्यताका
प्रसंग आता है ।

१ यदि वस्तुको परिणाम रहित माना जाये तो गोरस इत्यादि वस्तुओंके दूध, दही आदि जो
परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उनके साथ विरोध आवेगा ।

विशेषलक्षणेषु पर्यायेषु व्यवस्थितमुत्पादव्ययध्रौव्यमयास्तित्वेन निर्वर्तितनिवृत्तिमच्च । अतः परिणामस्वभावमेव ॥ १० ॥

अथ चारित्रपरिणामसंपर्कसम्भवतोः शुद्धशुभपरिणामयोरुपादानहानाय फलमालोचयति—

और वस्तु तो ऊर्ध्वतासामान्यस्वरूप द्रव्यमे, सहभावी विशेषस्वरूप (साथ ही साथ रहनेवाले विशेष-भेद जिनका स्वरूप है ऐसे) गुणोमे तथा क्रमभावी विशेषस्वरूप पर्यायोमे...रही हुई और उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमय अस्तित्वसे बनी हुई है; इसलिये वस्तु परिणाम-स्वभाववाली ही है ।

भावार्थः—जहाँ जहाँ वस्तु दिखाई देती है वहाँ वहाँ परिणाम दिखाई देता है । जैसे—गौरस अपने दूध, दही, घी, छाछ इत्यादि परिणामोसे युक्त ही दिखाई देता है । जहाँ परिणाम नहीं होता वहाँ वस्तु भी नहीं होती । जैसे कालापन, स्निग्धता इत्यादि परिणाम नहीं है तो गंधके सीगरूप वस्तु भी नहीं है । इससे सिद्ध हुआ कि वस्तु परिणाम रहित कदापि नहीं होती । जैसे वस्तु परिणामके बिना नहीं होती उसीप्रकार परिणाम भी वस्तुके बिना नहीं होते, क्योंकि वस्तुरूप आश्रयके बिना परिणाम किसके आश्रयसे रहेंगे ? गौरसरूप आश्रयके बिना दूध, दही इत्यादि परिणाम किसके आधारसे होंगे ?

और फिर वस्तु तो द्रव्य-गुण-पर्यायमय है । उसमे त्रैकालिक ऊर्ध्व प्रवाह सामान्य द्रव्य है, और साथ ही साथ रहनेवाले भेद गुण है, तथा क्रमशः होनेवाले भेद पर्याय है । ऐसे द्रव्य, गुण और पर्यायकी एकतासे रहित कोई वस्तु नहीं होती । दूसरी रीतिसे कहा जाय तो, वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमय है अर्थात् वह उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और स्थिर रहती है । इसप्रकार वह द्रव्य-गुण-पर्यायमय और उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमय होनेसे उसमे क्रिया (परिणमन) होती ही रहती है । इसलिये परिणाम वस्तुका स्वभाव ही है ॥ १० ॥

अब जिनका चारित्र परिणामके साथ सम्पर्क (सम्बन्ध) है ऐसे जो शुद्ध और शुभ (दो प्रकारके) परिणाम है उनके ग्रहण तथा त्यागके लिये (शुद्ध परिणामके ग्रहण और शुभ परिणामके त्यागके लिये) उनका फल विचारते हैं —

१—कालकी अपेक्षासे स्थिर होनेको अर्थात् कालापेक्षित प्रवाहको ऊर्ध्वता, अथवा ऊँचाई कहा जाता है । ऊर्ध्वतासामान्य अर्थात् अनादि-अनन्त उच्च (कालापेक्षित) प्रवाहसामान्य द्रव्य है ।

अथ चारित्रपरिणामसंपर्कसंभवादत्यन्तहेयस्याशुभपरिणामस्य फलमालोचयति—

असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय णेरइयो ।

दुःखसहस्सेहिं सदा अभिद्रुतो भमदि अच्चंतं ॥ १२ ॥

अशुभोदयेनात्मा कुनरस्तिर्यग्भूत्वा नैरयिकः ।

दुःखसहस्रैः सदा अभिद्रुतो भ्रमत्यत्यन्तम् ॥ १२ ॥

यदायमात्मा मनागपि धर्मपरिणतिमनासादयन्नाशुभोपयोगपरिणतिमालम्बते तदा कुमनुष्यतिर्यङ्नारकभ्रमणरूपं दुःखसहस्रबन्धमनुभवति । तत्तच्चारित्र्यलवस्याप्यभावादत्यन्तहेय एवायमशुभोपयोग इति ॥ १२ ॥ एवमयमपास्तसमस्तशुभाशुभोपयोगवृत्तिः शुद्धोपयोगवृत्तिमात्म-सात्कुर्वाणः शुद्धोपयोगाधिकारमारभते ।

भावार्थः—जैसे घी स्वभावतः शीतलता उत्पन्न करनेवाला है तथापि गर्म घीसे जल जाते हैं, इसीप्रकार चारित्र्य स्वभावसे मोक्ष दाता है, तथापि सराग चारित्र्यसे बन्ध होता है । जैसे ठंडा घी शीतलता उत्पन्न करता है इसीप्रकार वीतराग चारित्र्य साक्षात् मोक्षका कारण है ॥ ११ ॥

अब चारित्र्य परिणामके साथ सम्पर्क रहित होनेसे जो अत्यन्त हेय है ऐसे अशुभ परिणामका फल विचारते हैं—

गाथा १२

अन्वयार्थः—[अशुभोदयेन] अशुभ उदयसे [आत्मा] आत्मा [कुनरः] कुमनुष्य [तिर्यग्] तिर्यच [नैरयिकः] और नारकी [भूत्वा] होकर [दुःख सहस्रैः] हजारों दुःखोंसे [सदा अभिद्रुतः] सदा पीड़ित होता हुआ [अत्यंत भ्रमति] (ससारमे) अत्यन्त भ्रमण करता है ।

टीकाः—जब यह आत्मा किंचित् मात्र भी धर्मपरिणतिको प्राप्त न करता हुआ अशुभोपयोग परिणतिका अवलम्बन करता है, तब वह कुमनुष्य, तिर्यच और नारकीके रूपमें परिभ्रमण करता हुआ (तद्रूप) हजारों दुःखोंके बन्धनका अनुभव करता है, इसलिये चारित्र्यके लेशमात्रका भी अभाव होनेसे यह अशुभोपयोग अत्यन्त हेय ही है ॥ १२ ॥

तत्र शुद्धोपयोगफलमात्मना प्रोत्साह्यार्थवर्धनीति—

अइसयमादममुत्थं विसयातीदं अजोवममर्शत ।

अव्युच्छिन्नं च सुहं सुदुधुवओगण्यसिद्धार्थं ॥ १३ ॥

अतिव्ययमात्मसङ्गतं विषयातीतमनीषमवकन्त्य ।

अव्युच्छिन्नं च सुहं सुदुधुवओगण्यसिद्धानां ॥ १३ ॥

आसंसारोऽपूर्वपरमाद्गुहाद्वाद्दृक्पत्वादात्मानमेवाभित्य

नविस्मयत्वात्समस्त्यायिनिरपारित्वान्नैरन्तर्यप्रकर्तमानत्वात्वाचिद्व्यवस्थात्मकदुर्लभं

मनोपम्यमनन्तरमव्युच्छिन्नं च शुद्धोपयोगनिपन्नानां सुखमवस्तवसर्वेषां शार्ङ्गनीत्यु ॥ १३ ॥

इसप्रकार यह (भगवान् कुन्दकुन्दानार्य देव) समस्त शुभाशुभोपयोगव्युच्छिन्न (शुभउपयोगरूप और अशुभ उपयोगरूप परिणतिको) अपास्त कर (हेव नास्त्यकर, तिरस्कार करके, दूर करके) शुद्धोपयोगवृत्तिको आत्मसात् (आत्मरूप, अवयवकी) करते हुए शुद्धोपयोग अधिकार प्रारम्भ करते हैं । उसमें (पहले) शुद्धोपयोग फलकी आत्माके प्रोत्साहनके लिये प्रशंसा करते हैं ।

गाथा १३

अन्वार्थः—[शुद्धोपयोगप्रसिद्धानां] शुद्धोपयोगसे 'निष्पन्न हुए आत्मानां' (केवली और सिद्धोका) [सुहं] सुख [अतिव्ययं] अतिशय [अत्यन्तदुर्लभं] आत्मोत्पन्न [विषयातीतं] विषयातीत (अतीन्द्रिय) [अनौपम्यं] अनुपम [अमन्यं] अनन्त (अविनाशी) [अव्युच्छिन्नं च] और अविच्छिन्न (अटूट) है ।

टीका—(१) अनादि समारसे जो पहल कभी अनुभवमें नहीं आया ऐसे अपूर्व परम अद्भुत आकाशरूप हानस अतिशय' (२) आत्माका ही आश्रय लेकर (स्वाश्रित) प्रवर्तमान हानस आत्मात्वध (३) पराश्रयसे निरपेक्ष होनेसे (स्वर्ष, रक्त मद्य द्रव्य और शब्दके तथा सकल्पविकल्पके आश्रयकी अपेक्षासे रहित होनेसे) 'विषयातीत' (४) अत्यन्त विलक्षण हानस (अन्त्य मुक्तोसे मन्थना भिन्न लज्जबाला

१ निष्पन्न होना ~ उत्पन्न होना; अस्त रूप होना; सिद्ध होना । शुद्धोपयोगसे निष्पन्न हुए अर्थात् शुद्धोपयोग कारणसे उत्पन्न हुए ।

अथ शुद्धोपयोगपरिणततात्मस्वरूपं निरूपयति—

सुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागो ।
समणो समसुखदुक्खो भणितो सुद्धोपयोगो त्ति ॥ १४ ॥

सुविदितपदार्थसूत्रः संयमतपःसंयुतो विगतरागः ।

श्रमणः समसुखदुःखो भणितः शुद्धोपयोग इति ॥ १४ ॥

सूत्रार्थज्ञानबलेन स्वपरद्रव्यविभागपरिज्ञानश्रद्धानविधानसमर्थत्वात्सुविदितपदार्थसूत्रः ।
सकलपङ्जीवनिकायनिशुम्भनविकल्पात्पंचेन्द्रियाभिलाषविकल्पाच्च व्यावर्त्यात्मनः शुद्धस्वरूपं संय-

होनेसे) 'अनुपम', (५) समस्त आगामी कालमें कभी भी नाशको प्राप्त न होनेसे 'अनन्त' और (६) बिना ही अन्तरके प्रवर्तमान होनेसे 'अविच्छिन्न' सुख शुद्धोपयोगसे निष्पन्न हुए आत्माओंके होता है, इसलिये वह (सुख) सर्वथा प्रार्थनीय (वाछनीय) है ॥ १३ ॥

अब शुद्धोपयोगपरिणत आत्माका स्वरूप कहते हैं—

गाथा १४

अन्वयार्थः—[सुविदितपदार्थसूत्रः] जिन्होंने (निज शुद्ध आत्मादि) पदार्थोंको और सूत्रोंको भली भाँति जान लिया है, [संयमतपःसंयुतः] जो समय और तपयुक्त है, [विगतरागः] जो बीतराग अर्थात् राग रहित है [समसुखदुःखः] और जिन्हे सुख—दुःख समान हैं, [श्रमणः] ऐसे श्रमणको (मुनिवरको) [शुद्धोपयोगः इति भणितः] 'शुद्धोपयोगी' कहा गया है ।

टीकाः—सूत्रोंके अर्थके ज्ञानबलसे स्वद्रव्य और परद्रव्यके विभागके 'परिज्ञानमें श्रद्धानमें और विधानमें (आचरणमें) समर्थ होनेसे (स्वद्रव्य और परद्रव्यकी भिन्नताका ज्ञान, श्रद्धान और आचरण होनेसे) जो श्रमण पदार्थोंको और (उनके प्रतिपादक) सूत्रोंको जिन्होंने भलीभाँति जान लिया है ऐसे हैं, समस्त छह 'जीवनिकायके हननके विकल्पसे' और 'पंचेन्द्रिय सम्बन्धी अभिलाषाके विकल्पसे

इत्यभिधीयते ॥ १४ ॥

भूतं स्वयमेवात्मा याति पारं देवभूतानाम् ॥ १५ ॥

१. अनापन करते—हराकर, रोकर, अनाप करते। २. अकर्मविनाश—अकर्मों के नाश। ३. निवारा—नारा, रहित; अनापन रहित, निवारा रहित; अनाप। ४. अपन होना—अनापना होना, अनापित होना, देखी-अनाप होना। ५. अनापनापुत्र—जिन्हें पुत्र और पुत्र (प्राप्ति के लिये) दोषों अनाप हैं।

यो हि नाम चैतन्यपरिणामलक्षणेनोपयोगेन यथाशक्ति विशुद्धो भूत्वा वर्तते स खलु प्रतिपदमुद्भिद्यमानविशिष्टविशुद्धिशक्तिरुद्ग्रन्थितासंसारबद्धदृढतरमोहग्रंथितयात्यंतनिर्विकारचैतन्यो निरस्तममस्तज्ञानदर्शनावरणान्तरायतया निःप्रतिघविजृम्भितात्मशक्तिश्च स्वयमेव भूतो ज्ञेयत्वमापन्नानामन्तमवाप्नोति । इह किलात्मा ज्ञानस्वभावो ज्ञानं तु ज्ञेयमात्रं ततः समस्तज्ञेयान्तर्वर्तिज्ञानस्वभावमात्मानमात्मा शुद्धोपयोगप्रमादादेवासादयति ॥ १५ ॥

अथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्य कारकान्तरनिरपेक्षतयाऽत्यन्तमात्मा-यत्तत्त्वं द्योतयति—

है [आत्मा] वह आत्मा [विगतावरणान्तरायमोहरजः] ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और मोहरूप रजसे रहित [स्वयमेव भूतः] स्वयमेव होता हुआ [ज्ञेयभूतानां] ज्ञेयभूत पदार्थोंके [पारं याति] पारको प्राप्त होता है ।

टीकाः—जो (आत्मा) चैतन्य परिणामस्वरूप उपयोगके द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तता है, वह (आत्मा), जिसे पद पद पर (प्रत्येक पर्यायमे) 'विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रगट होती जाती है, ऐसा होनेसे, अनादि ससारसे बँधी हुई दृढतर मोहग्रन्थि छूट जानेसे अत्यन्त निर्विकार चैतन्यवाला और समस्त ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तरायके नष्ट हो जानेसे निर्विघ्न विकसित आत्मशक्तिवान स्वयमेव होता हुआ ज्ञेयताको प्राप्त (पदार्थों) के अन्तको पा लेता है ।

यहाँ (यह कहा है कि) आत्मा ज्ञानस्वभाव है, और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, इसलिये समस्त ज्ञेयोके भीतर प्रवेशको प्राप्त (ज्ञाता) ज्ञान जिसका स्वभाव है ऐसे आत्माको आत्मा शुद्धोपयोगके ही प्रसादसे प्राप्त करता है ।

भावार्थः—शुद्धोपयोगी जीव प्रतिक्षण अत्यन्त शुद्धिको प्राप्त करता रहता है, और इसप्रकार मोहका क्षय करके निर्विकार चैतनावान होकर बारहवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायका युगपद् क्षय करके समस्त ज्ञेयोको जाननेवाले केवलज्ञानको प्राप्त करता है । इसप्रकार शुद्धोपयोगसे ही शुद्धात्मस्वभावका लाभ होता है ॥ १५ ॥

अब, शुद्धोपयोगसे होनेवाली शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्ति अन्य कारकोसे

तद् सो लक्षसहासो सव्वण्हू सव्वलोगपदिमहिदो ।
भूदो सयमेवादा हवदि सयंभु ति मिदिद्वो ॥ १६ ॥

तथा स सम्बन्धस्वभावः सर्वज्ञः सर्वलोकप्रतिमहिदः ।

भूतः स्वयमेवात्मा भवति स्वयम्भूरिति निर्दिष्टः ॥ १६ ॥

अर्थ — अन्वयात्मा बुद्धोपयोगभावनानुसंगप्रत्यक्षमित्यस्य स्वस्वभावादिर्गोचरः ।
बुद्धान्तर्गतप्रतिमहिदस्वभावः, बुद्धान्तर्गतप्रतिमहिदस्वभावेन स्वतन्त्रत्वात्पूरीतकर्तृत्वविराट्, स्वयमेव

निरपेक्ष (स्वतन्त्र) होनेसे अत्यन्त आत्माधीन है (सेखमात्र पराधीन नहीं है)
यह प्रगट करते हैं —

भाष्य १६

अन्वयार्थ — [तथा] इसप्रकार [सः आत्मा] यह आत्मा [सम्बन्धस्वभावः]
स्वभावको प्राप्त [सर्वज्ञः] सबज्ञ [सर्वलोकप्रतिमहिदः] और सर्व (तीन) लोकों
'अधिपतियोजे' पूजित [स्वयमेव भूत] स्वयमेव हुआ होनेसे [स्वयंभूः भवति]
'स्वयम्भू' है [इति निर्दिष्टः] ऐसा जिनेन्द्रवेवने कहा है ।

टीका — शुद्ध उपयोगकी भावनाके प्रभावसे समस्त जातिकर्मोंके नष्ट होनेसे
जिसने शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त अतय स्वभावको प्राप्त किया है ऐसा यह (पूर्वोक्त)
आत्मा — (१) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त आयक स्वभावके कारण स्वतन्त्र होनेसे विश्वके
कर्तृत्वके अधिकारका ग्रहण किया है ऐसा (२) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपके
परिणमित होनेके स्वभावके कारण स्वय ही प्राप्य होनेसे (स्वय ही प्राप्त होता
होनेसे) कर्मत्वका अनुभव करता हुआ (३) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपके
परिणमित ज्ञानके स्वभावसे स्वय ही माधकतम (उत्कृष्ट साधन) होनेसे कर्मकात्मी
धारण करता हुआ (४) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपके परिणमित हीनके
स्वभावके कारण स्वय ही कम द्वारा समाश्रित ज्ञान (अर्थात् कर्म स्वयको ही
देनसे ज्ञान) मध्यज्ञानताके धारण करता हुआ (५) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त
ज्ञानरूपके परिणमित ज्ञानके समय पूर्वमे प्रवर्तमान विषयज्ञानस्वभावका नाश होने

१. अन्वयात्माके अधिपति — तीर्थोन्मादक स्वामी — सुरम्ह, असुरेन्द्र और चक्रवर्ति । २. निरपेक्षज्ञान —
अपेक्ष (अति अतिरि) ज्ञान ।

नन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन प्राप्यत्वात् कर्मत्वं कलयन्, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमन-
स्वभावेन साधकतमत्वात् करणत्वमनुविभाणः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन कर्मणा
समाश्रियमाणत्वात् संप्रदानत्वं दधानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनसमये पूर्वप्रवृत्तिकलज्ञान-
स्वभावापगमेऽपि सहजज्ञानस्वभावेन ध्रुवत्वालम्बनादपादानत्वमुपाददानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविप-

पर भी सहज ज्ञानस्वभावसे स्वयं ही ध्रुवताका अवलम्बन करनेसे अपादानताको
धारण करता हुआ, और (६) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके
स्वभावका स्वयं ही आधार होनेसे अधिकरणताको आत्मसात् करता हुआ—(इसप्रकार)
स्वयमेव छह कारकरूप होनेसे अथवा उत्पत्ति अपेक्षासे 'द्रव्य-भावभेदसे भिन्न
घातिकर्मोंको दूर करके स्वयमेव आविर्भूत होनेसे 'स्वयंभू' कहलाता है ।

यहाँ यह कहा गया है कि—निश्चयसे परके साथ आत्माका कारकताका
सम्बन्ध नहीं है, कि जिससे शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके लिये सामग्री (बाह्य साधन)
ढूँढ़नेकी व्यग्रतासे जीव (व्यर्थ ही) परतत्र होते हैं ।

भावार्थः—कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, और अधिकरण नामक
छह कारक हैं । जो स्वतन्त्रतया-स्वाधीनतासे करता है वह कर्ता है, कर्त्ता जिसे
प्राप्त करता है वह कर्म है, साधकतम अर्थात् उत्कृष्ट साधनको करण कहते हैं, कर्म
जिसे दिया जाता है, अथवा जिसके लिये किया जाता है वह सम्प्रदान है, जिसमेसे
कर्म किया जाता है, वह ध्रुववस्तु अपादान है, और जिसमे अर्थात् जिसके आधारसे
कर्म किया जाता है वह अधिकरण है । यह छह कारक व्यवहार और निश्चयके
भेदसे दो प्रकारके हैं । जहाँ परके निमित्तसे कार्यकी सिद्धि कहलाती है वहाँ व्यवहार
कारक है, और जहाँ अपने ही उपादान कारणसे कार्यकी सिद्धि कही जाती है वहाँ
निश्चय कारक है ।

व्यवहार कारकोको इसप्रकार घटित किया जाता है—कुम्हार कर्त्ता है,
घड़ा कर्म है, दंड, चक्र, चीवर इत्यादि करण है, कुम्हार जल भरनेवालेके लिये
घड़ा बनाता है, इसलिये जल भरनेवाला सम्प्रदान है, टोकरीमेसे मिट्टी लेकर घड़ा

१ द्रव्य-भावभेदसे भिन्न घातिकर्म = द्रव्य और भावके भेदसे घातिकर्म दो प्रकारके हैं, द्रव्यघाति-
कर्म और भावघातिकर्म ।

रिणमनस्वभावस्थापारभूतवाद्यधिकरणस्वभावसात्कर्त्तृत्वात्, स्वभावमेव
उत्पत्तिव्यपेक्षया द्रव्यभावमेव निवचनानिर्णयिष्यताम् स्वभावमेवाभिर्भूतत्वात्

बनाता है इसलिये टोकरी अपादान है, और पृथ्वीके आधार पर बड़ा बनाव
इसलिये पृथ्वी अधिकरण है। यहाँ सभी कारक भिन्न भिन्न हैं। अन्य कर्त्ता
अन्य कम है अन्य करण है अन्य सम्प्रदान अन्य अपादान अन्य अधिकरण
परमार्थत कोई द्रव्य किसीका कर्त्ता—हर्ता नहीं हो सकता इसलिये
व्यवहार कारक असत्य है। वे मात्र उपचरित असद्भूत व्यवहार नमसे
हैं। निवचनसे किसी द्रव्यका अन्य द्रव्यके साथ कारकताका सम्बन्ध है ही नहीं।

निवचन कारकोंको इसप्रकार चटित करते हैं—मिट्टी स्वतन्त्रतामा बड़े
कामको प्राप्त होती है इसलिये मिट्टी कर्त्ता है और बड़ा कर्म है। अथवा, बड़ा
मिट्टीसे अभिन्न है इसलिये मिट्टी स्वयं ही कर्म है। अपने परिणमन स्वभावसे मिट्टी
बड़ा बनाया इसलिये मिट्टी स्वयं ही करण है। मिट्टीने बड़ारूप कर्म अपनेको
दिया इसलिये मिट्टी स्वयं सम्प्रदान है। मिट्टीने अपनेमेंसे पिंडरूप अक्स्वा मष्ट करने
घट रूप कम किया और स्वयं ध्रुव बनी रही इसलिये वह स्वयं ही अपादान है।
मिट्टीने अपने ही आधारसे बड़ा बनाया इसलिये स्वयं ही अधिकरण है। इसप्रकार
निवचनसे छहों कारक एक ही द्रव्यमें हैं। परमार्थत एक द्रव्य दूसरेकी सहायता
नहीं कर सकता और द्रव्य स्वयं ही अपनेको अपनेस अपने लिये अपनेमेंसे अपनेमें
करता है इसलिये निवचन छह कारक ही परम सत्य है।

उपरोक्त प्रकारसे द्रव्य स्वयं ही अपनी अनन्त शक्तिरूप सम्प्रदासे परिपूर्ण
है इसलिये स्वयं ही छह कारकरूप होकर अपना काम करनेके लिये समर्थ है उसे
बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। इसलिये केवलज्ञान प्राप्तिके इच्छुक
आत्माका बाह्य सामग्रीकी अपेक्षा रहकर परतत्र होना निरर्थक है। सुशोपयोगमें
हीन आत्मा स्वयं ही छह कारकरूप होकर केवलज्ञान प्राप्त करता है। वह आत्मा
स्वयं अनन्तशक्तिवान् ज्ञायकस्वभावसे स्वतन्त्र है इसलिये स्वयं ही कर्त्ता है स्वयं
अनन्तशक्तिवासे केवलज्ञानका प्राप्त करनेसे केवलज्ञान कम है अथवा केवलज्ञानसे
स्वयं अभिन्न होनेस आत्मा स्वयं ही कम है अपने अनन्त शक्तिवान् परिणमन
स्वभावरूप उत्कृष्ट माधनसे केवलज्ञानको प्रगट करता है इसलिये आत्मा स्वयं ही

अतो न निश्चयतः परेण सहात्मनः कारकत्वसम्बन्धोऽस्ति, यतः शुद्धात्मस्वभावलाभाय सामग्री-
मार्गणव्यग्रतया परतंत्रैर्भूयते ॥ १६ ॥

अथ स्वायम्भुवस्यास्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्यात्यन्तमनपायित्वं कथंचिदुत्पादन्यय-

धौव्ययुक्तत्वं चालोचयति—

भंगविहीणो य भवो संभवपरिवर्जितो विनाशो हि ।

विज्जदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायो ॥ १७ ॥

भङ्गविहीनश्च भवः संभवपरिवर्जितो विनाशो हि ।

विद्यते तस्यैव पुनः स्थितिसंभवनाशसमवायः ॥ १७ ॥

करण है, अपनेको ही केवलज्ञान देता है, इसलिये आत्मा स्वयं ही सम्प्रदान है; अपनेमेसे मति श्रुतादि अपूर्ण ज्ञान दूर करके केवलज्ञान प्रगट करता है इसलिये और स्वयं सहज ज्ञान स्वभावके द्वारा ध्रुव रहता है इसलिये स्वयं ही अपादान है, अपनेमे ही अर्थात् अपने ही आधारसे केवलज्ञान प्रगट करता है, इसलिये स्वयं ही अधिकरण है । इसप्रकार स्वयं छह कारकरूप होता है, इसलिये वह 'स्वयंभू' कहलाता है । अथवा, अनादिकालसे अति दृढ बँधे हुए (ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अतरायरूप) द्रव्य तथा भाव घातिकर्मोंको नष्ट करके स्वयंमेव आविर्भूत हुआ, अर्थात् किसीकी सहायताके बिना अपने आप ही स्वयं प्रगट हुआ इसलिये 'स्वयंभू' कहलाता है ॥ १६ ॥

अब इस स्वयंभूके शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके अत्यन्त अविनाशीपना और कथचित् (कोई प्रकारसे) उत्पाद-व्यय-धौव्ययुक्तताका विचार करते हैं—

गाथा १७

अन्वयार्थः—[भंगविहीनः च भवः] उसके (शुद्धात्मस्वभावको प्राप्त आत्माके) विनाश रहित उत्पाद है, और [संभवपरिवर्जितः विनाशः हि] उत्पाद रहित विनाश है [तस्य एव पुनः] उसके ही फिर [स्थितिसंभवनाशसमवायः विद्यते] धौव्य, उत्पाद और विनाशका समवाय (एकत्रित समूह) विद्यमान है ।

मत्स्य सङ्घात्मनाः शुद्धोपयोगप्रसादात् शुद्धात्मस्वभावेन नो मदाः स
प्रलयाभावाद्भवति। यत्स्वशुद्धात्मस्वभावेन विनाशः स
मत्स्योऽस्य सिद्धत्वेनानुपायितव्यम् । एकमपि स्थितिसंयमवाङ्मयसंयमोऽस्य न
मत्स्यद्वितीयादेन संयमवर्जितविनाशेन तद्गुणाचारभूतद्रव्येण च समवेतत्वात् ॥ १७ ॥

मत्स्योत्पादादिद्रव्यं सर्वद्रव्यसाधारणत्वेन शुद्धात्मनोऽप्यवरबन्धनीति विज्ञापयति—

टीका—वास्तवमें इस (शुद्धात्मस्वभावको प्राप्त) आत्माके
प्रसादसे हमारा जो शुद्धात्मस्वभावसे (शुद्धात्मस्वभावरूपसे) उत्पाद है वह
उत्तरूपसे प्रलयका अभाव होनेसे विनाश रहित है और (उस आत्माके शुद्धोपयोग
प्रसादसे हमारा) जो अशुद्धात्मस्वभावसे विनाश है वह पुन उत्पत्तिका अभाव होनेसे
उत्पाद रहित है । इससे (यह कहा है कि) उस आत्माके सिद्धरूपसे अविनाशी
है । ऐसा होनेपर भी उस आत्माके उत्पाद व्यय और धौव्यका समवाय विरोध
प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह विनाश रहित उत्पादके साथ उत्पाद रहित विनाश
साथ और उन दोनोंके आचारभूत द्रव्यके साथ समवेत (तन्मयतासे युक्त,
एकमेक) है ।

अर्थ—स्वयम् सर्वज्ञ भगवान्ने जो शुद्धात्म स्वभाव उत्पन्न हुआ वह
कभी नष्ट नहीं होता इसलिये उनके विनाशरहित उत्पाद है और अनादि अविनाश
जनित विभाव परिणाम एक बार सर्वथा नाशको प्राप्त होनेके बाद फिर कभी
उत्पन्न नहीं होते इसलिये उनके उत्पाद रहित विनाश है । इसप्रकार यहाँ यह कहा
है कि वे सिद्धरूपसे अविनाशी हैं । इसप्रकार अविनाशी होनेपर भी वे उत्पाद व्यय
धौव्ययुक्त हैं क्योंकि शुद्ध पर्यायकी अपेक्षासे उनके उत्पाद है अशुद्ध पर्यायकी
अपेक्षासे व्यय है और उन दोनोंके आचारभूत आत्मत्वकी अपेक्षासे धौव्य है ॥ १७ ॥

अब उत्पाद आदि तीनों (उत्पाद व्यय और धौव्य) सर्व द्रव्योंके
साधारण है इसलिये शुद्धआत्मा (केवली भगवान् और सिद्ध भगवान्) के भी
अवश्यम्भावी है यह व्यक्त करते हैं—

उत्पादो य विनाशो विज्जदि सव्वस्स अट्टजादस्स ।
पज्जाएण दु केणवि अट्ठो खलु होदि सम्भूदो ॥ १८ ॥

उत्पादश्च विनाशो विद्यते सर्वस्यार्थजातस्य ।

पर्यायेण तु केनाप्यर्थः खलु भवति सद्भूतः ॥ १८ ॥

यथाहि जात्यजाम्बूनदस्याङ्गदपर्यायेणोत्पत्तिर्दृष्टा । पूर्वव्यवस्थितांगुलीयकादिपर्यायेण च विनाशः । पीततादिपर्यायेण त्वभयत्राप्युत्पत्तिविनाशावनासादयतः ध्रुवत्वम् । एवमखि-

गाथा १८

अन्वयार्थः—[उत्पादः] किसी पर्यायसे उत्पाद [विनाशः च] और किसी पर्यायसे विनाश [सर्वस्य] सर्व [अर्थजातस्य] पदार्थमात्रके [विद्यते] होता है; [केन अपि पर्यायेण तु] और किसी पर्यायसे [अर्थः] पदार्थ [सद्भूतः खलु भवति] वास्तवमे ध्रुव है ।

टीकाः—जैसे उत्तम स्वर्णकी बाजूबन्दरूप पर्यायसे उत्पत्ति दिखाई देती है, पूर्व अवस्थारूपसे वर्तनेवाली अंगूठी इत्यादिक पर्यायसे विनाश देखा जाता है, और पीलापन इत्यादि पर्यायसे दोनोमे (बाजूबन्द और अंगूठीमे) उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त न होनेसे ध्रौव्यत्व दिखाई देता है । इसप्रकार सर्व द्रव्योके किसी पर्यायसे उत्पाद, किसी पर्यायसे विनाश और किसी पर्यायसे ध्रौव्य होता है, ऐसा जानना चाहिये । इससे (यह कहा गया है कि) शुद्ध आत्माके भी द्रव्यका लक्षणभूत उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप अस्तित्व अवश्यम्भावी है ।

भावार्थः—द्रव्यका लक्षण अस्तित्व है, और अस्तित्व उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप है । इसलिये किसी पर्यायसे उत्पाद, किसी पर्यायसे विनाश और किसी पर्यायसे ध्रौव्यत्व प्रत्येक पदार्थके होता है ।

प्रश्नः—द्रव्यका अस्तित्व उत्पादादिक तीनोंसे क्यों कहा है ? एकमात्र ध्रौव्यसे ही कहना चाहिये, क्योंकि जो ध्रुव रहता है वह सदा बना रह सकता है ?

उत्तरः—यदि पदार्थ ध्रुव ही हो तो मिट्टी सोना दूध इत्यादि समस्त पदार्थ एक ही सामान्य आकारसे रहना चाहिये, और घड़ा, कुडल, दही इत्यादि भेद कभी न होना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता, अर्थात् भेद तो अवश्य दिखाई देते हैं ।

सद्रूप्याणां केनचित्पराविशेषोत्पादः केनचिद्विनाशः केनचिद्ग्रीष्ममित्यवबोधव्यम् । अतः
स्मृतोऽप्युत्पादादिप्रवक्तृर्द्रव्यसम्पन्नभूतमस्तिस्वमवर्यमावि ॥ १८ ॥

यथास्यात्मनः शुद्धोपयोगमालुमावात्स्वयंशुद्धो भूतस्व कश्चिन्निर्वैकिा इत्यवबोधः
सर्वेष्टव्यस्यति—

पक्षीणघादिकम्भो अणतवरवीरिभ्यो अभिक्रतेजो ।

जादो अर्दिदिभ्यो सो जाणं सोमस्वं च परिणमदि ॥ १९ ॥

प्रसीनपातिकर्मा अनन्तवरवीर्योऽभिक्रतेजाः ।

जातोऽग्नीन्निवः स क्षावं सौम्यं च परिणमसि ॥ १९ ॥

इसलिये पदार्थ सर्वथा ध्रुव न रहकर किसी पर्यायसे उत्पन्न और किसी पर्यायसे नष्ट
भी होते हैं । यदि ऐसा न माना जाये तो ससारका ही सौप हो जाये ।

इसप्रकार प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्यमय है इसलिये मुक्त आत्माके भी
उत्पाद, व्यय ध्रौव्य अवश्य होते हैं । यदि स्थूलतासे देखा जाये तो सिद्ध पर्यायका
उत्पाद और ससार पर्यायका व्यय हुआ, तथा आत्मत्व ध्रुव बना रहा । इस प्रपेक्षासे
मुक्त आत्माके भी उत्पाद व्यय, ध्रौव्य होता है । अथवा मुक्त आत्माका ज्ञान जब
पदार्थोंके आकाररूप हुआ करता है इसलिये समस्त ज्ञेय पदार्थोंमें जिस जिस प्रकारसे
उत्पादादिक होता है उस उस प्रकारसे ज्ञानमें उत्पादादिक होता रहता है इसलिये
मुक्त आत्माके समय समय पर उत्पाद व्यय ध्रौव्य होता है । अथवा अधिक
सूक्ष्मतासे देखा जाये तो अगुदलपुगुणमं होनेवाली पटगुनी हानि बृद्धिके कारण मुक्त
आत्मामे समय समयपर उत्पाद व्यय ध्रौव्य दतता है । यहाँ जैसे सिद्धजनबालके
उत्पादादि कहे हैं उसीप्रकार केवसी भगवानके भी यथायोग्य समस्त ज्ञेय
आहिय ॥ १८ ॥

अब शुद्धापयोग्य प्रभावसे स्वयंभू हो चुके इस (पूर्वोक्त) आत्माके इन्द्रियोंके
बिना ज्ञान और आनन्द कस होता है ? इस सबेहका निवारण करते हैं—

गाथा १०

अन्वर्था — [प्रसीनपातिकर्मा] जिसके पातिकर्मा ज्ञान हो चुके हैं [अग्नी-
न्निवः ज्ञान] जो अतीन्द्रिय हो गया है [अनन्तवरवीर्यः] अनन्त जिसका उत्तम

अयं खन्यात्मा शुद्धोपयोगसामर्थ्यात् प्रक्षीणघातिकर्मा, क्षायोपशमिकज्ञानदर्शना-
संपृक्तत्वादतीन्द्रियो भूतः सन्निखिलान्तरायक्षयादनन्तवरवीर्यः, कृत्स्नज्ञानदर्शनावरणप्रलयाद-
धिककेवलज्ञानदर्शनाभिधानतेजाः, समस्तमोहनीयाभावादत्यन्तनिर्विकारशुद्धचैतन्यस्वभावमात्मान-
भासादयन् स्वयमेव स्वपरप्रकाशकत्वलक्षणं ज्ञानमनाकुलत्वलक्षणं सौख्यं च भूत्वा परिणमते ।
एवमात्मनो ज्ञानानन्दौ स्वभाव एव । स्वभावस्य तु परानपेक्षत्वादिन्द्रियैर्विनाप्यात्मनो ज्ञाना-
नन्दौ सम्भवतः ॥ १९ ॥

अथातीन्द्रियत्वादेव शुद्धात्मनः शरीरं सुखदुःखं नास्तीति विभावयति—

वीर्यं है, और [अधिकतेजाः] 'अधिक जिसका (केवलज्ञान और केवलदर्शनरूप)
तेज है [सः] वह (स्वयंभू आत्मा) [ज्ञानं सौख्यं च] ज्ञान और सुखरूप
[परिणमति] परिणमन करता है ।

टीकाः—शुद्धोपयोगके सामर्थ्यसे जिसके घातिकर्म क्षयको प्राप्त हुए हैं,
क्षायोपशमिक ज्ञान-दर्शनके साथ असंपृक्त (संपर्क रहित) होनेसे जो अतीन्द्रिय
होगया है, समस्त अन्तरायका क्षय होनेसे अनन्त जिसका उत्तम वीर्य है, समस्त
ज्ञानावरण और दर्शनावरणका प्रलय हो जानेसे अधिक जिसका केवलज्ञान और
केवलदर्शन नामक तेज है, ऐसा यह (स्वयंभू) आत्मा समस्त मोहनीयके अभावके
कारण अत्यंत निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाववाले आत्माका (अत्यन्त निर्विकार शुद्ध
चैतन्य जिसका स्वभाव है ऐसे—आत्माको) अनुभव करता हुआ स्वयमेव स्वपर
प्रकाशकता लक्षणज्ञान और अनाकुलता लक्षण सुख होकर परिणमित होता है ।
इसप्रकार आत्माका ज्ञान और आनन्द स्वभाव ही है । और स्वभाव परसे 'अनपेक्ष
है इसलिये इन्द्रियोके बिना भी आत्माके ज्ञान आनन्द होता है ।

भावार्थः—आत्माको ज्ञान और सुखरूप परिणमित होनेसे इन्द्रियादिक पर
निमित्तकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका लक्षण अर्थात् स्वरूप स्वपर
प्रकाशकता है ऐसा ज्ञान और जिसका लक्षण अनाकुलता है ऐसा सुख आत्माका
स्वभाव ही है ॥ १९ ॥

अब अतीन्द्रियताके कारण ही शुद्ध आत्माके (केवली भगवानके) शारीरिक
सुख दुःख नहीं है यह व्यक्त करते हैं—

सोमं वा पुनः दुःखं केवलजानिस्त नस्ति देहगतं ।
जम्हा अदिदियत् जादं तम्हा दु तं सेयं ॥ २० ॥

सौख्यं वा पुनर्दुःखं केवलजानिस्त नस्ति देहगतम् ।

वस्मादतीन्द्रियत्वं जातं तस्मात्तु तज्ज्ञेयम् ॥ २० ॥

यत एव ह्यज्ञात्मनो जातवेदस इव कात्यायनयोः सोऽस्ति तु रक्षा केवलजानिस्त नस्ति
न्द्रियग्रामस्तत एव बोरधनधातामिवातपरम्परास्वाजीयं करिष्यते दुःखदुःखं व त्वात् ॥ २० ॥

जब ज्ञानस्वरूपप्रपञ्च सौख्यस्वरूपप्रपञ्च व क्रमगतप्रपञ्चप्रपञ्चकेनाधिपत्येति । तत्र
केवलजानिस्तन्द्रियब्रह्मपरिणतत्वात्सर्वं प्रत्यक्षं भवतीति विवक्षयति—

वाचा २०

कव्यार्थः—[केवलजानिस्त] केवलज्ञानीके [देहगत] शरीरसम्बन्धी
[सौख्यं] सुख [वा पुनः दुःखं] या दुःख [नास्ति] नहीं है [वस्मात्] क्योंकि
[अतीन्द्रियत्वंजातं] अतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है [तस्मात्तु तद तज्ज्ञेयम्] इसलिये ऐसा
जानना चाहिये ।

टीका—जैसे अग्निको लोहेके तप्त पुद्गलोंका समस्त विनाश नहीं है
(अर्थात् अग्नि लोहेके गोलेके पुद्गलोंके विनाशसे—उनकी क्रियासे विनाश है)
उसीप्रकार शुद्ध आत्माके (अर्थात् केवलज्ञानी भगवानके) इन्द्रिय-सङ्गह नहीं है
इसीलिय जसे अग्निको बनके चोर आघातोंकी परम्परा नहीं है (लोहेके गोलेके
ससङ्गका अभाव होने पर बनके सगातार आघातोंकी जगकर मार अग्निपर नहीं
पड़ती) इसीप्रकार शुद्ध आत्माके शरीर सम्बन्धी सुख दुःख नहीं हैं ।

वाचार्थ—कवली भगवानके शरीर सम्बन्धी भुजाधिपत्य दुःख वा
भोजनादिकी प्राणिका सुख नहीं होता इसलिये उनके कवलाहार नहीं होता ॥ २० ॥

प्रथम ज्ञानके स्वरूपका विस्तार शरीर सुखके स्वरूपका विस्तार क्रमस
प्रवर्तमान वा अधिकांशक भाग कहते हैं । इनमेंसे (पहिले) अतीन्द्रिय ज्ञानके
परिणमित होनेसे केवली भगवानके सब प्रत्यक्ष है वह प्रकट करते हैं—

परिणमदो खलु एणं पञ्चस्वा सव्वदव्वपज्जाया ।

सो एव ते विजाणदि उग्गहपुव्वार्हिं किरियाहिं ॥ २१ ॥

परिणममानस्य खलु ज्ञानं प्रत्यक्षाः सर्वद्रव्यपर्यायाः ।

स नैव तान् विजानात्यवग्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः ॥ २१ ॥

यतो न खल्विन्द्रियाण्यालम्ब्यावग्रहेहावायपूर्वकप्रक्रमेण केवली विजानाति, स्वयमेव समस्तावरणक्षयक्षण एवानाद्यनन्ताहेतुकासाधारणभूतज्ञानस्वभावमेव कारणत्वेनोपादाय तदुपरि प्रविकसत्केवलज्ञानोपयोगीभूय विपरिणमते, ततोऽस्याक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया समक्षसंवेदनालम्बनभूताः सर्वद्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा एव भवन्ति ॥ २१ ॥

भाषा २१

अन्वयार्थः—[खलु] वास्तवमे [ज्ञानं परिणममानस्य] ज्ञानरूपसे (केवल-ज्ञानरूपसे) परिणमित होते हुए केवली भगवानके [सर्वद्रव्यपर्यायाः] सर्व द्रव्य-पर्याये [प्रत्यक्षाः] प्रत्यक्ष हैं [सः] वे [तान्] उन्हें [अवग्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः] अवग्रहादि क्रियाओंसे [नैव विजानाति] नहीं जानते ।

टीकाः—केवली भगवान इन्द्रियोके आलम्बनसे अवग्रह-ईहा-अवाय पूर्वक क्रमसे नहीं जानते, (किन्तु) स्वयमेव समस्त आवरणके क्षयके क्षण ही, अनादि अनन्त, अहेतुक और असाधारण ज्ञानस्वभावको ही कारणरूपसे ग्रहण करनेसे तत्काल ही प्रगट होनेवाले केवलज्ञानोपयोगरूप होकर परिणमित होते है, इसलिये उनके समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका अक्रमिक ग्रहण होनेसे समक्ष संवेदनकी (प्रत्यक्ष ज्ञानकी) आलम्बनभूत समस्त द्रव्य-पर्याये प्रत्यक्ष ही हैं ।

भावार्थः—जिसका न आदि है और न अंत है, तथा जिसका कोई कारण नहीं और जो अन्य किसी द्रव्यमे नहीं है, ऐसे ज्ञान स्वभावको ही उपादेय करके, केवलज्ञानकी उत्पत्तिके बीजभूत शुक्लध्यान नामक स्वसंवेदन ज्ञानरूपसे जब आत्मा परिणमित होता है तब उसके निमित्तसे सर्व घातिकर्मोंका क्षय हो जाता है, और उस क्षय होनेके समय ही आत्मा स्वयमेव केवलज्ञानरूप परिणमित होने लगता है । वे केवलज्ञानी भगवान क्षायोपशमिक ज्ञानवाले जीवोंकी भाँति अवग्रह-ईहा-अवाय और धारणारूप क्रमसे नहीं जानते, किन्तु सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको युगपत् जानते हैं । इसप्रकार उनके सब कुछ प्रत्यक्ष होता है ॥ २१ ॥

आवार्थः—इन्द्रियोंका गुण स्पर्शादिक एक एक गुणको ही जानना है, वैसे
 वस्तु इन्द्रियका गुण रूपको ही जानना है, अर्थात् रूपको ही जाननेमें निमित्त होना
 है। और इन्द्रिय ज्ञान क्रमिक है। केवली भगवान् इन्द्रियोंके निमित्तके बिना सबका

समन्ततः सर्वैरेवेन्द्रियगुणैः समृद्धस्य, स्वयमेव सामस्त्येन स्वपरप्रकाशनक्षममनश्चरं लोकोत्तरज्ञान-
ज्ञातस्य, अक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया न किञ्चनापि परोक्षमेव स्यात् ॥ २२ ॥

अथात्मनो ज्ञानप्रमाणत्वं ज्ञानस्य सर्वगतत्वं चोद्योतयति—

आदा णापमाणं णाणं ज्ञेयप्पमाणमुद्दिट्ठं ।
ज्ञेयं लोकालोयं तम्हा णाणं तु सब्बगयं ॥ २३ ॥

आत्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणमुद्दिष्टम् ।

ज्ञेयं लोकालोकं तस्माज्ज्ञानं तु सर्वगतम् ॥ २३ ॥

आत्मा हि 'समगुणपर्यायं द्रव्यम्' इति वचनात् ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वरहितत्वेन
परिणतत्वात्परिमाणः, ज्ञानं तु ज्ञेयनिष्ठत्वादाह्यनिष्ठदहनवत्परिमाणं; ज्ञेयं तु लोकालोक-

आत्म प्रदेशोसे स्पर्शादि सर्वं विषयोको जानते है, और जो समस्तरूपसे स्व-पर प्रकाशक
है ऐसे लोकोत्तर ज्ञानरूप (लौकिक ज्ञानसे भिन्न केवलज्ञानरूप) स्वयमेव परिणमित
हुआ करते है, इसलिये समस्त द्रव्य क्षेत्र काल और भावको अवग्रहादि क्रम रहित
जानते है इसलिये केवली भगवानके कुछ भी परोक्ष नहीं है ॥ २२ ॥

अब, आत्माका ज्ञानप्रमाणपना और ज्ञानका सर्वगतपना उद्योत करते है —

भाषा २३

अन्वयार्थः—[आत्मा] आत्मा [ज्ञानप्रमाणं] ज्ञान प्रमाण है [ज्ञानं] ज्ञान
[ज्ञेयप्रमाणं] ज्ञेय प्रमाण [उद्दिष्टं] कहा गया है [ज्ञेयं लोकालोकं] ज्ञेय लोकालोक
है [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं तु] ज्ञान [सर्वगतं] सर्वगत—सर्व व्यापक है ।

टीकाः—'समगुणपर्यायद्रव्य' (गुण-पर्याये अर्थात् युगपद् सर्वगुण और पर्याये
ही द्रव्य है) इस वचनके अनुसार आत्मा ज्ञानसे हीनाधिकता रहित रूपसे परिणमित
होता है इसलिये ज्ञानप्रमाण है, और ज्ञान 'ज्ञेयनिष्ठ होनेसे, दाह्यनिष्ठ-^३दहनकी

विद्याविमलानमस्तुर्वाग्मासिद्धीहस्वकस्यविता विष्णोर्दोषहितप्रतीत्या वस्तुस्थिति-
बाध । ततो निःशेषावरणस्यपक्षेण ह्य
तच्चैवाप्रच्युतत्वेन व्यवस्थितत्वात् ज्ञानं सर्वमस्य ॥ २३ ॥

अथात्मनो ज्ञानप्रमाणत्वात्प्रथमे ही पक्षात्प्रमाणस्य ह्यवधि—

जाणप्यमाणमादा ण ह्वदि जस्सेह तस्स सो आदा ।

हीणो वा अहिभो वा णाणादो ह्वदि ध्रुवमेव ॥ २४ ॥

हीणो जदि सो आदा तण्णाणमचेदणं ण जाणादि ।

अहिभो वा णाणादो णाणेण विणा कहं णादि ॥ २५ ॥ जुगसं ।

भाति ज्ञेय प्रमाण है । ज्ञेय तो लोक और असोकके विभागसे 'विभक्त', 'व्यक्त' पर्यायमालासे आलिंगित स्वरूपसे सूचित (प्रगट, ज्ञान) नाशवान दिखाई देता है । भी ध्रुव ऐसा षट्द्रव्य समूह, अर्थात् सब कुछ है । (ज्ञेय उहाँ द्रव्योंका समूह अर्थात् सब कुछ है) इसलिये निःशेष आवरणके क्षयके समय ही लोक और असोकके विभागसे विभक्त समस्त वस्तुओंके आकारोंके पारको प्राप्त करके इसीप्रकार प्रच्युतरूपसे रहता है इसलिये ज्ञान सर्वगत है ।

भावार्थ — गुण-पर्यायोंसे द्रव्य अमन्य है इसलिये आत्मा ज्ञानसे हीनात्मा होनेसे ज्ञान जितना ही है और उसे दाह (जलने योग्य पदार्थ) का अपभ्रंश करनेवाला वहन दाहके बराबर ही है उसीप्रकार ज्ञेयका अपभ्रंश करनेवाला ज्ञान ज्ञेयके बराबर ही है । ज्ञेय तो समस्त लोकालोक अर्थात् सब ही है । इसलिये सर्व आवरणका क्षय होते ही (ज्ञान) सबको जानता है और फिर कभी भी उसके जाननेसे च्युत नहीं होता इसलिये ज्ञान सर्वव्यापक है ॥ २३ ॥

अब आत्माको ज्ञान प्रमाण न माननेमें दो पक्ष उपस्थित करके बीच बतलाते हैं —

१ विभक्त — विभागवाला । (षट्द्रव्योंका समूहमें लोक-असोकका ही विभाग है) । २. व्यक्त-वर्णोंसे द्रव्यका आलिंगित करती है (द्रव्यमें होती है) ऐसे व्यक्तवत्वात् अनेक द्रव्य ज्ञान होता है ।

ज्ञानप्रमाणमात्मा न भवति यस्येह तस्य स आत्मा ।

हीनो वा अधिको वा ज्ञानाद्भवति ध्रुवमेव ॥ २४ ॥

हीनो यदि स आत्मा तत् ज्ञानमचेतनं न जानाति ।

अधिको वा ज्ञानात् ज्ञानेन विना कथं जानाति ॥ २५ ॥ युगलम् ।

यदि खल्वयमात्मा हीनो ज्ञानादित्यभ्युपगम्यते, तदात्मनोऽतिरिच्यमानं ज्ञानं स्वाश्रय-
भूतचेतनद्रव्यसमवायाभावादचेतनं भवद्रूपादिगुणकल्पतामापन्नं न जानाति । यदि पुनर्ज्ञानादधिक

गाथा २४-२५

अन्वयार्थः—[इह] इस जगतमें [यस्य] जिसके मतमें [आत्मा] आत्मा [ज्ञानप्रमाणं] ज्ञान प्रमाण [न भवति] नहीं है [तस्य] उसके मतमें [सः आत्मा] वह आत्मा [ध्रुवम् एव] अवश्य [ज्ञानात् हीनः वा] ज्ञानसे हीन [अधिकः वा भवति] अथवा अधिक होना चाहिये ।

[यदि] यदि [सः आत्मा] वह आत्मा [हीनः] ज्ञानसे हीन हो [तद्] तो वह [ज्ञानं] ज्ञान [अचेतनं] अचेतन होनेसे [न जानाति] नहीं जानेगा, [ज्ञानात् अधिकः वा] और यदि (आत्मा) ज्ञानसे अधिक हो तो (वह आत्मा) [ज्ञानेन विना] ज्ञानके बिना [कथं जानाति] कैसे जानेगा ?

टीकाः—यदि यह स्वीकार किया जाये कि यह आत्मा ज्ञानसे हीन है, तो आत्मासे आगे बढ़ जानेवाला ज्ञान (आत्माके क्षेत्रसे आगे बढ़कर उससे बाहर व्याप्त होनेवाला ज्ञान) अपने आश्रयभूत चेतन द्रव्यका समवाय (सम्बन्ध) न रहनेसे अचेतन होता हुआ रूपादि गुण जैसा होनेसे नहीं जानेगा, और यदि ऐसा पक्ष स्वीकार किया जाये कि यह आत्मा ज्ञानसे अधिक है तो अवश्य ही (आत्मा) ज्ञानसे आगे बढ़ जानेसे (ज्ञानके क्षेत्रसे बाहर व्याप्त होनेसे) ज्ञानसे पृथक् होता हुआ घटपटादि जैसा होनेसे ज्ञानके बिना नहीं जानेगा । इसलिये यह आत्मा ज्ञान प्रमाण ही मानना योग्य है ।

भावार्थः—आत्माका क्षेत्र ज्ञानके क्षेत्रसे कम माना जाये तो आत्माके क्षेत्रसे बाहर वर्तनेवाला ज्ञान चेतन द्रव्यके साथ सम्बन्ध न होनेसे अचेतन गुण जैसा ही

इति पक्षः कभीक्रियते तदावश्यं ज्ञानादतिरिक्तत्वात् दृष्टव्यतो जगत्

ज्ञानमन्तरेण न ज्ञानाति । ततो ज्ञानप्रमाण एवापमात्रमात्मव्यक्तम् ॥ २४ ॥ २५ ॥

अथात्मनोऽपि ज्ञानवत् सर्वगतत्वं न्यायापातनमिन्दसि—

सर्वगतो जिनवत्सहो सर्वे वि य तगया जगदि अद्भ्य ।

णाणमयादो य जिणो विसयादो तस्स ते भणिया ॥ २६ ॥

सर्वगतो जिनवत्सहो सर्वेऽपि च तद्गता अर्थवर्णाः ।

ज्ञानमयत्वाच्च जिनो विषयत्वात्तस्य ते यन्त्रिताः ॥ २६ ॥

ज्ञानं हि त्रिसमयावधिः सर्वगतः सर्वव्यापकः स्थितविद्येयाकारमात्रात् सर्व-
व्यापकं तथाभूतज्ञानमयीभूय व्यवस्थितत्वाद्गगनानपि सर्वगत एव । एवं सर्वगतज्ञानविषयत्वात्सर्वव्यापकं

होगा इसलिये वह जाननेका काम नहीं कर सकेगा उसे कि वर्ण, गंध रस इत्यादि
अचेतनगुण जाननेका काम नहीं कर सकते । यदि आत्माका क्षेत्र ज्ञानके क्षेत्रसे अधिक
माना जाये तो ज्ञानके क्षेत्रसे बाहर बतनेवाला ज्ञानधूय आत्मा ज्ञानके बिना जाननेका
काम नहीं कर सकेगा उसे कि ज्ञानधून्य घट पट इत्यादि पदार्थ जाननेका काम नहीं
कर सकते । इसलिये आत्मा न तो ज्ञानस हीन है और न अधिक है किन्तु ज्ञान
जितना ही है । २४ २५ ।

अब ज्ञानकी भाँति आत्माका भी सर्वगतत्व न्यायसिद्ध है यह बतलाते हैं—

भाषा २६

अन्वयार्थः—[जिनवत्सहो] जिनवर [सर्वगत] सबगत हैं [च] और
[अद्भ्य] जगतके [सर्वे अपि अर्थाः] सर्व पदार्थ [तद्गताः] जिनवरगत (जिनवरमें
प्राप्त) हैं [जिनः ज्ञानमयत्वात्] क्योंकि जिन ज्ञानमय हैं [च] और [ते] वे सब
पदार्थ [विषयत्वात्] ज्ञानके विषय हैं इसलिये [तस्य] जिनके विषय [यन्त्रिताः]
कहे गये हैं ।

टीका—ज्ञान जिकालके सर्वव्यापक—पर्यायरूप प्रवर्तमान समस्त ज्ञेयाकारोंकी
पहुँच जानेसे (जानता होनेसे) सर्वगत कहा गया है और ऐसे (सर्वगत)
ज्ञानमय होकर रहनेसे भगवान भी सर्वगत ही हैं । इसप्रकार सर्व पदार्थ भी सर्वगत

अपि सर्वगतज्ञानाव्यतिरिक्तस्य भगवत्स्तस्य ते विषया इति भणितत्वाच्चद्रता एव भवन्ति । तत्र निश्चयनयेनानाकुलत्वलक्षणसौख्यसंवेदनत्वाधिष्ठानत्वावच्छिन्नात्मप्रमाणज्ञानस्वतत्त्वापरित्यागेन विश्वज्ञेयाकाराननुपगम्यावबुध्यमानोऽपि व्यवहारनयेन भगवान् सर्वगत इति व्यपदिश्यते । तथा नैमित्तिकभूतज्ञेयाकारानात्मस्थानवलोक्य सर्वेऽर्थास्तद्रता इत्युपचर्यन्ते, न च तेषां परमार्थतोऽन्योन्यगमनमस्ति, सर्वद्रव्याणां स्वरूपनिष्ठत्वात् । अयं क्रमो ज्ञानेऽपि निश्चयः ॥ २६ ॥

ज्ञानके विषय होनेसे सर्वगतज्ञानसे, भिन्न उन भगवानके वे विषय है, ऐसा (शास्त्रमे) कहा है, इसलिये सर्व पदार्थ भगवानगत ही, (अर्थात् भगवानमे प्राप्त) हैं ।

वहाँ (ऐसा समझना कि) निश्चयनयसे अनाकुलता लक्षण सुखका जो संवेदन उस सुखसंवेदनके 'अधिष्ठानता जितना ही आत्मा है, और उस आत्माके बराबर ही ज्ञान स्वतत्त्व है, उस निज-स्वरूप आत्मप्रमाण ज्ञानको छोड़े बिना समस्त 'ज्ञेयाकारोके निकट गये बिना, भगवान (सर्व पदार्थोंको) जानते है । निश्चयनयसे ऐसा होनेपर भी व्यवहारनयसे यह कहा जाता है कि भगवान सर्वगत है । और 'नैमित्तिकभूत' ज्ञेयाकारोको आत्मस्थ (आत्मामे रहे हुए) देखकर उपचारसे ऐसा कहा जाता है कि सर्व पदार्थ आत्मगत है, परन्तु परमार्थतः उनका एक दूसरेमे गमन नहीं होता, क्योंकि सर्व द्रव्य स्वरूपनिष्ठ (अर्थात् अपने अपने स्वरूपमे निश्चल अवस्थित) हैं ।

यही क्रम ज्ञानमे भी निश्चित करना चाहिये (अर्थात् आत्मा और ज्ञेयोके सम्बन्धमे निश्चयव्यवहारसे कहा गया है, उसीप्रकार ज्ञान और ज्ञेयोके सम्बन्धमे भी समझना चाहिये) ॥ २६ ॥

१ अधिष्ठान — आधार, रहनेका स्थान । (आत्मा सुखसंवेदनका आधार है । जितनेमें सुखका वेदन होता है, उतना ही आत्मा है ।) २ ज्ञेयाकार — पर पदार्थोंके द्रव्य-गुण-पर्याय, जो कि ज्ञेय हैं । (यह ज्ञेयाकार परमार्थतः आत्मामे सर्वथा भिन्न है ।) ३ नैमित्तिकभूत ज्ञेयाकार — ज्ञानमें होनेवाले (ज्ञानकी अवस्थारूप) ज्ञेयाकार । (इन ज्ञेयाकारोंको ज्ञानाकार भी कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान इन ज्ञेयाकाररूप परिणमित होते हैं । यह ज्ञेयाकार नैमित्तिक हैं और पर पदार्थोंके द्रव्य गुण पर्याय उनके निमित्त हैं । इन ज्ञेयाकारोंको आत्मामे देखकर 'समस्त परपदार्थ आत्मामे हैं' इसप्रकार उपचार किया जाता है । यह बात ३१ वीं गायामें दर्पणका दृष्टान्त देकर समझाई गई है ।)

अथ आत्मा ज्ञानयोरेकत्वान्वयः किम्बदन्ति—

णाणं अप्यं त्ति मदं वट्टदि णाणं विणा ए अण्णाणं ।

तम्हा णाणं अप्पा अप्पा णाणं व अण्णं वा ॥ २७ ॥

ज्ञानमात्रमेति मतं वर्तते ज्ञानं विना नात्मानम् ।

तस्मात् ज्ञानमात्रा आत्मा ज्ञानं वा अन्यथा ॥ २७ ॥

पतः शेषसमस्तचेतनाचेतनवस्तुसमवायसंबन्धनिर्मुक्ततया ज्ञानमन्तस्वभावसिद्धसमवायसंबन्धमेकमात्मानमाभिप्रायेणावसम्बन्ध प्रकृतत्वात् तं विना आत्मानं ज्ञानं न कारयति, अतो ज्ञानमात्रमेव स्यात् । आत्मा स्वन्तर्गताधिष्ठानत्वात् ज्ञानधर्मद्वारेण ज्ञानसम्बन्धधर्मद्वारेणान्वयसि स्यात् । किं जानेकान्तोऽत्र वक्ष्याम् । एकान्तेन ज्ञानमात्रमेति ज्ञानस्यावयवोऽन्तेनत्वस्यावयवो

प्रश्न, आत्मा और ज्ञानके एकत्व-अन्यत्वका विचार करते हैं—

गाथा २७

अन्वयार्थः—[ज्ञान आत्मा] ज्ञान आत्मा है [इति मतं] ऐसा विनयवक्तु मत है । [आत्मानं विना] आत्माके विना (अन्य किसी प्रत्यये) [ज्ञानं न कारयति] ज्ञान नहीं होता [तस्मात्] इसलिये [ज्ञान आत्मा] ज्ञान आत्मा है [अन्यथा] और आत्मा [ज्ञानं वा] (ज्ञान गुण द्वारा) ज्ञान है [अन्यत् वा] अथवा (सुखादि अन्य गुण द्वारा) अन्य है ।

टीका—क्योंकि शेष समस्त चेतन तथा अचेतन वस्तुओंके साथ 'समवाय सम्बन्ध नहीं है, इसलिये जिसके साथ अनादि अनन्त स्वभावसिद्ध समवायसम्बन्ध है, ऐसे एक आत्माका अति निकटतया (अभिन्न प्रदेशरूपसे) अवलम्बन करके प्रवर्तमान होनेसे ज्ञान आत्माके विना अप्रमा अस्तित्व नहीं रख सकता इसलिये ज्ञान आत्मा ही है । और आत्मा अनन्त धर्मोंका अधिष्ठान (आधार) है, इसलिये ज्ञानधर्मके द्वारा ज्ञान है और अन्य धर्मके द्वारा अन्य भी है ।

१ समवाय सम्बन्ध—जहाँ गुण होते हैं, वहाँ गुणी होता है, और वहाँ गुणी होता है, वहाँ गुण होते हैं । जहाँ गुण नहीं होते वहाँ गुणी नहीं होता और जहाँ गुणी नहीं होता वहाँ गुण नहीं होते,—इस प्रकार गुण-गुणीय अभिन्न प्रदेशरूप सम्बन्ध। आत्मत्व सम्बन्ध है ।

विशेषगुणाभावादभावो वा स्यात् । सर्वथात्मा ज्ञानमिति निराश्रयत्वात् ज्ञानस्याभाव आत्मनः शेषपर्यायाभावस्तद्विनाभाविनस्तस्याप्यभावः स्यात् ॥ २७ ॥

अथ ज्ञानज्ञेययोः परस्परगमनं प्रतिद्वन्द्वं—

णाणी एणसहावो अट्ठा ऐयप्पगा हि णाणिस्स ।
रूपाणि व चक्खूणं ऐवाण्णोण्णेषु वट्ठन्ति ॥ २८ ॥

ज्ञानी ज्ञानस्वभावोऽर्था ज्ञेयात्मका हि ज्ञानिनः ।

रूपाणीव चक्षुषोः नैवान्योन्येषु वर्तन्ते ॥ २८ ॥

और फिर, इसके अतिरिक्त (विशेष समझना कि) यहाँ अनेकान्त बलवान है । यदि यह माना जाये कि एकान्तसे ज्ञान आत्मा है तो, (ज्ञानगुण आत्मद्रव्य हो जानेसे) ज्ञानका अभाव हो जायेगा, और (ऐसा होनेसे) आत्माके अचेतनता आजायेगी, अथवा विशेषगुणका अभाव होनेसे आत्माका अभाव हो जायेगा । यदि यह माना जाये कि सर्वथा आत्मा ज्ञान है तो, (आत्म द्रव्य एक ज्ञानगुणरूप हो जायेगा इसलिये, ज्ञानका कोई आधारभूत द्रव्य नहीं रहेगा अतः) निराश्रयताके कारण ज्ञानका अभाव हो जायेगा, अथवा (आत्मद्रव्यके एक ज्ञानगुणरूप हो जानेसे) आत्माकी शेष पर्यायोका (सुख, वीर्यादि गुणोका) अभाव हो जायेगा, और उनके साथ ही अविनाभावी सम्बन्धवाले आत्माका भी अभाव हो जायेगा । (क्योंकि सुख, वीर्य इत्यादि गुण न हो तो आत्मा भी नहीं हो सकता) ॥ २७ ॥

अब, ज्ञान और ज्ञेयके परस्पर गमनका निषेध करते हुए (ज्ञान और ज्ञेय एक दूसरेमें प्रवेश नहीं करते) कहते हैं कि —

गाथा २८

अन्वयार्थः—[ज्ञानी] आत्मा [ज्ञानस्वभावः] ज्ञान स्वभाव है [अर्थाः हि] और पदार्थ [ज्ञानिनः] आत्माके [ज्ञेयात्मकाः] ज्ञेय स्वरूप है [रूपाणि इव चक्षुषोः] जैसे कि रूप (रूपी पदार्थ) नेत्रोका ज्ञेय होता है वैसे ही । [अन्योन्येषु] वे एक दूसरेमें [न एव वर्तन्ते] नहीं वर्तते ।

आनी पदार्थ स्वभावभूतपुनरुत्पत्तिको न मिली कृत्रिमत्वप्रतिष्ठित
स्वभावसंक्रान्तचित्तमनोवद्विधाप्रवृत्ति चतुस्तयम् । यथा हि कर्मणि
स्मिन्नप्राप्ति च परस्परप्रवेष्टमन्तरेणापि
मन्तरेणापि विद्योत्पादप्रवृत्तिसमर्पकप्रवृत्तिः ॥ १८ ॥

मयार्थेभ्यश्च स्वानि आनिमस्तुष्टिस्तथा च कश्चिदेभिर्बुद्धोत्पत्तिः—

ण पविट्ठो णाविट्ठो णाणी खेयेमु रुवमिव वक्तुम् ।

जाणदि पस्मदि भियदं अणत्तातीदो जगमसेत्तं ॥ २६ ॥

टीका:—आत्मा और पदार्थ स्वभावभूत पुनरुत्पत्तिके कारण एक दूसरेमें नहीं
बतते परन्तु उनके मात्र नेत्र और कपी पदार्थकी भाँति ज्ञानजोबस्वभाव-सम्बन्धी
होनेवाली एक दूसरम प्रकृति पाई जाती है । (प्रत्येक द्रव्यका लक्षण जन्म क्षय
मिम्रण है इनलिय आत्मा और पदार्थ एक दूसरेमें नहीं मिलते किन्तु आत्मत्व
ज्ञानस्वभाव है और पदार्थोंका जय स्वभाव है इसलिये ऐसे ज्ञानजोबस्वभाव-सम्बन्ध
सम्बन्धक कारण ही मात्र उनका एक दूसरेमें होना नेत्र और कपी पदार्थोंकी भाँति
उपचारम कहा जा सकता है) । जमे नेत्र और उनके विषयभूत कपी पदार्थ परस्पर
प्रवेश विम बिना ही जयकार्यको अण्ण और ममर्पण करनेके स्वभाववाले हैं कभी
प्रकार आत्मा और पदार्थ एक दूसरम प्रविष्ट हुए बिना ही लक्ष्य ज्ञेयत्वरूपी
अण्ण और ममर्पण करनेक स्वभाववाले हैं । (जिस प्रकार घोंघ कपीपदार्थमें नहीं
प्रवर्तती और कपीपदार्थ घोंघमें नहीं प्रवर्तते तो भी घोंघ कपीपदार्थके ज्ञेयत्वरूपी
अण्ण करने जाननेके स्वभाववाली है और कपी पदार्थ स्वयंके ज्ञेयत्वरूपी करने
करने जाननेक स्वभाववाले हैं उभीप्रकार आत्मा भी पदार्थोंमें नहीं प्रवेश करता
और पदार्थ आत्मामें नहीं प्रवर्त करता तो भी आत्मा पदार्थोंके लक्ष्य ज्ञेयत्वरूपी
अण्ण करने-जाननेक स्वभाववाली है और पदार्थ स्वयंके लक्ष्य ज्ञेयत्वरूपी
अण्ण करने-जाननेक स्वभाववाले हैं ।) ॥ २८ ॥

अब आत्मा पदार्थोंमें प्रवृत्त नहीं होना तथापि किसी एकका पदार्थमें
अण्ण होना सिद्ध होना है उस लक्ष्यजोबस्वभावको उद्गीत करती है—

न प्रविष्टो नाविष्टो ज्ञानी ज्ञेयेषु रूपमिव चक्षुः ।

जानाति पश्यति नियतमक्षातीतो जगदशेषम् ॥ २९ ॥

यथाहि चक्षु रूपद्रव्याणि स्वप्रदेशैरसंस्पृशदप्रविष्टं परिच्छेद्यमाकारमात्मसात्कुर्वन्न
चाप्रविष्टं जानाति पश्यति च, एवमात्माप्यक्षातीतत्वात्प्राप्यकारिताविचारगोचरदूरतामवाप्नो
ज्ञेयतामापन्नानि समस्तवस्तूनि स्वप्रदेशैरसंस्पृशन्न प्रविष्टः शक्तिवैचित्र्यवशतो वस्तुवर्तिनः

गाथा २९

अन्वयार्थः—[चक्षुः रूपं इव] जैसे चक्षु रूपको (जेयोमे अप्रविष्ट रहकर
तथा अप्रविष्ट न रहकर जानती-देखती है) उसीप्रकार [ज्ञानी] आत्मा [अक्षातीतः]
इन्द्रियातीत होता हुआ [अशेषं जगत्] अशेष जगतको (समस्त लोकालोकको)
[ज्ञेयेषु] जेयोमे [न प्रविष्टः] अप्रविष्ट रहकर [न अविष्टः] तथा अप्रविष्ट न
रहकर [नियतं] निरन्तर [जानाति पश्यति] जानता-देखता है ।

टीकाः—जिसप्रकार चक्षु रूपीद्रव्योको स्वप्रदेशोके द्वारा अस्पर्श करता हुआ
अप्रविष्ट रहकर (जानता-देखता है) तथा जेयाकारोको आत्मसात् (निजरूप)
करता हुआ अप्रविष्ट न रहकर जानता-देखता है, उसीप्रकार आत्मा भी इन्द्रिया-
तीतताके कारण प्राप्यकारिताकी विचारगोचरतासे दूर होता हुआ ज्ञेयभूत समस्त
वस्तुओको स्वप्रदेशोसे अस्पर्श करता है, इसलिये अप्रविष्ट रहकर (जानता-देखता है),
तथा शक्तिवैचित्र्यके कारण वस्तुमे वर्तते समस्त जेयाकारोको मानो मूलमेसे ही
उखाडकर ग्रास कर लेनेसे अप्रविष्ट न रहकर जानता-देखता है । इसप्रकार इस
विविन्न शक्तिवाले आत्मामै पदार्थोमे अप्रवेशकी भाँति प्रवेश भी सिद्ध होता है ।

भावार्थः—यद्यपि आँख अपने प्रदेशोसे रूपी पदार्थोको स्पर्श नहीं करती
इसलिये वह निश्चयसे जेयोमे अप्रविष्ट है, तथापि वह रूपी-पदार्थोको जानती देखती
है, इसलिये व्यवहारसे यह कहा जाता है कि मेरी आँख बहुतसे पदार्थोमे जा पहुँचती
है । इसीप्रकार यद्यपि केवलज्ञानप्राप्त आत्मा अपने प्रदेशोके द्वारा ज्ञेय पदार्थोको
स्पर्श नहीं करता इसलिये वह निश्चयसे तो जेयोमे अप्रविष्ट है, तथापि ज्ञायकदर्शक

१ प्राप्यकारिता = ज्ञेय विषयोको स्पर्श करके ही कार्य कर सकना—जान सकना । (इन्द्रियातीत
हुवे आत्मामें प्राप्यकारिताके विचारका भी अवकाश नहीं है) ।

समस्तश्रेयाकारानुन्मुख इव कर्मकर्मण्यथाप्रविष्टो ज्ञानाति परवर्ति यः । इत्यन्त्य
योगिनो ज्ञानिनोऽर्थेष्वप्रवेष्ट इव प्रवेष्टोऽपि सिद्धिगन्तव्यः ॥ २६ ॥

अथैवं ज्ञानमर्थेषु वर्तते इति संशयवर्ति—

रयणमिह इन्द्रणील दुग्धज्जम्बिसिंयं जहा समासाय ।

अभिभूय तं पि दुग्धं वट्टदि तह पाणमत्तेसु ॥ ३० ॥

रत्नमिहन्द्रनीलं दुग्धाभ्युत्थितं यथा स्वभासा ।

अभिभूय तदपि दुग्धं वर्तते तथा ज्ञानमर्थेषु ॥ ३० ॥

यथा किन्हेन्द्रनीलरत्नं दुग्धमभिव्यसस्तद्वत्तद्वत्तत्वेन तदभिभूय वर्तमानं तद्वत्, तथा ज्ञानमर्थेषु

शक्तिकी किसी परम अव्यभुत विभिन्नताके कारण (निश्चयसे दूर रहकर भी) समस्त श्रेयाकारोंको जानता-वेकता है, इसलिये व्यवहारसे यह कहा जाता है कि आत्मा सर्वत्रव्य-पर्यायोंमें प्रविष्ट हो जाता है । इसप्रकार व्यवहारसे ज्ञेय पदार्थोंमें आत्माका प्रवेश सिद्ध होता है ॥ २६ ॥

अब यहाँ इसप्रकार (दृष्टांत पूर्वक) यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान पदार्थोंमें प्रवृत्त होता है—

भाषा ३०

अन्वयार्थ—[यथा] जैसे [इह] इस जगत्में [दुग्धाभ्युत्थितं] दूधमें पड़ा हुआ [इन्द्रनीलं रत्नं] इन्द्रनील रत्न [स्वभासा] अपनी प्रभाके द्वारा [तदपि दुग्धं] उस दूधमें [अभिभूय] व्याप्त होकर [वर्तते] वर्तता है [तथा] उसी प्रकार [ज्ञानं] ज्ञान (अर्थात् आनुद्वय) [अर्थेषु] पदार्थोंमें व्याप्त होकर वर्तता है ।

टीका — जैसे दूधमें पड़ा हुआ इन्द्रनील रत्न अपने प्रभासमूहसे दूधमें व्याप्त होकर वर्तता हुआ दिखाई देता है उसीप्रकार 'संवेदन (ज्ञान) भी आत्मासे अभिन्न होनेसे कर्ता-आशसे आत्मताको प्राप्त होता हुआ ज्ञानरूप करण-अपाके द्वारा 'कारणभूत पदार्थोंके कार्यभूत समस्त श्रेयाकारोंमें व्याप्त हुआ वर्तता है । इसलिये

१ प्रमासदृष्टिसे संवेदन अर्थात् ज्ञान करने पर अन्त्य गुणपर्यायोंका विना स्वभावमें जाना है । उसमें बलि कर्ता, करण ज्ञानि और किन्ने कार्य तो कर्ता—जैसे अन्त्य जानागुण है और करण-अन्त्य ज्ञानगुण है । २. पदार्थ कारण हैं, और उनके श्रेयाकार (ज्ञान-गुण पर्याय) कार्य हैं ।

मप्यात्मनोऽभिन्नत्वात् कर्तृज्ञेनात्मतामापन्नं करणांशेन ज्ञानतामापन्नेन कारणभूतानामर्थानां कार्यभूतान् समस्तज्ञेयाकारानभिन्वाप्य वर्तमानं कार्यकारणत्वेनोपचर्य ज्ञानमर्थानभिभूय वर्तत इत्युच्यमानं न विप्रतिषिध्यते ॥ ३० ॥

अथैवमर्था ज्ञाने वर्तन्त इति संभावयति—

जदि ते ए संति अट्ठा णाणे णाणं ण होदि सव्वगयं ।

सव्वगयं वा णाणं क्हं ण णाणट्ठिया अट्ठा ॥ ३१ ॥

यदि ते न सन्त्यर्था ज्ञाने ज्ञानं न भवति सर्वगतम् ।

सर्वगतं वा ज्ञानं कथं न ज्ञानस्थिता अर्थाः ॥ ३१ ॥

कार्यमे कारणका (ज्ञेयाकारोमे पदार्थोका) उपचार करके यह कहनेमे विरोध नहीं आता कि ज्ञान पदार्थोमे व्याप्त होकर वर्तता है ।

भावार्थः—जैसे दूधसे भरे हुए पात्रमे पडा हुआ इन्द्रनील रत्न (नीलमणि) सारे दूधको अपनी प्रभासे नीलवर्ण कर देता है, इसलिये व्यवहारसे रत्न और रत्नकी प्रभा सारे दूधमे व्याप्त कही जाती है, इसीप्रकार ज्ञेयोसे भरे हुए विश्वमे रहनेवाला आत्मा समस्त ज्ञेयोको (लोकालोकको) अपनी ज्ञानप्रभाके द्वारा प्रकाशित करता है, अर्थात् जानता है, इसलिये व्यवहारसे आत्माका ज्ञान और आत्मा सर्वव्यापी कहलाता है । (यद्यपि निश्चयसे वे अपने असंख्य प्रदेशोमे ही रहते हैं, ज्ञेयोमे प्रविष्ट नहीं होते) ॥ ३० ॥

अब, यह व्यक्त करते हैं कि इसप्रकार पदार्थ 'ज्ञानमे वर्तते है —

गाथा ३१

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [ते अर्थाः] वे पदार्थ [ज्ञाने न संति] ज्ञानमे न हो तो [ज्ञानं] ज्ञान [सर्वगतं] सर्वगत [न भवति] नहीं हो सकता, [वा] और यदि [ज्ञानं सर्वगतं] ज्ञान सर्वगत है तो [अर्थाः] पदार्थ [ज्ञानस्थिताः] ज्ञानस्थित [कथं न] कैसे नहीं है ? (अर्थात् अवश्य हैं)

यदि क्वचिन्निमित्तसत्त्वीयश्रेयाकारसर्वपणद्वारेणास्तीत्याः कर्मेऽर्था व सति कश्चित्

तदा तत्र सर्वगतमभ्युपगम्येत । अभ्युपगम्येत वा सर्वगतम् । तर्हि साक्षात् सर्वव्यापकमभ्युपगम्येत ।
परीर्णप्रतिबिम्बस्त्वानीयस्वीयस्वीयसंवेदाकारकारणानि परम्परा प्रतिबिम्बस्त्वानीयस्वीयस्वीय-
कारणानीति कर्म न ज्ञानस्वायिनोऽर्था निवीयन्ते ॥ ३१ ॥

टीका—यदि समस्त स्वश्रेयाकारोंके समपण द्वारा (ज्ञानमें) अवतरित होते हुए समस्त पदार्थ ज्ञानमें प्रतिभासित न हों तो वह ज्ञान सर्वगत नहीं माना जाता । और यदि वह (ज्ञान) सर्वगत माना जाये तो फिर (पदार्थ) साक्षात् ज्ञानवर्णन भूमिकामें अवतरित विम्बकी भाँति अपने अपने श्रेयाकारोंके कारण (होनेसे) और परम्परासे प्रतिबिम्बके समान श्रेयाकारोंके कारण होनेसे पदार्थ कैसे ज्ञानस्थित निश्चित नहीं होते ? (अवश्य ही ज्ञानस्थित निश्चित होते हैं)

अन्वार्थः—दर्पणमें मयूर मन्दिर सूर्य, वृक्ष इत्यादिके प्रतिबिम्ब पड़ते हैं । वहाँ निश्चयसे तो प्रतिबिम्ब दर्पणकी ही अवस्थायें हैं तथापि दर्पणमें प्रतिबिम्ब देखकर काममें कारणका उपचार करके व्यवहारसे यह कहा जाता है कि मयूरादिक दर्पणमें हैं । इसीप्रकार ज्ञान दर्पणमें भी सर्व पदार्थोंके समस्त श्रेयाकारोंके प्रतिबिम्ब पड़ते हैं अर्थात् पदार्थोंके श्रेयाकारोंके निमित्तसे ज्ञानमें ज्ञानकी अवस्थारूप श्रेयाकार होते हैं (क्योंकि यदि ऐसा न हो तो ज्ञान सब पदार्थोंको नहीं जान सकेगा) । वहाँ निश्चयसे ज्ञानमें होनेवाले श्रेयाकार ज्ञानकी ही अवस्थायें हैं पदार्थोंके श्रेयाकार वहाँ ज्ञानमें प्रविष्ट नहीं है । निश्चयसे ऐसा होनेपर भी व्यवहारसे देखा जाये तो ज्ञानमें होनेवाले श्रेयाकारोंके कारण पदार्थोंके श्रेयाकार हैं और उनके कारण पदार्थ हैं—इसप्रकार परम्परासे ज्ञानमें होनेवाले श्रेयाकारोंके कारण पदार्थ हैं इसलिये उन (ज्ञानकी अवस्थारूप) श्रेयाकारोंको ज्ञानमें देखकर कार्यमें कारणका उपचार करके व्यवहारसे ऐसा कहा जा सकता है कि पदार्थ ज्ञानमें हैं ॥ ३१ ॥

१ विम्ब—जिसका दर्पणमें प्रतिबिम्ब पड़ा हो वह । (ज्ञानको दर्पणकी रूपमा ही जाने छे, पदार्थोंके श्रेयाकार विम्ब समान हैं और ज्ञानमें होनेवाले ज्ञानकी अवस्थारूप श्रेयाकार प्रतिबिम्ब समान हैं) । २ पदार्थ साक्षात् स्वश्रेयाकारोंके कारण हैं (पदार्थ अपने अपने इष्ट-गुण-पदार्थोंके साक्षात् कारण हैं) और परम्परासे ज्ञानकी अवस्थारूप श्रेयाकारोंके (ज्ञानकारोंके) कारण हैं । ३ प्रतिबिम्ब निमित्तिक कर्म हैं, और मयूरादि निमित्तिक कारण हैं ।

अथैवं ज्ञानिनोऽर्थैः सहान्योन्यवृत्तिमत्त्वेऽपि परग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावेन सर्वं पश्यतोऽव्यवस्यतश्चात्यन्तविविक्तत्वं भवयति—

गेरहृदि एव ण मुंचदि ण परं परिणमदि केवली भगवं ।
पेच्छदि समंतदो सो जाणदि सव्वं णिरवसेसं ॥ ३२ ॥

गृह्णाति नैव न मुञ्चति न परं परिणमति केवली भगवान् ।

पश्यति समन्ततः स जानाति सर्वं निरवशेषम् ॥ ३२ ॥

अयं खन्वात्मा स्वभावत एव परद्रव्यग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावात्स्वतत्त्वभूतकेवलज्ञान-

अब, इसप्रकार (व्यवहारसे) आत्माकी पदार्थोंके साथ एक दूसरेमें प्रवृत्ति होनेपर भी (निश्चयसे) वह परका ग्रहण-त्याग किये बिना तथा पररूप परिणमित हुए बिना सबको देखता-जानता है इसलिये उसे (पदार्थोंके साथ) अत्यन्त भिन्नता है, यह बतलाते हैं —

भाषा ३२

अन्वयार्थः—[केवली भगवान्] केवली भगवान् [परं] परको [न एव गृह्णाति] ग्रहण नहीं करते, [न मुञ्चति] छोड़ते नहीं, [न परिणमति] पररूप परिणमित नहीं होते, [णः] वे [निरवशेषं सर्वं] निरवशेषरूपसे सबको (सम्पूर्ण आत्माको, सर्व ज्ञेयोको) [समन्ततः] सर्व ओरसे (सर्व आत्म प्रदेशोंसे) [पश्यति जानाति] देखते-जानते हैं ।

टीकाः—यह आत्मा स्वभावसे ही परद्रव्यके ग्रहण-त्यागका तथा परद्रव्यरूपसे परिणमित होनेका (उसके) अभाव होनेसे स्वतत्त्वभूत केवलज्ञानरूपसे परिणमित होकर निष्कप निकलनेवाली ज्योतिवाला उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुआ, (१) जिसके सर्व ओरसे (सर्व आत्म प्रदेशोंसे) दर्शनज्ञानशक्ति स्फुरित है ऐसा होता हुआ, निःशेषरूपसे परिपूर्ण आत्माको आत्मासे आत्मामें सचेतता-जानता-अनुभव करता है, अथवा (२) एक साथ ही सर्व पदार्थोंके समूहका साक्षात्कार करनेसे

१ निःशेषरूपसे = कुछ भी किंचित् मात्र शेष न रहे इसप्रकार से । २ साक्षात्कार-करना = प्रत्यक्ष जानना ।

स्वरूपेण विपरिणम्य निष्कम्पोन्मज्जग्नोऽसिद्धात्मनिष्कम्पो भूत्वाऽवस्थितवान् ।
 स्फुरितदर्शनज्ञानचक्रिः, समस्तमेव निःशेषत्वात्मानमात्मधात्वनि संकेतयते ।
 सर्वाभिसर्वासाधात्करत्वेन ज्ञप्तिपरिवर्तनाभावात् संभावितग्रहणमोक्षप्रकृत्यक्रियाविरागः
 समस्तपरिच्छेदाकारपरिवर्तत्वात् पुनः परमाकारान्तरमपरिणममानः समन्वयोऽपि निश्चयः
 पश्यति जानाति च एवमस्वात्मन्तविबिच्छत्यमेव ॥ ३२ ॥

अथ केन ज्ञानिभूतज्ञानिनोरविशेषदर्शनेन विशेषार्थासाधोर्ध्वं लभ्यति—

जप्तिपरिवर्तनका अभाव होनेसे जिसके 'ग्रहणत्यागरूप' क्रिया विरामको प्राप्त हुई है
 ऐसा होता हुआ पहलेसे ही समस्त ज्ञेयाकाररूप परिणमित होनेसे फिर परस्परसे—
 'आकारान्तर'रूपसे नहीं परिणमित होता हुआ सब प्रकारसे अशेष निश्चयको (वाच्य)
 देखता-जानता है । इसप्रकार (पूर्वोक्त दोनों प्रकारसे) उसका (आत्माका पदार्थविशिष्ट)
 अत्यन्त भिन्नत्व ही है ।

भावाभ — केवली भगवान सब आत्मप्रवेष्टोसि अपनेकी ही अनुभव करते रहते
 हैं । इसप्रकार वे पर द्रव्योसि सर्वथा भिन्न हैं । अथवा केवली भगवानकी सर्व पदार्थोंका
 युगपत् ज्ञान होता है इसलिये उनका ज्ञान एक ज्ञेयमेंसे दूसरेमें और दूसरेसे तीसरेमें
 नहीं बदलता, तथा उन्हें कुछ भी जानना शेष नहीं रहता इसलिये उनका ज्ञान किसी
 विशेष ज्ञेयाकारको जाननेके प्रति भी नहीं जाता । इसप्रकार भी वे परसे सर्वथा भिन्न
 हैं । (यदि जाननेरूप क्रिया बदलती हो तो वह परिवर्तन विकल्पके बिना—पर निमित्तक
 रागद्वेषके बिना—नहीं हो सकता इसलिये इतना परद्रव्यके साधका सम्बन्ध कहा जाता
 है । किन्तु केवली भगवानकी जप्तिका परिवर्तन नहीं होता इसलिये वे परसे अत्यन्त
 भिन्न हैं ।) इसप्रकार केवलज्ञानप्राप्त आत्मा परसे अत्यन्त भिन्न होनेसे और अत्यन्त
 आत्मा स्वभावसे केवली भगवान जमा ही होतस यह सिद्ध हुआ कि निश्चयसे अत्यन्त
 आत्मा परस भिन्न है ॥ ३० ॥

१ अभिव्यक्ति का बदलने रहना अर्थात् ज्ञानमें एक ज्ञेयको लक्ष्य करना और दूसरेको ध्येय का लो-
 कत्व-त्याग है । इसप्रकारका मह्य-त्याग को क्रिया है, परन्ती क्रियाका केवली ज्ञानात्मके अभाव हुआ है ।

२ आकारान्तर — अन्य आकार ।

जो हि सुदेण विजाणदि अप्पाणं जाणणं सहावेण ।
तं सुयकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा ॥ ३३ ॥

यो हि श्रुतेन विजानात्यात्मानं ज्ञायकं स्वभावेन ।
तं श्रुतकेवलिनमृषयो भणन्ति लोकप्रदीपकराः ॥ ३३ ॥

यथा भगवान् युगपत्परिणतसमस्तचैतन्यविशेषशालिना केवलज्ञानेनानादिनिधननिष्कार-

अब केवलज्ञानीको और श्रुतज्ञानीको अविशेषरूपसे दिखाकर विशेष आकाक्षाके क्षोभका क्षय करते हैं (अर्थात् केवलज्ञानीमें और श्रुतज्ञानीमें अन्तर नहीं है यह दिखाकर विशेष जाननेकी इच्छाके क्षोभको नष्ट करते हैं) —

गाथा ३३

अन्वयार्थः—[यः हि] जो वास्तवमें [श्रुतेन] श्रुतज्ञानके द्वारा [स्वभावेन ज्ञायकं] स्वभावसे ज्ञायक (ज्ञायकस्वभाव) [आत्मानं] आत्माको [विजाणति] जानता है [तं] उसे [लोकप्रदीपकराः] लोकके प्रकाशक [ऋषयः] ऋषीश्वरगण [श्रुतकेवलिनं भणन्ति] श्रुतकेवली कहते हैं ।

टीकाः— जैसे भगवान् युगपत् परिणमन करते हुए समस्त चैतन्यविशेषयुक्त केवलज्ञानके द्वारा, 'अनादिनिधन'-^१निष्कारण-^२असाधारण-^३स्वसवेद्यमान चैतन्यसामान्य जिसकी महिमा है तथा जो 'चेतक स्वभावसे एकत्व होनेसे केवल (अकेला, शुद्ध, अखण्ड) है ऐसे आत्माको आत्मासे आत्मामें अनुभव करनेके कारण केवली है, उसीप्रकार हम भी क्रमशः परिणमित होते हुए कितने ही चैतन्यविशेषोंसे युक्त श्रुतज्ञानके द्वारा, अनादिनिधन-निष्कारण-असाधारण-स्वसवेद्यमान-चैतन्यसामान्य जिसकी महिमा है तथा जो चेतक स्वभावके द्वारा एकत्व होनेसे 'केवल (अकेला) है ऐसे

१ अनादिनिधन = अनादि-अनन्त (चैतन्यसामान्य, आदि तथा अन्त रहित है) । २ निष्कारण = जिसका कोई कारण नहीं है ऐसा, स्वयसिद्ध, सहज । ३ असाधारण = जो अन्य किसी द्रव्यमें न हो, ऐसा । ४ स्वसवेद्यमान = स्वतः ही अनुभवमें आनेवाला । ५ चेतक = चेतनेवाला, दर्शकज्ञायक । ६ आत्मा निश्चयसे परद्रव्यके तथा रागद्वेषादिके संयोगों तथा गुणपर्यायके भेदोंसे रहित मात्र चेतक स्वभावरूप ही है, इसलिये वह परमात्मेसे केवल (अकेला, शुद्ध, अखण्ड) है ।

नासाधारणत्वसंकेतमानवैतन्यसामान्यवद्विम्बरवैतन्यसंकेतवैतन्यसामान्य
 त्वमि संकेतनाम् केवली, तथापि अनोऽपि
 नादिनिबन्धनित्वासाधारणत्वसंकेतमानवैतन्यसामान्यवद्विम्बरवैतन्यसंकेतवैतन्यसामान्य
 स्वात्मन आत्मन्यत्यमि संकेतनाम् भुतकेवली । नतं विवेकाध्यस्तोमेव,
 वस्वीयते ॥ ३३ ॥

अथ ज्ञानस्व भुतोपाधिमेव ह्यवस्थिति—

सुप्तं जिणोवदिदृ पोग्गसद्व्यप्यगेहिं ववसेहिं ।
 तं जाणजा हि जार्थं सुत्तस्स व जाणजा भविजा ॥ ३४ ॥

आत्माको आत्मासे आत्मामें अनुभव करनेके कारण भुतकेवली हैं । (इसलिये)
 विशेष आकांक्षाके ओमसे बस हो (हम तो) स्वरूपमित्यस ही रहते हैं ।

अर्थः—भगवान् समस्त पदार्थोंको जानते हैं मात्र इसलिये ही वे 'केवली'
 नहीं कहलाते किन्तु केवल अर्थात् शुद्ध आत्माको जानने—अनुभव करनेसे 'केवली'
 कहलाते हैं । केवल (शुद्ध) आत्माको जानने—अनुभव करनेवाला भुतज्ञानी भी
 'भुतकेवली' कहलाता है । केवली और भुतकेवलीमें इतना मात्र अन्तर है कि—जिसमें
 चैतन्यके समस्त विशेष एक ही साध परिणामित होते हैं ऐसे केवलज्ञानके द्वारा केवली
 केवल आत्माका अनुभव करते हैं और जिसमें चैतन्यके कुछ विशेष कमजोर परिणामित
 होते हैं ऐसे भुतज्ञानके द्वारा भुतकेवली केवल आत्माका अनुभव करते हैं अर्थात्
 केवली सूर्यके समान केवलज्ञानके द्वारा आत्माको देखते और अनुभव करते हैं तथा
 भुतकेवली दीपकके समान भुतज्ञानके द्वारा आत्माको देखते और अनुभव करते हैं
 इसप्रकार केवली और भुतकेवलीमें स्वरूपस्वरताकी तरतमताक्य भेद ही मुख्य है
 कम-बड़ (पदार्थ) जाननेक्य भेद अत्यन्त गौण है । इसलिये अधिक जाननेकी
 इच्छाका ओम छोड़कर स्वरूपमें ही निरवस रहना योग्य है । वही केवलज्ञान प्राप्तिका
 उपाय है ॥ ३३ ॥

अथ ज्ञानके भुत-उपाधिकृत भेदको दूर करते हैं, (अर्थात् वह दिखाते हैं
 कि भुतज्ञान भी ज्ञान ही है, भुतक्य उपाधिके कारण ज्ञानमें कोई भेद नहीं होता) :—

सूत्रं जिनोपदिष्टं पुद्गलद्रव्यात्मकैर्वचनैः ।

तज्ज्ञप्तिर्हि ज्ञानं सूत्रस्य च ज्ञप्तिर्भणिता ॥ ३४ ॥

श्रुतं हि तावत्सूत्रम् । तच्च भगवदर्हत्स्वज्ञोपज्ञं स्यात्कारकेतनं पौद्गलिकं शब्दब्रह्म । तज्ज्ञप्तिर्हि ज्ञानम् । श्रुतं तु तत्कारणत्वात् ज्ञानत्वेनोपचर्यत एव । एवं सति सूत्रस्य ज्ञप्तिः श्रुतज्ञान-मित्यायाति । अथ सूत्रमुपाधित्वात्राद्रियते ज्ञप्तिरेवावशिष्यते । सा च केवलिनः श्रुतकेवलि-नश्चात्मसंवेतने तुल्यैवेति नास्ति ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेदः ॥ ३४ ॥

गाथा ३४

अन्वयार्थः—[पुद्गलद्रव्यात्मकैः वचनैः] पुद्गल द्रव्यात्मक वचनोके द्वारा [जिनोपदिष्टं] जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उपदिष्ट [सूत्रं] सूत्र है [तज्ज्ञप्तिः हि] उसकी जप्ति [ज्ञानं] ज्ञान है [च] और उसे [सूत्रस्य ज्ञप्तिः] सूत्रकी जप्ति (श्रुतज्ञान) [भणिता] कहा गया है ।

टीकाः—पहले तो श्रुत ही सूत्र है, और वह सूत्र भगवान अर्हत—सर्वज्ञके द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट, 'स्यात्कार चित्तयुक्त, पौद्गलिक शब्दब्रह्म' है । उसकी 'जप्ति' (शब्दब्रह्मको जाननेवाली ज्ञातृक्रिया) सो ज्ञान है । श्रुत (सूत्र) तो उसका (ज्ञानका) कारण होनेसे ज्ञानके रूपमें उपचारसे ही कहा जाता है (जैसे कि अन्नको प्राण कहा जाता है) । ऐसा होनेसे यह फलित हुआ कि सूत्रकी जप्ति सो श्रुतज्ञान है । यदि सूत्र तो उपाधि होनेसे उसका आदर न किया जाये तो जप्ति ही शेष रह जाती है, ('सूत्रकी जप्ति' कहने पर निश्चयसे जप्ति कही पौद्गलिक सूत्रकी नहीं किन्तु आत्माकी है, सूत्र जप्तिका स्वरूपभूत नहीं किन्तु विशेष वस्तु अर्थात् उपाधि है, क्योंकि सूत्र न हो तो वहाँ भी जप्ति तो होती ही है । इसलिये यदि सूत्रको न गिना जाय तो 'जप्ति' ही शेष रहती है ।) और वह (जप्ति) केवली और श्रुतकेवलीके आत्मानुभवनमें समान ही है । इसलिये ज्ञानमें श्रुत-उपाधिकृत भेद नहीं है ॥ ३४ ॥

१ स्यात्कार = 'स्यात्' शब्द । (स्यात् = कर्माचिद्, किसी अपेक्षासे) २ ज्ञप्ति = जानना, जाननेकी क्रिया, जाननक्रिया ।

ब्रह्मात्मज्ञानयोः कर्तृकरणतादृशं भेदमनुवर्तते—

जो जानदि सो जाण न हवदि तासेन जानगो आसा ।
ताण परिणमदि सयं अट्टा जाणट्टिया सब्बे ॥ ३५ ॥

जो जानाति स ज्ञानं न भवति ज्ञानेन ज्ञायक आत्मा ।

ज्ञानं परिणमते स्वयमर्था ज्ञानस्त्विषाः सर्वे ॥ ३५ ॥

अपृथग्भूतकर्तृकरणत्वव्यतिरेकपारमैश्वर्ययोक्तिवादात्मनो य एव स्वयमेव ज्ञायकः स ज्ञानं
ज्ञानमन्तर्हीनसाधकत्वमोक्षत्वव्यक्तेः स्वतंत्रत्वं ज्ञानवेदस्य बह्वनक्रियाप्रतिपक्षोक्त्यन्यदेवम् ।

अब आत्मा और ज्ञानका कर्तृत्व कर्णत्वकृत भेद दूर करते हैं । (परमार्थः—
अभेद आत्मार्थे, 'आत्मा ज्ञातृक्रियाका कर्ता है और ज्ञान करण है' इसप्रकार व्यवहारमें
भेद किया जाता है तथापि आत्मा और ज्ञान भिन्न नहीं हैं इसलिये अभेदमयों 'आत्मा
ही ज्ञान है' यह समझाते हैं) —

जाणा ३५

अन्वयार्थः—[यं जानाति] जो जानता है [सः ज्ञानं] सो ज्ञान है (जो
ज्ञायक है वही ज्ञान है) [ज्ञानेन] ज्ञानके द्वारा [आत्मा] आत्मा [ज्ञायकः भवति]
ज्ञायक है [न] ऐसा नहीं है [स्वयं] स्वयं ही [ज्ञान परिणमते] ज्ञानरूप परिणमित
होता है [सर्वे जर्था] और सर्व पदार्थ [ज्ञानस्त्विषाः] ज्ञानस्त्वित हैं ।

टीकाः—आत्मा अपृथग्भूत कर्तृत्व और करणत्वकी शक्तिरूप 'पारमस्वर्वात्म्य'
है इसलिये जो स्वयमेव जानता है (ज्ञायक है) वही ज्ञान है । जैसे—किन्हीं
'साधकत्वम उष्णत्वव्यक्ति मन्तरलीन है ऐसी 'स्वतंत्र भक्ति' 'बह्वनक्रियाकी' प्रतिष्ठि
होनेसे उष्णता कही जाती है । परन्तु ऐसा नहीं है कि उसे पृथग्भूतार्थी दांतनीसे देवदत्त
काटनेवाला कहलाता है उसीप्रकार (पृथग्भूतार्थी) ज्ञानसे आत्मा जाननेवाला (ज्ञायक)
है । यदि ऐसा हो तो दोनोके अभेदमयता आजायगी और दो अभेदनोंका संयोग होने
पर भी जपित उत्पन्न नहीं होगी । आत्मा और ज्ञानके पृथग्भूतार्थी होने पर भी यदि

१. पारमैश्वर्य—परम सामर्थ्य, परमेश्वरता । २. साधकत्वम—वस्तुतः साधनत्व कहल । ३. जो
स्वयं रूपसे करे वह कर्ता । ४. जपित जलानेकी क्रिया करती है इसलिये उसे उष्णता कहा जाता है ।

न तु यथा पृथग्वर्तिना दात्रेण लावको भवति देवदक्षस्तथा ज्ञानेन ज्ञायको भवत्यात्मा । तथा सत्यु-
भयोरचेतनत्वमचेतनयोः संयोगेऽपि न परिच्छिच्चिनिष्पत्तिः । पृथक्त्ववर्तिनोरपि परिच्छेदाम्युपगमे
परपरिच्छेदेन परस्य परिच्छिच्चिर्भूतिप्रभृतीनां च परिच्छिच्चिप्रसूतिरनङ्कुशा स्यात् । किंच—स्वतो
व्यतिरिक्तसमस्तपरिच्छेदाकारपरिणतं ज्ञानं स्वयं परिणममानस्य कार्यभूतसमस्तज्ञेयाकारकारणी-
भूताः सर्वेऽर्था ज्ञानवर्तिन एव कथंचिद्भवन्ति, किं ज्ञातृज्ञानविभागक्लेशकल्पनया ॥ ३५ ॥

अथ किं ज्ञानं किं ज्ञेयमिति व्यनक्ति—

तस्मात् णाणं जीवो ज्ञेयं दब्बं तिहा समक्खादं ।

दब्बं ति पुणो आदा परं च परिणामसंबद्धं ॥ ३६ ॥

तस्मात् ज्ञानं जीवो ज्ञेयं द्रव्यं त्रिधा समाख्यातम् ।

द्रव्यमिति पुनरात्मा परश्च परिणामसंबद्धः ॥ ३६ ॥

आत्माके जप्ति होना माना जाये तो परज्ञानके द्वारा परको जप्ति होजायेगी और
इसप्रकार राख इत्यादिके भी जप्तिका उद्भव निरकुश होजायेगा । ('आत्मा' और
ज्ञान पृथक् है किन्तु ज्ञान आत्माके साथ युक्त होजाता है इसलिये आत्मा जाननेका
कार्य करता है' यदि ऐसा माना जाये तो जैसे ज्ञान आत्माके साथ युक्त होता है,
उसीप्रकार राख, घडा, स्तभ इत्यादि समस्त पदार्थोंके साथ युक्त होजाये और उससे
वे सब पदार्थ भी जाननेका कार्य करने लगे, किन्तु ऐसा नहीं होता, इसलिये आत्मा
और ज्ञान पृथक् नहीं है ।) और अपनेसे अभिन्न समस्त ज्ञेयाकाररूप परिणमित जो
ज्ञान है उसरूप स्वयं परिणमित होनेवालेको, कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारोके कारणभूत
समस्त पदार्थ ज्ञानवर्ति ही कथंचित् है । (इसलिये) ज्ञाता और ज्ञानके विभागकी
क्लिष्ट कल्पनासे क्या प्रयोजन है ? ॥ ३५ ॥

अब, यह व्यक्त करते हैं कि ज्ञान क्या है, और ज्ञेय क्या है—

गाथा ३६

अन्वयार्थः—[तस्मात्] इसलिये [जीवः ज्ञानं] जीव ज्ञान है [ज्ञेयं] और
ज्ञेय [त्रिधा समाख्यातं] तीन प्रकारसे वर्णित (त्रिकालस्पर्शी) [द्रव्यं] द्रव्य है
[पुनः द्रव्यं इति] (वह ज्ञेयभूत) द्रव्य अर्थात् [आत्मा] आत्मा (स्वआत्मा)
[परः च] और पर [परिणामसंबद्धः] परिणाम वाले है ।

यतः परिच्छेदरूपेण स्वयं विपरिणम्य स्वतंत्र इव परिच्छिन्नमपि तस्य
मन्यद्रूपभावां तथा परिणन्तुं परिच्छेदेषु बाधकैः । द्वेषं तु
परम्पराप्रकारेण त्रिधाकालकोटिस्पर्शित्वादानाद्यनन्तं द्रव्यं, तच्च द्वेषतमात्मकत्वात्
न्यात् । इत्युच्यते हि स्वपरपरिच्छेदकत्वात्तद्वचोचस्य बोध्यत्वात्तद्विषयं द्वेषिष्यम् ।

ननु स्वात्मनि क्रियाविरोधात् कथं नामात्मपरिच्छेदकत्वम् । का हि
कीदृशश्च विरोधः । क्रिया आद्य विरोधिनी समुत्पत्तिकृता वा इतिकृता वा ।
ताकनैकं स्वस्मात्प्रजायत इत्याद्यभावाद्ब्रह्मैव । इतिकृतान्तास्तु प्रकाशनक्रिययैव
तत्र विप्रतिषेधस्थापनार । तथा हि प्रकाशकस्य प्रदीपस्य परं प्रकाशयतामात्मकं
स्वस्मिन् प्रकाशये न प्रकाशकान्तरं सूर्यं, स्वयमेव प्रकाशनक्रियायाः समुत्पत्त्यम् ।

टीकाः—(पूर्वोक्त प्रकार) ज्ञानरूपसे स्वयं परिणमित होकर
ही जानता है इसलिये जीव ही ज्ञान है क्योंकि अन्य द्रव्य इसप्रकार (ज्ञानरूप)
परिणमित होने तथा जाननेमें असमर्थ हैं । और ज्ञेय वस्तु चुकी, वस्तु रही
वर्तनेवाली ऐसी विचित्र पर्यायोंकी परम्पराके प्रकारसे त्रिविध कालकोटिकी
करता होनेसे अनादि अनन्त द्रव्य है । (आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञेय समस्त द्रव्य
है) वह ज्ञेयभूत द्रव्य आत्मा और पर (स्व और पर) ऐसे दो भेदसे दो प्रकाशक
है । ज्ञान स्वपर जायक है इसलिये ज्ञेयकी ऐसी द्विविधता मानी जाती है ।

(प्रश्न) :—अपनेमें क्रियाके हो सकनेका विरोध है इसलिये आत्मनो
स्वजायकता कसे भटित होती है ?

(उत्तर) :—कौनसी क्रिया है और किम प्रकारका विरोध है ? जो कहीं
(प्रदानमें) विरोधी क्रिया कही गई है वह या तो उत्पत्तिरूप होगी या क्षप्तिरूप होगी ।
प्रथम उत्पत्तिरूप क्रिया ' कोई स्वयं अपनेमस्त उत्पन्न नहीं हो सकता ' इस वाक्य
कथनम विरुद्ध ही है परन्तु क्षप्तिरूप क्रियामें विरोध नहीं आता क्योंकि वह
प्रकाशन क्रियाकी भाँति उत्पत्ति क्रियामें विरुद्ध प्रकारमें (भिन्न प्रकारसे) होती है ।
जबे जो प्रकाश्यभूत-परमा प्रकाशित करना है उस प्रकाशक हीपक्षको स्व प्रकाशककी
प्रकाशित करनम संबन्धम अन्य प्रकाशककी सापेक्षकता नहीं होती क्योंकि उसके
स्वयमेव प्रकाशन क्रियाकी प्राप्ति है इसीप्रकार जो ज्ञेयभूत वस्तु जानता है ऐसे
जायक आत्माको स्वजायके जाननेके संबन्धमें अन्य जायक की सापेक्षकता नहीं होती,

परिच्छेदकस्यात्मनः परं परिच्छेद्यतामापन्नं परिच्छिन्दतः स्वस्मिन् परिच्छेद्ये न परिच्छेदकान्तरं मृग्यं, स्वयमेव परिच्छेदनक्रियायाः समुपलम्भात् ।

ननु कुत आत्मनो द्रव्यज्ञानरूपत्वं द्रव्याणां च आत्मज्ञेयरूपत्वं च । परिणामसंबन्धत्वात् । यतः खलु आत्मा द्रव्याणि च परिणामैः सह संबध्यन्ते, तत आत्मनो द्रव्यालम्बनज्ञानेन द्रव्याणां तु ज्ञानमालम्ब्य ज्ञेयाकारेण परिणतिरवाधिता प्रतपति ॥ ३६ ॥

क्योकि स्वयमेव ज्ञान क्रिया की प्राप्ति 'है । (इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान स्वको भी जान सकता) है ।

(प्रश्न)—आत्माको द्रव्योकी ज्ञानरूपता और द्रव्योको आत्माकी ज्ञेयरूपता, कैसे (किसप्रकार घटित) है ?

(उत्तर)—वे परिणामवाले होनेसे । आत्मा और द्रव्य परिणामयुक्त है, इसलिये आत्माके, द्रव्य जिसका 'आलम्बन है ऐसे ज्ञानरूपसे (परिणति) और द्रव्योके, ज्ञानका 'अवलम्बन लेकर ज्ञेयाकाररूपसे परिणति अबाधितरूपसे तपती है—प्रतापवत वर्तती है । (आत्मा और द्रव्य समय २ पर परिणमन किया करते है, वे कूटस्थ नहीं है, इसलिये आत्मा ज्ञान स्वभावसे और द्रव्य ज्ञेय स्वभावसे परिणमन करता है, इसप्रकार ज्ञान स्वभावसे परिणमित आत्मा ज्ञानके आलम्बनभूत द्रव्योको

१ कोई पर्याय स्वय अपनेमेंसे उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु वह द्रव्यके आधारसे—द्रव्यमेंसे उत्पन्न होती है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो द्रव्यरूप आधारके बिना पर्याय उत्पन्न होने लगे और जलके बिना तरंग होने लगे, किन्तु यह सब प्रत्यक्ष विरुद्ध है । इसलिये पर्यायके उत्पन्न होनेके लिये द्रव्यरूप आधार आवश्यक है । इसीप्रकार ज्ञान पर्याय भी स्वय अपनेमेंसे उत्पन्न नहीं हो सकती, वह आत्मद्रव्यमेंसे उत्पन्न हो सकती है जो कि ठीक ही है । परन्तु ज्ञान पर्याय स्वय अपनेसे ही ज्ञात नहीं हो सकती यह बात यथार्थ नहीं है । आत्म द्रव्यमेंसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञान पर्याय स्वय अपनेसे ही ज्ञात होती है । जैसे दीपकरूपी आधारमेंसे उत्पन्न होने वाली प्रकाश पर्याय स्व-परको प्रकाशित करती है, उसी प्रकार आत्मरूपी आधारमेंसे उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय स्व-परको जानती है । और यह अनुभव सिद्ध भी है कि ज्ञान स्वय अपनेको जानता है । २ ज्ञानके ज्ञेयभूत द्रव्य आलम्बन अर्थात् निमित्त हैं । यदि ज्ञान ज्ञेयको न जाने तो ज्ञानका ज्ञानत्व क्या रहा ? ३ ज्ञेयका ज्ञान आलम्बन अर्थात् निमित्त है । यदि ज्ञेय ज्ञानमें ज्ञात न हो तो ज्ञेयका ज्ञेयत्व क्या हुआ ?

महाविवाहितमनवानामपि द्रव्यवर्षाणां तात्कालिकम् दृक्पक्षेन ज्ञेयं

तत्कालिगेव सर्वे सदसम्भूता हि पञ्जवा तासि ।

वदन्ते ते पाणे विसेसदो द्रव्यजादीनाम् ॥ ३७ ॥

तात्कालिक इव सर्वे सदसम्भूता हि वर्षावास्तासम् ।

वदन्ते ते ज्ञाने विसेसतो द्रव्यजातीनाम् ॥ ३७ ॥

सर्वासमेष हि द्रव्यजातीनां त्रिसमवायव्यव्याप्त्यसम्भूमिकत्वेन

सद्भूतसद्भूतसामायान्तो ये वायन्तः पर्यावास्ते तावन्वस्तात्कालिक्य

विसेसतमना एकत्रैव द्वावसोमसौपरिस्वित्तिमवसरन्ति । न कश्चेत्तद्वृत्तं—व्यापिरोक्तम् ।

जानता है और ज्ञेय स्वभावसे परिणमित द्रव्य ज्ञेयके भासम्भनभूत
जात होते हैं ।) ॥ ३६ ॥

अब, यह उद्योत करते हैं कि द्रव्योंकी अतीत और अनागत पर्यायों
तात्कालिक पर्यायोकी भाँति पृथक् रूपसे ज्ञानमें बतती हैं—

भाषा ३७

अन्वर्षा—[तासाम् द्रव्यजातीनाम्] उन (जीवादि) द्रव्यजातियोंकी [हैं
सर्वे] समस्त [सदसम्भूताः हि] विद्यमान और अविद्यमान [पर्यावाः] पर्यायों
[तात्कालिक्य इव] तात्कालिक (बतमान) पर्यायोंकी भाँति [विसेसतः] विशिष्टता
पूर्वक (अपने अपने भिन्न भिन्न स्वभावसे) [ज्ञाने वदन्ते] ज्ञानमें बतती हैं ।

टीका—(जीवात्मिक) समस्त द्रव्यजातियोंकी पर्यायोंकी उत्पत्तिकी अतीत
तीनाकालकी मर्यादा जितनी ज्ञानसे (व तीनाकालसम उत्पन्न हुआ करती हैं इसलिये),
उनकी (उन समस्त द्रव्य जातियोंकी) क्रम पूर्वक तपती हुई स्वरूप सम्पदा वाली
(एकक बाद दूसरी प्रगट होनेवाली) विद्यमानता और अविद्यमानताको प्राप्त की
जितनी पर्यायों हैं व सब तात्कालिक (बतमान कालीन) पर्यायोंकी भाँति अत्यन्त
भिन्न होनेपर भी सब पर्यायोंके विनिष्कलण स्पष्ट ज्ञान हो इसप्रकार एक

१ ज्ञानमें समस्त द्रव्योंकी तीनोंकालकी पर्यायों एक ही मात्र ज्ञान होने पर भी अत्यन्त पर्यायिक
विशिष्ट स्वरूप (अलग अलग, अलग अलग विराट्प्राप्ति) स्पष्ट ज्ञान होता है; अन्तः-व्यक्तिपर नहीं जाने ।

हि द्व्यस्थस्यापि वर्तमानमिव व्यतीतमनागतं वा वस्तु चिन्तयतः संविदालम्बितस्तदाकारः । किंच चित्रपटीस्थानीयत्वात् संविदः । यथा हि चित्रपट्यामतिवाहितानामनुपस्थितानां वर्तमानानां च वस्तूनामालेख्याकाराः साक्षादेक्षण एवावभासन्ते, तथा संविद्विज्ञावपि । किंच सर्वज्ञेया-

क्षणमे ही ज्ञानमदिरमे स्थितिको प्राप्त होती है । यह (तीनोंकालकी पर्यायोका वर्तमान पर्यायोकी भाँति ज्ञानमे जात होना) अयुक्त नहीं है, क्योंकि—

(१) उसका दृष्टके साथ (जगतमे जो दिखाई देता है—अनुभवमे आता है उसके साथ) अविरोध है । (जगतमे) दिखाई देता है कि छद्मस्थके भी, जैसे वर्तमान वस्तुका चितवन करते हुए ज्ञान उसके आकारका अवलम्बन करता है उसीप्रकार भूत और भविष्यत वस्तुका चितवन करते हुए (भी) ज्ञान उसके आकारका अवलम्बन करता है ।

(२) और ज्ञान चित्रपटके समान है । जैसे चित्रपटमे अतीत, अनागत और वर्तमान वस्तुओके आलेख्याकार साक्षात् एक क्षणमे ही भासित होते हैं, इसीप्रकार ज्ञानरूपी भित्तिमे (ज्ञान भूमिकामे, ज्ञानपटमे) भी अतीत अनागत और वर्तमान पर्यायोके ज्ञेयाकार साक्षात् एक क्षणमे ही भासित होते हैं ।

(३) और, सर्व ज्ञेयाकारोकी तात्कालिकता (वर्तमानता, साम्प्रतिकता) अविरोध है । जैसे नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओके आलेख्याकार वर्तमान ही है, इसीप्रकार अतीत और अनागत पर्यायोके ज्ञेयाकार वर्तमान ही है ।

भाषार्थः—केवलज्ञान समस्त द्रव्योकी तीनों कालकी पर्यायोको युगपद् जानता है । यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायोको वर्तमान कालमे कैसे जान सकता है ? उसका समाधान है कि—जगतमे भी देखा जाता है कि अल्पज्ञ जीवका ज्ञान भी नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओका चितवन कर सकता है, अनुमानके द्वारा जान सकता है, तदाकार हो सकता है, तब फिर पूर्ण ज्ञान नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायोको क्यों न जान सकेगा ? ज्ञानशक्ति ही ऐसी है कि वह चित्रपटकी भाँति अतीत और अनागत पर्यायोको भी जान सकती है । और

कमराणां तादात्म्यकत्वाविरोधात् । यथा हि प्रत्यस्तत्त्वानामनुसिद्धिर्ना च
वर्तमाना एव, तथाहीतत्वानामनुगतानां च पर्यायानां हेतुकारा वर्तमाना एव भवन्ति ॥

अथासंभूतपर्यायानां कथं पितृभूतत्वं विदधाति—

जे एव हि सजाया जे खलु अट्टा भवीय पञ्जाया ।

ते होति असंभूदा पञ्जाया पाणपञ्चखा ॥ ३८ ॥

जे नैव हि संजाता जे खलु अट्टा भूत्वा पर्यायाः ।

ते भवन्ति असंभूताः पर्यायाः अन्वयत्वाः ॥ ३८ ॥

जे खलु नाद्यापि संभूतिमनुभवन्ति, जे वात्सल्यसमनुभूय विस्मयव्यवहारात्ते विदधाति—

आलेख्यत्व शक्तिकी भाँति द्रव्योंकी ज्ञेयत्व शक्ति ऐसी है कि उनकी असीत और
अनागत पर्यायों भी ज्ञानमें ज्ञेयरूप होती हैं—ज्ञात होती हैं । इसप्रकार आत्माकी
अद्भुत ज्ञान शक्ति और द्रव्योंकी अद्भुत ज्ञेयत्वशक्तिके कारण केवलज्ञानमें समस्त
द्रव्योंकी तीनोंकालकी पर्यायोंका एक ही समयमें भासित होना अभिविद्य है ॥ ३७ ॥

अब अविद्यमान पर्यायोंकी (भी) कथंचित् (कोई प्रकारसे, कोई
अपेक्षासे) विद्यमानता बतलाते हैं—

अथा ३८

अन्वयार्थः—[जे पर्याया] जो पर्यायों [हि] वास्तवमें [न एव संजाता]
उत्पन्न नहीं हुई हैं तथा [जे] जो पर्यायों [खलु] वास्तवमें [भूत्वा अट्टा] उत्पन्न
होकर मष्ट होगई हैं [ते] जे [असंभूता पर्यायाः] अविद्यमान पर्यायों [अन्वयत्वाः
भवन्ति] ज्ञान प्रत्यक्ष हैं ।

टीकाः—जो (पर्यायों) अभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई और जो उत्पन्न
होकर मष्ट होगई हैं जे (पर्यायों) वास्तवमें अविद्यमान होने पर भी ज्ञानके प्रति
नियत होनेसे (ज्ञानमें निश्चित स्थिर-सगी हुई होनेसे ज्ञानमें सीधी ज्ञात होनेसे)
ज्ञानप्रत्यक्ष बतती हुई, पापाण स्तम्भमें उत्कीर्ण भूत और अभी देवों

१ अथर्व — अथर्वके अति-अथर्वके सम्मुख-अथर्वके निकटमें-अथर्वके संबंधमें हो वेत्ता । [अथ —
ज्ञान, आत्मा ।]

अपि परिच्छेदं प्रति नियतत्वात् ज्ञानप्रत्यक्षतामनुभवन्तः शिलास्तम्भोत्कीर्णभूतभाविदेववदप्रकम्पा-
पितस्वरूपाः सद्भूता एव भवन्ति ॥ ३८ ॥

अथैतदेवासद्भूतानां ज्ञानप्रत्यक्षत्वं दृढयति—

जदि पञ्चक्खमजायं पज्जायं पलहयं च णाणस्म ।

ण हवदि वा तं णाणं दिव्वं ति हि के परूवेति ॥ ३९ ॥

यदि प्रत्यक्षोऽज्ञातः पर्यायः प्रलपितश्च ज्ञानस्य ।

न भवति वा तत् ज्ञानं दिव्यमिति हि के प्ररूपयन्ति ॥ ३९ ॥

यदि खल्वसंभावितभावं संभावितभावं च पर्यायज्ञातमप्रतिषेधविजृम्भिताखण्डितप्रतापप्रक्षु-
शक्तितया प्रसमेनैव नितान्तमाक्रम्याक्रमसमर्पितस्वरूपसर्वस्वमात्मानं प्रतिनियतं ज्ञानं न करोति,

(तीर्थकरदेवो) की भाँति अपने स्वरूपको अकम्पतया (ज्ञानको) अपित करती
हुई (वे पर्याये) विद्यमान ही है ॥ ३८ ॥

अब, इन्ही अविद्यमान पर्यायोकी ज्ञानप्रत्यक्षताको दृढ करते हैं —

गाथा ३९

अन्वयार्थः—[यदि वा] यदि [अज्ञातः पर्यायः] अनुत्पन्न पर्याय [च]
तथा [प्रलपितः] नष्ट पर्याय [ज्ञानस्य] ज्ञानके (केवलज्ञानके) [प्रत्यक्षः न भवति]
प्रत्यक्ष न हो तो [तत् ज्ञान] उस ज्ञानको [दिव्यं इति हि] दिव्य [के प्ररूपयन्ति]
कौन प्ररूपेगा ?

टीकाः—जिसने अस्तित्वका अनुभव नहीं किया, और जिसने अस्तित्वका
अनुभव कर लिया है ऐसी (अनुत्पन्न और नष्ट) पर्याय मात्रको यदि ज्ञान अपनी
निर्विघ्न विकसित, अखण्डित प्रतापयुक्त प्रभु शक्तिके द्वारा बलात् अत्यन्त आक्रमित
करे (प्राप्त करे), तथा वे पर्याये अपने स्वरूपसर्वस्वको अक्रमसे अपित करे
(एकही साथ ज्ञानमे जात हो) इसप्रकार उन्हें अपने प्रति नियत न करे (अपनेमे
निश्चित न करे, प्रत्यक्ष न जाने), तो उस ज्ञानकी दिव्यता क्या है ? इससे (यह
कहा गया है कि) पराकाष्ठाको प्राप्त ज्ञानके लिये यह सब योग्य है ।

तदा तस्य कृतस्त्वनी दिव्यता स्यात् । अतः कदाप्राप्तस्त्व परिच्छेदस्त्व तन्मैकानुपपन्नम्
अवेन्द्रियज्ञानस्यैव प्रसीदन्मनुत्पन्नं च ज्ञातुमशक्यमिति सिद्धमिति—

अतथं अस्वप्निवदिदं ईहापुण्वेहिं जे विजायन्ति ।
तेसिं परोक्षभूतं ज्ञातुमशक्यं ति पश्यन्तं ॥ ४० ॥

अर्धमन्ननिपठितमीहापूर्वेयं विज्ञानमिति ।

तेषां परोक्षभूतं ज्ञातुमशक्यमिति ब्रह्मम् ॥ ४० ॥

वे कस्य विषयविषयिसन्निपातलक्षणमिन्द्रियार्थतन्मिर्कर्ममविषय्य कर्मोपशायमावेष्टासि-

भावार्थ—अनन्त महिमावान् केवलज्ञानकी यह दिव्यता है कि वह अनागत
वस्तुओंकी समस्त (अतीत और अनागत भी) पर्यायोंको सम्पूर्णतया एक ही सन्ध्या
प्रत्यक्ष जानता है ॥ ३९ ॥

अब इन्द्रियज्ञानको ही नष्ट और अनुत्पन्नका जानना अशक्य है, (अर्थात्
इन्द्रियज्ञान ही नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थोंको-पर्यायोंको नहीं जान सकता) वह
व्यायसे निश्चित करते हैं ।

भाषा ४० -

मन्वचार्थः—[वे] जो [मन्ननिपठित] अन्नपत्रित अर्थात् इन्द्रियकोपर
[अर्ध] पदार्थको [ईहापूर्वे] ईहाविक द्वारा [विज्ञानमिति] जानते हैं [तेषां] उनके
लिये [परोक्षभूत] 'परोक्षभूत पदार्थको [ज्ञातुं] जानना [अशक्यं] अशक्य है
[इति ब्रह्मत्] ऐसा सर्वज्ञ वेदने कहा है ।

टीका—विषय और विषयीका 'सन्निपात जिसका लक्षण (स्वप्न) है
उसे इन्द्रिय और पदार्थके 'सन्निपत्तको प्राप्त करके जो अनुक्रमसे उत्पन्न ईहाविकके
क्रमसे जानते हैं वे उसे नहीं जान सकते जिसका अस्तित्व बीत गया है, तथा जिसका
अस्तित्वकाल उपस्थित नहीं हुआ है क्योंकि (अतीत-अनागत पदार्थ और इन्द्रियके)
संयोग लक्षण (संयोगलक्षण उमर कहा जाता) 'ज्ञातुमशक्य सम्बन्धका
असम्भव है ।

१ परोक्ष—अज्ञते पर अर्थात् अज्ञते दूर होने देखा, इन्द्रिय कोपर । २ सन्निपात—विज्ञान
संबन्ध होता । ३ मन्निकर्ष—सर्बत्र, समीपता । ४ इन्द्रियकोपर पदार्थ अन्न है, और इन्द्रियार्थ अन्न है ।

कप्रक्रमेण परिच्छिन्दन्ति, ते किलातिवाहितस्वास्तित्वकालमनुपस्थितस्वास्तित्वकालं ना
यथोदितलक्षणस्य ग्राह्यग्राहकसंबन्धस्यासंभवतः परिच्छेदुं न शक्नुवन्ति ॥ ४० ॥

अथातीन्द्रियज्ञानस्य तु यद्यदुच्यते तत्तत्संभवतीति संभावयति—

अपदेशं सप्रदेशं मुत्तममुत्तं च पञ्जयमजादं ।

पल्यं गयं च जाणदि तं णाणमदिदियं भणियं ॥ ४१ ॥

अप्रदेशं सप्रदेशं मूर्तममूर्तं च पर्ययमजातम् ।

प्रलयं गतं च जानाति तज्ज्ञानमतीन्द्रियं भणितम् ॥ ४१ ॥

इन्द्रियज्ञानं नाम उपदेशान्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलब्धिसंस्कारादीन्
अन्तरङ्गस्वरूपकारणत्वेनोपादाय प्रवर्तते । प्रवर्तमानं च सप्रदेशमेवाध्यवस्यतिस्थूलोपलम्भकत्वाभा-

भावार्थः—इन्द्रियोके साथ पदार्थका (विषयीके साथ विषयका) सन्निकर्ष-
सम्बन्ध हो तभी (अवग्रह-ईहां-अवाय-धारणारूप क्रमसे) इन्द्रिय ज्ञान पदार्थको जान
सकता है । नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थोंके साथ इन्द्रियोका सन्निकर्ष-सम्बन्ध न होनेसे
इन्द्रिय ज्ञान उन्हे नहीं जान सकता । इसलिये इन्द्रियज्ञान हीन है, हेय है ॥ ४० ॥

अब, यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञानके लिये जो जो कहा जाता
है वह (सब) संभव है—

गाथा ४१

अन्वयार्थः—[अप्रदेशं] जो अप्रदेशको [सप्रदेशं] सप्रदेशको [मूर्तं] मूर्तको
[अमूर्तं च] और अमूर्तको तथा [अजातं] अनुत्पन्न [च] और [प्रलयगतं] नष्ट
[पर्यायं] पर्यायको [जानाति] जानता है [तद् ज्ञानं] वह ज्ञान [अतीन्द्रियं]
अतीन्द्रिय [भणितम्] कहा गया है ।

टीकाः—इन्द्रियज्ञान उपदेश, अन्तःकरण और इन्द्रिय इत्यादिको 'विरूप-
कारणतासे (ग्रहण करके) और उपलब्धि (क्षयोपशम), संस्कार इत्यादिको
अन्तरङ्ग स्वरूप-कारणतासे ग्रहण करके प्रवृत्त होता है, और वह प्रवृत्त होता हुआ

१ विरूप = ज्ञानके स्वरूपसे भिन्न स्वरूपवाले । (उपदेश, मन और इन्द्रियाँ पौद्गलिक हैं इसलिये
उनका रूप ज्ञानके स्वरूपसे भिन्न है । ये इन्द्रियज्ञानमें बहिरंग कारण हैं ।)

प्रदेशः । मूर्तमेवावमन्वति तथा विषयविषयिकमन्वतः ज्ञानमन्वति । सर्वज्ञमिति
विषयविषयिसंज्ञितवत्संज्ञावान् तु ह्यर्थं कर्त्तव्यम् । यच्च
धूमध्वजस्तेजानेकप्रकारतासिद्धिर्न दाहं दाह्यतामसिकमात्रमेव यथा
सप्रदेशं मूर्तममूर्तमज्ञातमविधातं च पदार्थभावं ज्ञेयतामसिकवत्परिणाममेव ज्ञायतीति तत्रैव
अथ ज्ञेयार्थपरिणमनस्वरूपा किंवा ज्ञानात् ज्ञायतीति अर्थः—

परिणमदि ज्ञेयमदृष्टं ज्ञादा जदि ज्ञेव साहगं तस्स ।

णाणं ति त जिणिदा स्वयंतं कम्ममेवुत्ता ॥ ४२ ॥

परिणमति ज्ञेयमर्थं ज्ञाता यदि नैव ज्ञायिकं तस्य ।

ज्ञानमिति तं जिनेन्द्रा ज्ञपयन्तं कर्मवोक्तवन्तः ॥ ४२ ॥

सप्रदेशको ही ज्ञानता है क्योंकि वह स्थूलको जाननेवाला है अप्रदेशको नहीं जानता,
(क्योंकि वह सूक्ष्मको जाननेवाला नहीं है), वह भूतको ही जानता है क्योंकि
वसे (भूतिक) विषयके साथ उसका सम्बन्ध है, वह अमूर्तको नहीं जानता (क्योंकि
अमूर्तिक विषयके साथ इन्द्रियज्ञानका सम्बन्ध नहीं है) वह वर्तमानको ही जानता
है क्योंकि विषय विषयीके सन्निपात सद्भाव है, वह प्रवर्तित हो चुकनेवालेको भी
अविष्यमे प्रवृत्त होनेवालेको नहीं जानता (क्योंकि इन्द्रिय और पदार्थके
सन्निकषका अभाव है) ।

परन्तु जो अनावरण अग्निन्द्रिय ज्ञान है उसे अपने अप्रदेश सप्रदेश, भूत
और अमूर्त (पदार्थ मात्र) तथा अनुत्पन्न एव व्यतीत पर्यायमात्र ज्ञेयताका अतिक्रमण
न करनेसे ज्ञेय ही है—जैसे प्रज्वलित अग्निको अनेक प्रकारका इंधन दाह्यताका
अतिक्रमण न करनेसे दाह्य ही है । (उसे प्रवीप्त अग्नि दाह्यमात्रको—ईधनमात्रको—
जाना देती है उसीप्रकार निरावरण ज्ञान ज्ञेयमात्रको—इव्यपर्यायमात्रको—
जानता है) ॥ ४१ ॥

अब यह श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि ज्ञेय पदार्थरूप परिणमन जिसका लक्षण है
ऐसी (ज्ञेयार्थपरिणमनस्वरूप) क्रिया ज्ञानमेंसे नहीं होती —

भाषा ४२

अन्वयार्थः—[ज्ञाता] ज्ञाता [यदि] यदि [ज्ञेयं कर्म] ज्ञेय पदार्थरूप
[परिणमति] परिणमित होता हो तो [तस्य] उसके [ज्ञायिकं कर्म] ज्ञायिक ज्ञान

परिच्छेदा हि यत्परिच्छेदमर्थं परिणमति तत्र तस्य सकलकर्मकक्षयप्रवृत्तस्वाभाविक-
परिच्छेदनिदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति तस्य । यतः प्रत्यर्थपरिणतिद्वारेण मृत्युतृष्णाभोभार-
संभावनाकरणमानसः सुदुःसहं कर्मभारमेवोपश्रुज्ज्ञानः स जिनेन्द्रैरुद्धीतः ॥ ४२ ॥

अथ कुतस्तर्हि ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया तत्फलं च भवतीति विवेचयति—

उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया ।

तेसु विमूढो रत्तो दुट्ठो वा बंधमाणुभवदि ॥ ४३ ॥

उदयगताः कर्मांशा जिनवरवृषभैः नियत्या भणिताः ।

तेषु विमूढो रक्तो दुष्टो वा बन्धमनुभवति ॥ ४३ ॥

[न एव इति] होता ही नहीं, [जिनेन्द्राः] जिनेन्द्रदेवोने [तं] उसे [कर्म एव] कर्मको
ही [क्षययन्तं] अनुभव करनेवाला [उक्तवन्तः] कहा है ।

टीकाः—यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थरूप परिणमित होता हो, तो उसे सकल
कर्मवन्तके क्षयसे प्रवर्तमान स्वाभाविक जानपनका कारण (क्षायिक ज्ञान) नहीं है,
अथवा उसे ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थरूपसे परिणतिके द्वारा मृगतृष्णाभे
जलसमूहकी कल्पना करनेकी भावनावाला वह (आत्मा) अत्यन्त दुःसह कर्मभारको
ही भोगता है, ऐसा जिनेन्द्रोने कहा है ।

भावार्थः—ज्ञेय पदार्थरूपसे परिणमन करना अर्थात् यह हरा है, यह पीला
है, इत्यादि विकल्परूपसे ज्ञेयरूप पदार्थोमें परिणमन करना वह कर्मका भोगना है,
ज्ञानका नहीं । निर्विकार सहज आनन्दमें लीन रहकर सहजरूपसे जानते रहना वह
ही ज्ञानका स्वरूप है, ज्ञेय पदार्थोमें रुकना—उनके सम्मुख वृत्ति होना, वह ज्ञानका
स्वरूप नहीं है ॥ ४२ ॥

(यदि ऐसा है) तो फिर ज्ञेय पदार्थरूप परिणमन जिसका लक्षण है ऐसी
(ज्ञेयार्थपरिणमनस्वरूप) क्रिया और उसका फल कहाँसे (किस कारणसे) उत्पन्न
होता है, यह विवेचन करते हैं—

भाषा ४३

अन्वयार्थः—[उदयगताः कर्मांशाः], (ससारी जीवके) उदयप्राप्त कर्मांश
(ज्ञानावरणीय आदि पुद्गलकर्मके भेद) [नियत्या] नियमसे [जिनवर वृषभैः]

संसारीनो हि नियमेन तावदुदयमताः पुत्ररक्तकर्माणाः तत्त्वेन । नच ह कश्च
संचित्यमानो मोहरागद्वेषपरिणतत्वात् ज्ञेयार्थपरिणमनस्तत्त्वज्ञानया कृप्यते । तद्वद्वेदोक्तं
क्रियाफलमूर्तं बन्धमनुभवति । अतो मोहोदयात् क्रियाक्रियाफले न तु ज्ञानात् ॥ ४३ ॥

अथ केवलज्ञानं क्रियावि क्रियाफलं च साधयतीत्यनुवाच—

ठाण्यिसेज्जविहारा भम्मुवदेसो य खियदयो तेसिं ।

अरहंताण काले मायाचारो अब्ब इत्थीणं ॥ ४४ ॥

स्थाननिष्ठाविहारा वर्गोपदेशकश्च नियतवस्तेनात् ।

अर्हतां काले मायाचार इव स्वीयात् ॥ ४४ ॥

जिनवर वृषभेति [भगिताः] कहे हैं । [तेऽ] (जीव) उन कर्माक्षोंके होने पर,
[विमूढः रक्तः दुष्टः वा] मोही रागी भबवा द्वेषी होता हुआ [बन्धं अनुभवति]
बन्धका अनुभव करता है ।

टीका — प्रथम तो, संसारी जीवके नियमसे उदयगत पुद्गल कर्माक्ष होते
ही हैं । और वह संसारी जीव उन उदयगत कर्माक्षोंके अस्तित्वमें, बैठते-जानते-अनुभव
करते हुए, मोह-राग-द्वेषमें परिणत होनेसे ज्ञेय पदार्थोंमें परिणमन जिसका लक्षण है
ऐसी (ज्ञेयार्थपरिणमनस्वरूप) क्रियाके साथ युक्त होता है और इसीलिये क्रियाके
फलमूर्त बन्धका अनुभव करता है । इससे (यह कहा है कि) मोहके उदयसे ही
(मोहके उदयमें युक्त होनेके कारणसे ही) क्रिया और क्रियाफल होता है,
ज्ञानसे नहीं ।

भावार्थः—समस्त संसारी जीवोंके कर्मका उदय है परन्तु वह उदय बन्धका
कारण नहीं है । यदि कर्मनिमित्तक इष्ट-अनिष्ट भावोंमें जीव रागी-द्वेषी-मोही होकर
परिणमन करे तो बन्ध होता है । इससे यह बात सिद्ध हुई कि ज्ञान उदयप्राप्त
पौद्गलिक कर्म या कर्मोदयसे उत्पन्न वैशाखिकी क्रियाएँ बन्धका कारण नहीं हैं
बन्धके कारण मात्र राग-द्वेष-मोहभाव हैं । इसलिये वे भाव सर्वप्रकारसे त्यागने
योग्य हैं ॥ ४३ ॥

अथ यह उपदेशते हैं कि केवली भगवान्‌के क्रिया भी क्रियाफल (बन्ध)
उत्पन्न नहीं करती —

भाषा ४४

अन्वयार्थः—[तेनात् अर्हतां] उन अरहन्त भगवन्‌ओंके [काले] उस समय

यथा हि महिलानां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भावात् स्वभावभूत एव मायोपगुण्टनागुण्टितो व्यवहारः प्रवर्तते, तथा हि केवलानां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भावात् स्थानमासनं विहरणं धर्मदेशना च स्वभावभूता एव प्रवर्तन्ते । अपि चाविरुद्धमेतदम्बोधरदृष्टान्तात् । यथा खल्वम्बोधराकारपरिणतानां पुद्गलानां गमनमवस्थानं गर्जनमम्बुवर्षं च पुरुष-प्रयत्नमन्तरेणापि दृश्यन्ते, तथा केवलानां स्थानादयोऽबुद्धिपूर्वका एव दृश्यन्ते, अतोऽमी स्थानादयो मोहोदयपूर्वकत्वाभावात् क्रियाविशेषा अपि केवलानां क्रियाफलभूतबन्धसाधनानि न भवन्ति ॥ ४४ ॥

[स्थाननिषद्याविहाराः] खडे रहना, बैठना, विहार [धर्मोपदेशः च] और धर्मोपदेश [स्त्रीणां मायाचारः इव] स्त्रियोके मायाचारकी भाँति [नियतयः] स्वाभाविक ही—प्रयत्न बिना ही—होता है ।

टीकाः—जैसे स्त्रियोके, प्रयत्नके बिना भी, उस प्रकारकी योग्यताका सद्भाव होनेसे स्वभावभूत ही मायाके ढक्कनसे ढँका हुआ व्यवहार प्रवर्तता है, उसीप्रकार केवलीभगवानके, बिना ही प्रयत्नके (—प्रयत्न न होनेपर भी) उस प्रकारकी योग्यताका सद्भाव होनेसे खडे रहना, बैठना, विहार और धर्मदेशना स्वभावभूत ही प्रवर्तते हैं । और यह (प्रयत्नके बिना ही विहारादिका होना) बावलके दृष्टान्तसे अविरुद्ध है । जैसे बादलके आकाररूप परिणमित पुद्गलोका गमन, स्थिरता, गर्जन और जलवृष्टि पुरुष-प्रयत्नके बिना भी देखी जाती है, उसीप्रकार केवलीभगवानके खडे रहना इत्यादि अबुद्धिपूर्वक ही (इच्छाके बिना ही) देखा जाता है । इसलिये यह स्थानादिक (खडे रहने-बैठने इत्यादिका व्यापार) मोहोदय पूर्वक न होनेसे, क्रिया-विशेष होने पर भी केवली भगवानके क्रियाफलभूत बन्धके साधन नहीं होते ।

भावार्थः—केवली भगवानके स्थान, आसन और विहार, यह काययोग सम्बन्धी क्रियाएँ तथा दिव्यध्वनिसे निश्चय-व्यवहार स्वरूप धर्मका उपदेश-वचनयोग सम्बन्धी क्रिया-अघातिकर्मके-निमित्तसे सहज ही होती है । उसमे केवली भगवानकी किंचित् मात्र इच्छा नहीं होती, क्योंकि जहाँ मोहनीय कर्मका सर्वथा क्षय होगया है वहाँ उसकी कार्यभूत इच्छा कहाँसे होगी ? इसप्रकार इच्छाके बिना ही—मोह-राग-द्वेषके बिना ही—होनेसे केवली भगवानके लिये वे क्रियाएँ बन्धका कारण नहीं होती ॥ ४४ ॥

जबैव सति तीर्णकृता पुण्यविपाकोऽकिंचित्कर इत्येवमावयति—

पुण्यफला भरहन्ता तेसिं किरिया पुणो हि मोदइया ।

मोहादीहिं विरहिया तम्हा सा स्वाइग ति मदा ॥४५॥

पुण्यफला भरहन्तस्तेषां क्रिया पुनर्हि मोदयिषी ।

मोहादिभिः विरहिता तस्मात् सा क्षायिषीति मता ॥ ४५ ॥

भरहन्तः कदा सकलसम्बन्धपरिक्खपुण्यकल्पपादपफला एव भवन्ति । क्रिया तु तेषां वा कालेन सा सर्वापि तदुदयातुभाससंभाषितस्मरसंभूजितया किञ्चिदयिष्येव । जयैवभूयसि सा समस्तमहामोहमूर्खमिषिकस्त्वन्वावारस्वात्सन्तजने संभूतत्वान्मोहरागद्वेषकान्मोहपरकान्मोह-

इसप्रकार होनेसे तीव्रकरोंके पुण्यका विपाक अकिंचित्कर है (कुछ करता नहीं है स्वभावका किंचित् घात करता नहीं है) ऐसा भ्रम निश्चित करते हैं—

भाषा ४५

अन्वयार्थः—[भरहन्ता] भरहन्त भगवान् [पुण्यफला] पुण्यफलवाने हैं [पुनः हि] और [तेषां क्रिया] उनकी क्रिया [मोदयिषी] मोदयिषी है, [मोहादिभिः विरहिता] मोहादिसे रहित है [तस्मात्] इसलिये [सा] वह [क्षायिषी] क्षायिषी [इति मता] मानी गई है ।

टीका—भरहन्त भगवान् जिनके वास्तवमें पुण्यरूपी कल्पवृक्षके समस्त फल मलीभांति परिक्ख हुए हैं ऐसे ही हैं और उनके जो भी क्रिया है वह सब उस (पुण्य) के उदयके प्रभावसे उत्पन्न होनेके कारण मोदयिषी ही है । किन्तु ऐसी (पुण्यके उदयसे होनेवाली) होने पर भी वह सदा मोदयिषी क्रिया महा मोह राजाकी समस्त सेनाके सर्वथा क्षयसे उत्पन्न होती है इसलिये मोहरागद्वेषरूपी 'उपरजकोका' अभाव होनेसे चैतन्यके विकारका कारण नहीं होती इसलिये कार्यभूत बन्धकी प्रकारण भूततासे और कायभूत मोक्षकी कारणभूततासे क्षायिषी ही क्यों न माननी चाहिये ? (भ्रमस्थ माननी चाहिये) और जब क्षायिषी ही माने तब कर्मविपाक (कर्मोपय) भी उनके (भरहन्तोंके) स्वभाव विधातका कारण नहीं होता (यह निश्चित होता है) ।

भावाच्चैतन्यविकारकारणतामनासादयन्ती नित्यमौदयिकी कार्यभूतस्य बन्धस्याकारणभूततया कार्यभूतस्य मोक्षस्य कारणभूततया च क्षायिक्येव कथं हि नाम नानुमन्येत । अथानुमन्येत चेत्तर्हि कर्मविपाकोऽपि न तेषां स्वभावविघाताय ॥ ४५ ॥

अथ केवलिनामिव सर्वेषामपि स्वभावविघाताभावं निषेधयति—

जदि सो सुहो व असुहो ण हवदि आदा सयं सहावेण ।

संसारो वि ण विज्जदि सव्वेसिं जीवकायाणं ॥ ४६ ॥

यदि स शुभो वा अशुभो न भवति आत्मा स्वयं स्वभावेन ।

संसारोऽपि न विद्यते सर्वेषां जीवकायानाम् ॥ ४६ ॥

भावार्थः—अरहन्त भगवान्के जो दिव्य ध्वनि, विहार आदि क्रियाएँ हैं वे निष्क्रिय शुद्ध आत्मतत्त्वके प्रदेशपरिस्पदमे निमित्तभूत पूर्वबद्ध कर्मोदयसे उत्पन्न होती है इसलिये औदयिकी है। वे क्रियाएँ अरहन्त भगवान्के चैतन्यविकाररूप भावकर्म उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि (उनके) निर्मोह शुद्ध आत्मतत्त्वके रागद्वेषमोहरूप विकारमे निमित्तभूत मोहनीयकर्मका क्षय हो चुका है। और वे क्रियाएँ उन्हे, रागद्वेष मोहका अभाव होजानेसे नवीन बन्धमे कारणरूप नहीं होती, प्रत्युत वे पूर्वकर्मोंके क्षयमे कारणरूप है, क्योंकि जिन कर्मोंके उदयसे वे क्रियाएँ होती है वे कर्म अपना रस देकर खिर जाते हैं। इसप्रकार मोहनीयकर्मके क्षयसे उत्पन्न होनेसे और कर्मोंके क्षयमे कारणभूत होनेसे अरहन्तभगवान्की वह औदयिकी क्रिया क्षायिकी कहलाती है ॥ ४५ ॥

अब, केवलीभगवान्की भाँति समस्त जीवोंके स्वभावविघातका अभाव होनेका निषेध करते हैं—

भाषा ४६

अन्वयार्थः—[यदि] यदि (यह माना जाये कि) [सः आत्मा] आत्मा [स्वयं] स्वयं [स्वभावेन] स्वभावसे (अपने भावसे) [शुभः वा अशुभः] शुभ या अशुभ [न भवति] नहीं होता (शुभाशुभ भावमे परिणमित ही नहीं होता) [सर्वेषांजीवकायानां] तो समस्त जीव निकायोके [संसारः अपि] संसार भी [न विद्यते] विद्यमान नहीं है (ऐसा सिद्ध होगा) ।

यदि कश्चेकान्तेन शुभाशुभभावस्वभावैव स्वयमात्मा न परिणमते तदा सर्वेषां सर्वेषां
निर्विघातेन शुद्धस्वभावैर्वावतिष्ठते । तथा च सर्व एव भूतजानाः समस्तकण्डवकण्डव-
त्वादाबर्चश्चामावस्वभावतो नित्यमुक्ततां प्रतिपद्येरम् । तत्र कश्चुपमम्यते । नान्यथा परि-
णामधर्मत्वेन स्फटिकस्य वषाताविष्कारमवगम्यत्वत् शुभाशुभस्वभावपरिवर्तनात् ॥ ४६ ॥

अथ पुनरपि प्रकृतमनुसृत्यातीन्द्रियज्ञानं सर्वज्ञत्वेनाभिनन्दति—

टीका:—यदि एकान्तसे (यह माना जाये कि) शुभाशुभभावरूप स्वभावमें
 (अपने भावमें) आत्मा स्वयं परिणमित नहीं होता, तो यह सिद्ध हुआ कि (यह)
 सदा ही सर्वथा निर्विघात शुद्ध स्वभावसे ही अवस्थित है । और इसप्रकार समस्त
 जीवसमूह समस्त बंधकारणोंसे रहित सिद्ध होनेसे ससारभ्रमरूप स्वभावके कारण
 नित्यमुक्तताको प्राप्त हो जायेंगे (नित्यमुक्त सिद्ध होवेंगे) । किन्तु ऐसा स्वीकार
 नहीं किया जा सकता क्योंकि आत्मा परिणामधर्मवाला होनेसे जैसे स्फटिकमणि,
 जवाकुसुम और तमालपुष्पके रंग-रूप स्वभावयुक्ततासे प्रकाशित होता है उसीप्रकार
 उस (आत्माके) शुभाशुभ स्वभावयुक्तता प्रकाशित होती है । (जैसे स्फटिकमणि
 लाल और काले फूलके निमित्तसे लाल और काले स्वभावमें परिणमित दिखाई देता
 है उसीप्रकार आत्मा कर्मोपाधिसे निमित्तसे शुभाशुभ स्वभावरूप परिणमित होता
 हुआ दिखाई देता है) ।

भावार्थ:—जस शुद्धनयसे कोई जीव शुभाशुभ भावरूप परिणमित नहीं होता
 उमीप्रकार यदि अशुद्धनयसे भी परिणमित न होता हो तो व्यवहारनयसे भी समस्त
 जीवोंके समारका भ्रम होजाये और सभी जीव सदा मुक्त ही सिद्ध होजावें ?
 किन्तु यह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है । इसलिये जैसे केवलीभगवानके शुभाशुभ परिणामोंका
 भ्रम है उमीप्रकार सभी जीवोंने सर्वथा शुभाशुभ परिणामोंका भ्रम नहीं
 समझना चाहिये ॥ ४६ ॥

अथ पुनः प्रकृत (जालू विषय) का अनुसरण करके अतीन्द्रिय ज्ञानको
 सबशरूपसे अभिनन्दन करते हैं । अतीन्द्रिय ज्ञान सबका ज्ञाता है इसप्रकार
 उसकी प्रशंसा करते हैं)—

जं तत्कालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सर्व्वं ।

अत्थं विचित्रविसमं तं णाणं स्वाइयं भणियं ॥ ४७ ॥

यत्तात्कालिकमितरं जानाति युगपत्समन्ततः सर्व्वम् ।

अर्थं विचित्रविषमं तत् ज्ञानं क्षायिकं भणितम् ॥ ४७ ॥

तत्कालकलितवृत्तिकमतीतोदरकालकलितवृत्तिकं चाप्येकपद एव समन्ततोऽपि सकल-
मध्यर्थजातं पृथक्त्ववृत्तस्वलक्षणलक्ष्मीकटाक्षितानेकप्रकारव्यञ्जितवैचित्र्यमितरेतरविरोधधापिता-
समानजातीयत्वोद्गमितवैषम्यं क्षायिकं ज्ञानं किल जानीयात् । तस्य हि क्रमप्रवृत्तिहेतुभूतानां

गाथा ४७

अन्वयार्थः—[यत्] जो [युगपद्] एकही साथ [समन्ततः] सर्वत (सर्व-
आत्मप्रदेशोसे) [तात्कालिकं] तात्कालिक [इतरं] या अतात्कालिक, [विचित्रविषमं]
विचित्र (अनेक प्रकारके) और विषम (मूर्त, अमूर्त आदि असमान जातिके)
[सर्व्व अर्थ] समस्त पदार्थोंको [जानाति] जानता है [तत् ज्ञानं] उस ज्ञानको
[क्षायिकं भणितम्] क्षायिक कहा है ।

टीकाः—क्षायिक ज्ञान वास्तवमे एक समयमे ही सर्वत (सर्व आत्मप्रदेशोसे),
वर्तमानमे वर्तते तथा भूत-भविष्यत कालमे वर्तते उन समस्त पदार्थोंको जानता है
जिनमे 'पृथक् रूपसे वर्तते स्वलक्षणरूप लक्ष्मीसे आलोकित अनेक प्रकारोंके कारण वैचित्र्य
प्रगट हुआ है और जिनमे परस्पर विरोधसे उत्पन्न होनेवाली असमान जातीयताके
कारण वैषम्य प्रगट हुआ है । (इसी बातको युक्तिपूर्वक समझते हैं —) क्रम
प्रवृत्तिके हेतुभूत, क्षयोपशम अवस्थामे रहनेवाले ज्ञानावरणीय कर्मपुद्गलोका उसके
(क्षायिक ज्ञानके) अत्यन्त अभाव होनेसे वह तात्कालिक या अतात्कालिक पदार्थ-
मात्रको समकालमे ही प्रकाशित करता है, (क्षायिक ज्ञान) सर्वत विशुद्ध होनेके
कारण प्रतिनियत प्रदेशोकी विशुद्धि (सर्वत विशुद्धि) के भीतर डूब जानेसे वह
सर्वत (सर्व आत्मप्रदेशोसे) भी प्रकाशित करता है, सर्व आवरणोंका क्षय होनेसे,
देश आवरणका क्षयोपशम न रहनेसे वह सबको भी प्रकाशित करता है, सर्वप्रकार

अयोपक्षमावस्थावस्थितज्ञानावरणीयकर्मपुद्गलानामत्यन्ताभावात्प्रसिद्धमतस्तत्प्रसिद्धं
 ज्ञातं तुल्यकममेव प्रकाशेत् । सर्वतो विद्युदस्य प्रतिनिवृत्तदेवविद्युदेरभ्युपगमः
 समन्ततोऽपि प्रकाशेत् । सर्वावरणक्षयादेशावरणक्षयोपक्षमस्यानवस्थानात्सर्वमपि प्रकाशेत् ।
 सर्वप्रकारज्ञानावरणीयक्षयादसर्वप्रकारज्ञानावरणीयक्षयोपक्षमस्य विस्तृतनाद्विचित्रमपि प्रकाशेत् ।
 असमानजातीयज्ञानावरणक्षयात्समानजातीयज्ञानावरणीयक्षयोपक्षमस्य विनाशकद्विचित्रमपि
 प्रकाशेत् । अलम्बयतिविस्तरण, अनिवारितप्रमरप्रकाशयशसितया शायिकज्ञानमवश्यमेव
 सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वमेव जानीयात् ॥ ४७ ॥

अथ सर्वमज्ञानन्नेकमपि न जानातीति निश्चिनोति—

ज्ञानावरणके क्षयके कारण (सर्व प्रकारके पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानके आवरणमें
 निमित्तभूत कमके क्षय होनेसे) असर्वप्रकारके ज्ञानावरणका क्षयोपक्षम (अमुक ही
 प्रकारके पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानके आवरणमें निमित्तभूत कमोंका क्षयोपक्षम)
 विलयको प्राप्त होनेसे वह विचित्र (अनेक प्रकारके पदार्थों) को भी प्रकाशित करता
 है । असमानजातीय ज्ञानावरणके क्षयके कारण (असमानजातिके पदार्थोंका जाननेवाले
 ज्ञानके आवरणमें निमित्तभूत कमोंके क्षयके कारण) समानजातीय ज्ञानावरणका
 क्षयोपक्षम (समानजातिके ही पदार्थोंका जाननेवाले ज्ञानके आवरणमें निमित्तभूत
 कमोंका क्षयोपक्षम) नष्ट होजानेसे वह विषम (असमानजातिके पदार्थों) को भी
 प्रकाशित करता है । अथवा अतिविस्तारमें पूरा पड़े (कुछ लाभ नहीं) ? जिसका
 अनिवार फलान है ऐसा प्रकाशमान होनेसे क्षायिक ज्ञान अवश्यमेव, सर्वथा, सर्वत्र,
 सर्वथा सबको जानता है ।

सामर्थ्य — क्रमपूर्वक जानना नियत आत्मप्रवेशोंसे ही जानना अमुकको ही
 जानना — इत्यादि मर्यादायें मति—श्रुतादि साधोपशमिक ज्ञानमें ही संभव हैं । साक्षिक-
 ज्ञानके अमर्यादित होनेसे एक ही साथ सब आत्मप्रवेशोंसे तीनों कालकी पदार्थोंके
 साथ सब पदार्थोंको उन पदार्थोंके अनेक प्रकारके और विरुद्ध जातिके होने पर भी
 जानता है अर्थात् केवलज्ञान एक ही समयमें सब आत्मप्रवेशोंसे समस्त इष्ट्य क्षेत्र
 काल भावका जानता है ॥ ४७ ॥

अथ यह निश्चयन करत है कि जो सबको नहीं जानता वह एकको भी
 नहीं जानता —

जो ण विजाणदि जुगवं अत्थे तिकालिगे तिहुवणत्थे ।
णादुं तस्स ण सक्कं सपज्जयं दव्वमेगं वा ॥ ४८ ॥

यो न विजानाति युगपदर्थान् त्रैकालिकान् त्रिभुवनस्थान् ।

ज्ञातुं तस्य न शक्यं सपर्ययं द्रव्यमेकं वा ॥ ४८ ॥

इह किलैकमाकाशद्रव्यमेकं धर्मद्रव्यमेकमधर्मद्रव्यमसंख्येयानि कालद्रव्याप्यनन्तानि जीवद्रव्याणि । ततोऽप्यनन्तगुणानि पुद्गलद्रव्याणि । तथैषामेव प्रत्येकमतीतानागतानुभूयमान-
मेदभिनिरवधिबृच्चिप्रवाहपरिपातितोऽनन्ताः पर्यायाः । एवमेतत्समस्तमपि समुदितं ज्ञेयं,

गाथा ४८

अन्वयार्थः—[यः] जो [युगपद्] एकही साथ [त्रैकालिकान् त्रिभुवनस्थान्] त्रैकालिक त्रिभुवनस्थ (तीनो कालके और तीनोलोकके) [अर्थान्] पदार्थोंको [न विजानाति] नहीं जानता, [तस्य] उसे [सपर्ययं] पर्याय सहित [एकं द्रव्यं वा] एक द्रव्य भी [ज्ञातुं न शक्यं] जानना शक्य नहीं है ।

टीकाः—इस विश्वमे एक आकाशद्रव्य, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, असंख्य कालद्रव्य और अनन्त जीवद्रव्य तथा उनसे भी अनन्तगुने पुद्गल द्रव्य है, और उन्हींके प्रत्येकके अतीत, अनागत और वर्तमान ऐसे (तीन) प्रकारोसे भेदवाली 'निरवधि' वृत्तिप्रवाहके भीतर पडने वाली (—समा जानेवाली) अनन्त पर्याये है । इसप्रकार यह समस्त (द्रव्यो और पर्यायोका) समुदाय ज्ञेय है । उसीमे ही एक कोई भी जीवद्रव्य ज्ञाता है । अब यहाँ जैसे समस्त दाह्यको दहकती हुई अग्नि समस्त-दाह्यहेतुक (समस्त दाह्य जिसका निमित्त है ऐसा) समस्तदाह्याकारपर्यायरूप परिणमित सकल एक 'दहन' जिसका आकार (स्वरूप) है, ऐसे अपने रूपमे (अग्निरूपमे) परिणमित होती है, वैसे ही समस्त ज्ञेयको जानता हुआ जाता (आत्मा) समस्तज्ञेयहेतुक समस्तज्ञेयाकारपर्यायरूप परिणमित 'सकल एक ज्ञान जिसका आकार (स्वरूप) है ऐसे निजरूपसे—जो चेतनताके कारण स्वानुभवप्रत्यक्ष है उस रूप—

१ निरवधि = अवधि-हृद-मर्यादाअन्तरहित) । २ वृत्ति = वर्तन करना, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य, अस्तित्व, परिणति । ३ दहन = जलाना, दहना । ४ सकल = सारा, परिपूर्ण ।

इहेवैकं किंचितीवद्वयं वात् । अथ यथा समस्तं दृष्टं दहन् दहन्ना
 कारपर्यायपरिणतसकलैकद्वयनाकारमात्मानं परिणमति, तथा समस्तं ज्ञेयं जानन्
 ज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकज्ञानाकारं चेतनत्वाद् स्वानुभवप्रत्यक्षमात्मानं
 चमति । एवं किल द्रव्यस्वभावः । यस्तु समस्तं ज्ञेयं न जानाति स समस्तं दहन् दहन्
 दाहहेतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलैकद्वयनाकारमात्मानं दहन् ह्य समस्तज्ञेयहेतुक
 ज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकज्ञानाकारमात्मानं चेतनत्वाद् स्वानुभवप्रत्यक्षत्वेऽपि न परिणमति ।
 एवमेव दद्याति यः सर्वं न जानाति स आत्मानं न जानाति ॥ ४८ ॥

परिणमित होता है । इसप्रकार वास्तवमें द्रव्यका स्वभाव है । किन्तु जो सबको
 ज्ञेयको नहीं जानता वह (आत्मा) जैसे समस्त दाह्यको न दहती हुई अग्नि जल-
 दाह्यहेतुक समस्तदाह्याकारपर्यायरूप परिणमित सकल एक दहन् जिसका आकार है
 ऐसे अपने रूपमें परिणमित नहीं होता उसी प्रकार समस्तज्ञेयहेतुक समस्तज्ञेयाकार-
 पर्यायरूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका आकार है ऐसे अपने रूपमें—स्वयं
 चेतनताके कारण स्वानुभवप्रत्यक्ष होने पर भी—परिणमित नहीं होता (अपनेको
 परिपूर्णतया अनुभव नहीं करता—नहीं जानता) इसप्रकार यह फलित होता है कि
 जो सबको नहीं जानता वह अपनेको (आत्माको) नहीं जानता ।

भाषार्थः—जो अग्नि काष्ठ तृण पत्रे इत्यादि समस्त दाह्यपदार्थोंको नहीं
 जलाता उसका दहनस्वभाव (काष्ठादिक समस्त दाह्य जिसका निमित्त है ऐसा)
 समस्तदाह्याकारपर्यायरूप परिणमित न होनेसे अपूर्णरूपसे परिणमित होता है—
 परिपूर्णरूपसे परिणमित नहीं होता इसलिये परिपूर्ण एक दहन् जिसका स्वरूप है
 ऐसी वह अग्नि अपने रूप ही पूर्ण रीत्या परिणमित नहीं होती उसी प्रकार वह
 आत्मा समस्त द्रव्य-पर्यायरूप समस्त ज्ञेयको नहीं जानता उसका ज्ञान (समस्त ज्ञेय
 जिसका निमित्त है ऐसे) समस्तज्ञेयाकारपर्यायरूप परिणमित न होनेसे अपूर्णरूपसे
 परिणमित होता है—परिपूर्ण रूपसे परिणमित नहीं होता इसलिये परिपूर्ण एक ज्ञान
 जिसका स्वरूप है ऐसा वह आत्मा अपने रूपसे ही पूर्ण-रीत्या परिणमित नहीं होता
 अर्थात् निजको ही पूर्ण-रीत्या अनुभव नहीं करता—नहीं जानता । इसप्रकार सिद्ध
 हुआ कि जो सबको नहीं जानता वह एकको—अपनेको (पूर्ण रीत्या) नहीं
 जानता ॥ ४८ ॥

अथैकमज्ञानं सर्वं न जानानीति निश्चिनोति—

द्वयं अणंतपञ्जयमेगमणंताणि द्रव्यजादाणि ।

ण विजाणदि जदि जुगवं किध सो सब्वाणि जाणादि ॥ ४६ ॥

द्रव्यमनन्तपर्यायमेकमनन्तानि द्रव्यजातानि ।

न विजानाति यदि युगपत् कथं स सर्वाणि जानाति ॥ ४९ ॥

आत्मा हि तावत्स्वयं ज्ञानमयत्वे सति ज्ञातृत्वात् ज्ञानमेव । ज्ञानं तु प्रत्यात्मवर्ति
प्रतिभासमयं महासामान्यम् । तच्च प्रतिभासमयानन्तविशेषव्यापि । ते च सर्वद्रव्यपर्यायनिबन्धनाः ।
अथ यः सर्वद्रव्यपर्यायनिबन्धनानन्तविशेषव्यापिप्रतिभासमयमहासामान्यरूपमात्मानं स्वातुभव-
प्रत्यक्षं न करोति स कथं प्रतिभासमयमहासामान्यव्याप्यप्रतिभासमयानन्तविशेषनिबन्धनभूत-

अब, यह निश्चित करते हैं कि एकको न जाननेवाला सबको नहीं जानता —

माथा ४९

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [अनन्तपर्याय] अनन्त पर्यायवाले [एकं द्रव्य]
एक द्रव्यको (आत्मद्रव्यको) [अनन्तानि द्रव्यजातानि] तथा अनन्त द्रव्यसमूहको
[युगपद्] एक ही साथ [न विजानाति] नहीं जानता [सः] तो वह [सर्वाणि]
सब (अनन्त द्रव्यसमूह) को [कथं जानाति] कैसे जान सकेगा ? (अर्थात् जो
आत्मद्रव्यको नहीं जानता वह समस्त द्रव्यसमूहको नहीं जान सकता) ।

प्रकारान्तरसे अन्वयार्थः—[यदि] यदि [अनन्त पर्याय] अनन्त पर्यायवाले
[एकं द्रव्य] एक द्रव्यको (आत्मद्रव्यको) [न विजानाति] नहीं जानता [सः] तो
वह [युगपद्] एक ही साथ [सर्वाणि अनन्तानि द्रव्य जातानि] सर्व अनन्त द्रव्य-
समूहको [कथं जानाति] कैसे जान सकेगा ?

टीकाः—पहले तो आत्मा वास्तवमे स्वयं ज्ञानमय होनेसे ज्ञातृत्वके कारण
ज्ञान ही है, और ज्ञान प्रत्येक आत्मामे वर्तता (रहता) हुआ प्रतिभासमय
महासामान्य है । वह प्रतिभासमय अनन्तविशेषोभे व्याप्त होनेवाला है, और उन
विशेषोभे (भेदोभे) निमित्त सर्व द्रव्यपर्याय हैं । अब जो पुरुष सर्व द्रव्यपर्याय जिनके
निमित्त है ऐसे अनन्त विशेषोभे व्याप्त होनेवाले प्रतिभासमय महासामान्यरूप

सर्वज्ञत्ववर्थाप्यात् प्रत्यक्षीकृत्यति । एषमेतदायाति य आत्मानं य ज्ञायाति च
 जानाति । यच्च सर्वज्ञानादात्मज्ञानमात्मज्ञानात्सर्वज्ञानमित्यवतिष्ठते । इयं च त्वमि
 त्संश्लेषकत्वादात्मनो द्वायुद्भेदयोर्वस्तुत्वेनान्वत्वे सत्यपि प्रसिद्धसप्रसिद्धत्वमानयोः अवस्था
 वस्थायामन्योन्यसंबन्धनेनात्यन्तमवश्यविधेयत्वात्सर्वमात्मनि निष्कलमिव प्रसिद्धाति । सर्वज्ञं च

आत्माका स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता वह प्रतिभासमय महासामान्यके द्वारा 'आत्म' (—व्याप्य होने योग्य) जो प्रतिभासमय अनन्त विशेष है उनकी निमित्तसूत्र सर्व
 द्रव्य पर्यायोंको कैसे प्रत्यक्ष कर सकेगा ? (नहीं कर सकेगा) इससे वह कल्पित
 हुआ कि आत्माको नहीं जानता वह सबको नहीं जानता ।

अब इससे यह निश्चित होता है कि सबके ज्ञानसे आत्माका ज्ञान और
 आत्माके ज्ञानसे सबका ज्ञान (होता है) और ऐसा होनेसे आत्मा ज्ञानमयत्वके
 कारण स्वसंश्लेषक होनेसे ज्ञाता और ज्ञेयका वस्तुरूपसे अन्यत्व होनेपर भी प्रतिबल
 और प्रतिभास्यमानकर अपनी अवस्थामें अयोन्य मिलन होनेके कारण (ज्ञान और
 ज्ञेय, आत्माकी—ज्ञानकी अवस्थामें परस्पर मिश्रित—एकमेकरूप होनेसे) उन्हें
 मिश्र करना अत्यन्त अशक्य है इसलिये मानो सब कुछ आत्मामें 'निष्कल' (प्रसिद्ध)
 होगया हो इसप्रकार प्रतिभासित होता है—ज्ञात होता है । (आत्मा ज्ञानमय है
 इसलिये वह अपनेको अनुभव करता है—जानता है, और अपनेको जाननेपर स्वस्त
 ज्ञेय ऐसे ज्ञात होते हैं मानों वे ज्ञानमें स्थित ही हों क्योंकि ज्ञानकी अवस्थामें
 ज्ञेयाकारोंको मिश्र करना अशक्य है) यदि ऐसा न हो तो (यदि आत्मा सबको न
 जानता हो तो) ज्ञानके परिपूर्ण आत्मसंश्लेषनका अभाव होनेसे परिपूर्ण एक आत्मामय
 भी ज्ञान सिद्ध न हो ।

अर्थार्थः—४८ और ४९ वीं गाथायें यह बताया गया है कि जो सबको नहीं
 जानता वह अपनेको नहीं जानता और जो अपनेको नहीं जानता वह सबको नहीं
 जानता । अपना ज्ञान और सबका ज्ञान एक साथ ही होता है । स्वयं और सर्व इन
 दोनोंसे एकका ज्ञान हो और दूसरेका न हो यह असम्भव है ।

१ ज्ञान सामान्य व्यापक है, और ज्ञान विशेष-मेव व्याप्य है । जब ज्ञान विशेषके विविध क्षेत्रसूत्र
 सर्व द्रव्य और पर्याय हैं । २ निष्कल—जोपर और द्वारा ऊपर मध्य द्वारा, नीचे मध्य द्वारा ।

स्यात् तदा ज्ञानस्य परिपूर्णतासंचेतनाभावात् परिपूर्णस्यैकस्यात्मनोऽपि ज्ञानं न सिद्ध्यति ॥ ४९ ॥

अथ क्रमकृतप्रवृत्त्या ज्ञानस्य सर्वगतत्वं न सिद्ध्यतीति निश्चिनोति—

उप्पज्जदि जदि एणं कमसो अट्ठे पडुच्च णाणिस्स ।

तं एव हवदि णिच्चं ण खाइगं एव सब्बगदं ॥ ५० ॥

उत्पद्यते यदि ज्ञानं क्रमशोऽर्थान् प्रतीत्य ज्ञानिनः ।

तन्नैव भवति नित्यं न क्षायिकं नैव सर्वगतम् ॥ ५० ॥

यत्किंल क्रमेणैकैकमर्थमालम्ब्य प्रवर्तते ज्ञानं तदेकार्थालम्बनादुत्पन्नमन्यार्थालम्बनात् प्रलीयमानं नित्यमसत्तथा कर्मोदयादेकां व्यक्तिं प्रतिपन्नं पुनर्व्यक्त्यन्तरं प्रतिपद्यमानं क्षायिक-

यह कथन एकदेश ज्ञानकी अपेक्षासे नहीं किन्तु पूर्णज्ञानकी (केवलज्ञानकी) अपेक्षासे है ॥ ४९ ॥

अब यह निश्चित करते हैं कि क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञानकी सर्वगतता सिद्ध नहीं होती —

गाथा ५०

अन्यार्थः—[यदि] यदि [ज्ञानिनः ज्ञानं] आत्माका ज्ञान [क्रमशः] क्रमशः [अर्थान् प्रतीत्य] पदार्थोंका अवलम्बन लेकर [उत्पद्यते] उत्पन्न होता हो [तत्] तो वह (ज्ञान) [न एव नित्यं भवति] नित्य नहीं है, [न क्षायिकं] क्षायिक नहीं है, [न एव सर्वगतम्] और सर्वगत नहीं है ।

टीकाः—जो ज्ञान क्रमशः एक एक पदार्थका अवलम्बन लेकर प्रवृत्ति करता है, वह एक पदार्थके अवलम्बनसे उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थके अवलम्बनसे नष्ट होजानेसे नित्य नहीं होता, तथा कर्मोदयके कारण एक व्यक्तिको प्राप्त करके फिर अन्य व्यक्तिको प्राप्त करता है इसलिये क्षायिक भी न होता हुआ, वह अनन्त ब्रह्म, क्षेत्र, काल, भावको प्राप्त होने (जानने) में असमर्थ होनेके कारण सर्वगत नहीं है ।

मप्यसन्नन्तद्रूप्येष्वेकसम्यग्ज्ञानाकान्तुमशकत्वात् सर्वगतं न स्यात् ॥ ३० ॥

अथ बीजपदग्रहणैव ज्ञानस्य सर्वगतत्वं सिद्धयतीति व्यपक्षिते—

तिकालगिष्वविसम सयत्नं सञ्चत्य संभवं चित्तं ।

जुगव जाणदि जोरहं अहो हि जाणस्स माहप्यं ॥ ५१ ॥

त्रैकाल्यनित्यविषम सकलं सर्वत्र समं चित्रम् ।

युगपज्जानाति जैनमहो हि ज्ञानस्य माहात्म्यम् ॥ ५२ ॥

आदिर्द्वं हि ज्ञानमतिव्याप्यस्त्रीमृतपरममाहात्म्यं, यत् युगपदेव सर्वत्रोपलब्धं प्रकटिते ज्ञानं तद्द्वोत्पीर्णम्यायावस्थितसमस्तवस्तुष्वेवाधारतयाविरोधितनित्यत्वं त्रैकाल्यद्रूप्य-
व्यक्तित्वेनाभिन्नकस्वभावव्यतिरागिकमात्रं त्रैकाल्येन नित्येव विनीकृतं समग्रं

आशयः—क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान अनित्य है आधोपशमिक है । ऐसा क्रमिक ज्ञानवाला पुरुष सर्वत्र नहीं हो सकता ॥ ५० ॥

अब यह निश्चित होता है कि युगपत् प्रवृत्तिके द्वारा ही ज्ञानका सर्वगतत्व सिद्ध होता है (अक्रमसे प्रवर्तमान ज्ञान ही सबगत हो सकता है)—

माथा ५१

अन्ववार्थः—[त्रैकाल्यनित्यविषम] तीनों कालमें सदा विषम (असमान जातिके) [सर्वत्र समम्] सब क्षेत्रके [चित्रं] अनेक प्रकारके [सकलं] अनन्त पदार्थोंको [जैनं] जिनकेका ज्ञान [युगपत् जानाति] एक साथ जानता है [अहो हि] अहो ! [ज्ञानस्य माहात्म्यम्] ज्ञानका माहात्म्य ।

टीकाः—वास्तवमें शायिक ज्ञानका सर्वोत्कृष्टताका स्थानभूत परम माहात्म्य है और जो ज्ञान एक साथही समस्त पदार्थोंका अवलम्बन लेकर प्रवृत्ति करता है वह ज्ञान—अपनेमें समस्त वस्तुओंके जयाकार 'टकोत्पीर्ण'—म्यायसे स्थित होनेसे विश्वमें नित्यत्व प्राप्त किया है और समस्त व्यक्तिको प्राप्त कर लेनेसे चित्तने स्वभाव

सर्वार्थसंभूतिमनन्तजातिप्रापितवैचित्र्यां परिच्छिन्ददक्रमसमाक्रान्तानन्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया प्रकटीकृताद्भुतमाहात्म्यं सर्वगतमेव स्यात् ॥ ५१ ॥

अथ ज्ञानिनो ज्ञप्तिक्रियासद्भावेऽपि क्रियाफलभूतं बन्धं प्रतिषेधयन्नुपसंहरति—

ण वि परिणमदि ए गेहहृदि उपपज्जदि एव तेसु अट्टेसु ।
जाणणवि ते आदा अवंधगो तेण पणत्तो ॥ ५२ ॥

नापि परिणमति न गृह्णाति उत्पद्यते नैव तेष्वर्थेषु ।

ज्ञानमपि तानात्मा अवन्धकस्तेन प्रज्ञप्तः ॥ ५२ ॥

प्रकाशक क्षायिकभाव प्रगट किया है, ऐसा-त्रिकालमे सदा विषम रहनेवाले (असमान जातिरूपसे परिणमित होनेवाले) और अनन्त प्रकारके कारण विचित्रताको प्राप्त सम्पूर्ण-सर्व पदार्थोंके समूहको जानता हुआ, अक्रमसे अनन्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको प्राप्त होनेसे जिसने अद्भुत माहात्म्य प्रगट किया है ऐसा सर्वगत ही है ।

भावार्थः—अक्रमसे प्रवर्तमान ज्ञान एक ज्ञेयसे दूसरेके प्रति नहीं बदलता इसलिये नित्य है, अपनी समस्त शक्तियोंके प्रगट हो जानेसे क्षायिक है । ऐसे अक्रमिक ज्ञानवाला पुरुष ही सर्वज्ञ हो सकता है । सर्वज्ञके इस ज्ञानका कोई परम अद्भुत माहात्म्य है ॥ ५१ ॥

अब, ज्ञानीके (केवलज्ञानी आत्माके) ज्ञप्तिक्रियाका सद्भाव होने पर भी उसके क्रियाके फलरूप बन्धका निषेध करते हुए उपसहार करते हैं (केवलज्ञानी आत्माके जाननेकी क्रिया होने पर भी बन्ध नहीं होता, यह कहकर ज्ञान अधिकार पूर्ण करते हैं)—

भाषा ५२

अन्वयार्थः—[आत्मा] (केवलज्ञानी) आत्मा [तान् जानन् अपि] पदार्थोंको जानता हुआ भी [न अपि परिणमति] उसरूप परिणमित नहीं होता, [न गृह्णाति] उन्हे ग्रहण नहीं करता [तेषु अर्थेषु न एव उत्पद्यते] और उन पदार्थोंके रूपमे उत्पन्न नहीं होता [तेन] इसलिये [अवन्धकः प्रज्ञप्तः] उसे अवन्धक कहा है ।

इह कुरु 'उदयगदा कम्मसा जिजवरवसहेहि जियविजा मज्झि ।

हुडो वा बन्धमणुभवदि ॥' इत्यत्र सूत्रे उदयगतेषु पुद्गलकर्मविषु कस्य संनिवृत्तत्वेन
 द्वेषपरिणतत्वात् द्वेषार्थपरिणमनस्वरूपत्वात् क्रियावा बुद्धमानः क्रियाफलभूत
 ज्ञानादिति प्रथममेवार्थपरिणमनक्रियाफलत्वेन कस्यस्य समर्पितत्वात् । तथा 'वेणुदि
 पुष्पादि न परं परिणमदि केवली भवति । वेणुदि तमज्जो सो जाणदि सत्तं विरवसेस
 इत्यर्थपरिणमनादिक्रियाफलमावस्य बुद्धात्मनो निरूपितत्वात्तार्थान्वयपरिणमनोऽप्युदयगतेषु
 तत्त्वमानस्य चात्मनो इति क्रियासद्भावेऽपि न कुरु क्रियाफलभूतो कस्य सिद्धये ॥ ३२ ॥

टीकाः—यहाँ 'उदयगदा कम्मसा जिजवरवसहेहि जियविजा मज्झि ।
 विमूढो रत्तो हुडो वा 'बन्धमणुभवदि ॥ इस गाथा सूत्रमें, 'उदयगत पुद्गल कस्य
 अस्तित्वमें चेतित होनेपर—ज्ञानेपर—अनुभव करने पर मोह राग-द्वेषमें परिणत
 होनेसे ज्ञेयाद्यपरिणमनस्वरूप क्रियाके साथ युक्त होता हुआ आत्मा क्रिया
 बन्धका अनुभव करता है किन्तु ज्ञानसे नहीं' इसप्रकार प्रथम ही सर्वपरिणमनाद्य
 फलरूपसे बन्धका समर्पण किया गया है (बन्ध पदार्थरूपमें परिणमनरूप क्रिया
 फल है यह निश्चित किया गया है) तथा 'वेणुदि जेव न मुक्खदि न परं परिणमदि
 केवली भवति । वेणुदि समतदो सो जाणदि सत्तं विरवसेस ॥

इस गाथा सूत्रमें बुद्धात्माके अथ परिणमनादि क्रियाओंका प्रभाव निश्चित
 किया गया है इसलिये जो (आत्मा) पदार्थरूपमें परिणमित नहीं होता उसे कुरु
 नहीं करता और उसरूप उत्पन्न नहीं होता उस आत्माके अतिश्रियाका उदय
 होनेपर भी वास्तवमें क्रियाफलभूत बन्ध सिद्ध नहीं होता ।

अर्थः—कर्मके तीन भेद किये गये हैं—प्राप्य विकार्य और निर्बल्य ।
 केवली भगवानके प्राप्य कर्म विकार्य कम और निर्बल्य कर्म ज्ञान ही है क्योंकि वे
 ज्ञानको ही ग्रहण करते हैं ज्ञानरूप ही परिणमित होते हैं और ज्ञानरूप ही उत्पन्न
 होते हैं इसप्रकार ज्ञान ही उनका कम और अति ही उनकी क्रिया है । ऐसा होनेसे
 केवली भगवानके बन्ध नहीं होता क्योंकि अतिश्रिया बन्धका कारण नहीं है किन्तु
 ज्ञेयार्थपरिणमनक्रिया अर्थात् ज्ञेय पदार्थोंके सन्मुख वृत्ति होना (ज्ञेय पदार्थोंके प्रति
 परिणमित होना) वह बन्धका कारण है ॥ ५० ॥

* सङ्घरा छन्द *

जानन्नप्येष विश्वं युगपदपि भवद्भाविभूतं समस्तं
 मोहाभावाद्यदात्मा परिणमति परं नैव निर्लूनकर्म ।
 तेनास्ते मुक्त एव प्रसभविकसितज्ञप्तिविस्तारपीत-
 ज्ञेयाकारां त्रिलोकीं पृथगपृथगथ द्योतयन् ज्ञानमूर्तिः ॥ ४ ॥

इति ज्ञानाधिकारः ॥

अथ ज्ञानादभिन्नस्य सौख्यस्य स्वरूपं प्रपञ्चयन् ज्ञानसौख्ययोः हेयोपादेयत्वं चिन्तयति—

अस्थि अमुत्तं मुत्तं अदिंदियं इंदियं च अत्थेसु ।
 णाणं च तहा सोख्खं जं तेसु परं च तं णेयं ॥ ५३ ॥
 अस्त्यमूर्तं भूर्तमतीन्द्रियमैन्द्रियं चार्येणु ।
 ज्ञानं च तथा सौख्यं यत्तेणु परं च तत् ज्ञेयम् ॥ ५३ ॥

अब, प्लोक द्वारा पूर्वोक्त आशयको काव्यद्वारा कहकर, केवलज्ञानी आत्माकी महिमा बताकर, यह ज्ञान अधिकार पूर्ण किया जाता है ।)

अर्थः—जिसने कर्मोंको छेद डाला है ऐसा यह आत्मा भूत, भविष्यत और वर्तमान समस्त विश्वको (तीनो कालकी पर्यायोसे युक्त समस्त पदार्थोंको) एक ही साथ जानता हुआ भी मोहके अभावके कारण पररूप परिणमित नहीं होता, इसलिये अब, जिसके (समस्त) ज्ञेयाकारोंको अत्यन्त विकसित ज्ञप्तिके विस्तारसे स्वयं पी गया है ऐसे तीनोलोकके पदार्थोंको पृथक् और अपृथक् प्रकाशित करता हुआ वह ज्ञानमूर्ति मुक्त ही रहता है ।

इसप्रकार ज्ञान-अधिकार समाप्त हुआ ।

अब, ज्ञानसे अभिन्न सुखका स्वरूप विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए ज्ञान और सुखकी हेयोपादेयताका विचार करते हैं.—

गाथा ५३

अन्वयार्थः—[अर्थेषु ज्ञानं] पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान [अमूर्तं भूर्तं] अमूर्त या मूर्त, [अतीन्द्रियं ऐन्द्रियं च अस्ति] अतीन्द्रिय या ऐन्द्रिय होता है, [च तथा सौख्यं]

अत्र ज्ञान सौख्यं च मूर्तमिन्द्रियं चैकमस्ति । इतरदमूर्तमतीन्द्रियं चास्ति ।
यदमूर्तमतीन्द्रियं च तत्प्रधानत्वाद्भावेन ज्ञातव्यम् । तथाच कृताभिः प्रायोपनिषदि-
पञ्चोपनिषदिभिस्तथाविधेभ्य इन्द्रियेभ्यः समुत्पद्यमानं परामर्शत्वात् कदाचित्कर्तॄन्, क्रममुक्त्या
संप्रतिषर्त्तं महानिहृदि च गौणमिति कृत्वा ज्ञानं च सौख्यं च हेत्वम् । इतरत्पुनरमूर्तमितरे-
स्यानुबोधायनीमिरेकाकिनीमिरेचात्मपरिणामाक्षमिस्तथाविधेभ्योऽतीन्द्रियेभ्यः स्वकीय-
विद्याकारवरिणामेभ्यः समुत्पद्यमानमत्यन्तमात्मायक्त्यामिर्यं, पुनस्तद्वत्प्रज्ञा विद्यादिगण-
निहृदि च मुख्यमिति कृत्वा ज्ञान सौख्यं चोपादेयम् ॥ ५३ ॥

और इसीप्रकार (अमृत या मृत अतीन्द्रिय या ऐन्द्रिय) मुक्त होता है । [तेषु च नह
पर] उसमें जो प्रधान-उत्कृष्ट है [तत् त्रेयं] वह (उपादेयरूप) जानना ।

टीका—यही, (ज्ञान तथा सुख दो प्रकारका है) एक ज्ञान तथा सुख धर्म और 'इन्द्रियज' है और दूसरा (ज्ञान तथा सुख) धर्म और अतीन्द्रिय है। उसमें जो धर्म और अतीन्द्रिय है वह प्रधान होनेसे उपादेयरूप जानना।

वहाँ पहला ज्ञान तथा सुख भूतरूप आध्यात्मिक उपयोगशक्तियोंसे उत्पन्न-
 प्रकारकी इन्द्रियाके द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीन होनेसे "कावाचित्क, क्रमशः
 प्रवृत्त होनेवाला "सप्रतिपक्ष और हानिवृद्धियुक्त है इसलिये गौण है यह समझकर
 वह हय है, और दूसरा ज्ञान तथा सुख भूतरूप "वतन्यानुविधायी एकाकी आत्म-
 परिणामशक्तियोंसे तथाविध अतीन्द्रिय स्वाभाविक विदाकारपरिणामोंके द्वारा उत्पन्न
 होता हुआ अत्यन्त आत्माधीन होनेसे निरय युगपत् प्रवर्तमान निःप्रतिपक्ष और
 हानिवृद्धि रहित है इसलिये मुख्य है यह समझकर वह (ज्ञान और सुख)
 उपादेय है ॥ ५३ ॥

१ इन्द्रियबन्ध—इन्द्रियों द्वारा बन्धन होनेवाला; येन्द्रिय । २ कर्माधिक—कर्माधिक—कमी कमी होनेवाला; अधिक । ३ मूर्तिक इन्द्रियबन्ध ज्ञान प्रपन्ने प्रयुक्त होता है । दुर्गन्ध नहीं होता; तथा मूर्तिक इन्द्रियबन्ध सुख भी कमजोर होता है, एक ही माय सब इन्द्रियोंके द्वारा का कार्य सम्भारने नहीं होता । ४ अग्निबन्ध—अग्निबन्ध विरोधी मर्हित । (मूर्ति इन्द्रियबन्ध ज्ञान अपने प्रसिद्धकृतज्ञान करके ही होता है और मूर्ति इन्द्रियबन्ध सुख जल्द प्रसिद्धकृतज्ञान दुःख मर्हित ही होता है । ५ वैश्वानरविश्रांति—वैश्वानर अन्तर्यामी, वैश्वानर अन्तर्यामी—विश्वानर अन्तर्यामी नहीं करनेवाला ।

अतीन्द्रियसौख्यसाधनीभूतमतीन्द्रियज्ञानमुपादेयमभिधीति—

जं पेच्छदो अमूर्तं मुत्तेसु अदिदिद्यं च प्रच्छन्नं ।

सयलं सगं च इदरं तं णाणं हवदि पच्चखं ॥ ५४ ॥

यत्प्रेक्षमाणस्यामूर्तं मूर्तेष्वतीन्द्रियं च प्रच्छन्नम् ।

सकलं स्वकं च इतरत् तद्विज्ञानं भवति प्रत्यक्षम् ॥ ५४ ॥

अतीन्द्रियं हि ज्ञानं यदमूर्तं यन्मूर्तेष्वप्यतीन्द्रियं यत्प्रच्छन्नं च तत्सकलं स्वपरविकल्पांतः-
पाति प्रेक्षत एव । तस्य खल्वमूर्तेषु धर्माधर्मादिषु, मूर्तेष्वप्यतीन्द्रियेषु परमाण्वादेषु द्रव्यप्रच्छन्नेषु

अथ, अतीन्द्रिय मुखका साधनभूत अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, इसप्रकार उसकी प्रज्ञा करते हैं—

भाषा ५४

अन्वयार्थः—[प्रेक्षमाणस्य यत्] देखनेवालेका जो ज्ञान [अमूर्त] अमूर्तको, [मूर्तेषु] मूर्त पदार्थोंमें भी [अतीन्द्रियं] अतीन्द्रियको, [च प्रच्छन्नं] और प्रच्छन्नको, [सकलं] इन सबको [स्वकं च इतरत्] स्व तथा परको-देखता है [तत् ज्ञानं] वह ज्ञान [प्रत्यक्षं भवति] प्रत्यक्ष है ।

टीकाः—जो अमूर्त है, जो मूर्त पदार्थोंमें भी अतीन्द्रिय है, और जो 'प्रच्छन्न' है, उस सबको—जो कि स्व और पर इन दो भेदोंमें समा जाता है उसे-अतीन्द्रिय ज्ञान अवश्य देखता है । अमूर्तधर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय इत्यादि, और मूर्त पदार्थोंमें भी अतीन्द्रिय परमाणु इत्यादि तथा द्रव्यमें प्रच्छन्न काल इत्यादि (द्रव्य अपेक्षासे गुप्त ऐसे जो काल धर्मास्तिकाय वगैरह), क्षेत्रमें प्रच्छन्न अलोकान्कशके प्रदेश इत्यादि, कालमें प्रच्छन्न अस्मात्प्रतिक (अतीत-अनागत) पर्याये, तथा भाव-प्रच्छन्न स्थूल पर्यायोमें 'अन्तर्लीन सूक्ष्म पर्याये' है, उन सबका जो कि स्व और परके भेदसे विभक्त हैं उनका—वास्तवमें उस अतीन्द्रिय ज्ञानके दृष्टापन है, (उन सबको वह अतीन्द्रिय ज्ञान देखता है) क्योंकि वह (अतीन्द्रिय ज्ञान) प्रत्यक्ष है । जिसे अनन्त बुद्धिका सद्भाव प्रगट हुआ है, ऐसे चैतन्यसामान्यके साथ अनादिसिद्ध सम्बन्धवाले एक ही 'अक्ष

१ प्रच्छन्न=गुप्त, अन्तरित, ढका हुआ । २ अन्तर्लीन=अन्दर लीन हुए, अन्तर्भूत ।

३ अक्ष=आत्माका नाम 'अक्ष' भी है । (इन्द्रिय ज्ञान अक्ष=अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा जानता है, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान अक्ष अर्थात् आत्माके द्वारा ही जानता है ।)

कासादिषु, क्षेत्रप्रपञ्चनेष्वसौकाकाप्रदेशादिषु काक्षप्रपञ्चनेष्वसौगणिकवर्गविषु, स्फुरवर्गान्तर्हीनस्यस्वयमविषु सर्वेष्वपि स्वपरम्परसाध्यवर्तितेष्वस्ति द्रष्टव्यं प्रत्यक्षं हि

स्मानं प्रतिनियतमितरां सामग्रीमसृजयमाणमन्तर्गतिसद्भासवोऽनन्ततत्त्वपर्यंतं कारणां ज्ञानस्य क्षेत्राकाराणामनतिक्रमाद्यधोदितानुक्रममनुक्रमणं केन यम्य नतस्तदुपादेयम् ॥ ५४ ॥

मनेन्द्रियसीस्यसाधनीभूतमिन्द्रियज्ञानं हेयं इन्द्रियमिति—

जीवो सय अमुक्तो मुक्तिगदो तेण मुक्तिणा मुक्तं ।

ओगेरिहत्ता जोग्ग जाणदि वा तण्ण जाणादि ॥ ५५ ॥

जीवः स्वयममूर्तः मूर्तिगतस्तेन मूर्तेन मूर्तम् ।

अमूर्तं बोध्यं जानाति वा तत्र जानाति ॥ ५५ ॥

नामक आत्माके प्रति जो नियत है (जो ज्ञान आत्माके साथ ही गया हुआ है— आत्माके द्वारा सीधा प्रकृति करता है), जो (इन्द्रियमयिक) अल्प सामग्रीको नहीं ईदता और जो अनन्तशक्तिके सद्भासके कारण अनन्तताको (बेहदताको) प्राप्त है, ऐसे उस प्रत्यक्ष ज्ञानको जैसे दाह्याकार बहूनका अतिक्रमण नहीं करते उसीप्रकार बोधाकार ज्ञानका अतिक्रम (उत्सर्जन) न करनेसे यथोक्त प्रभावका अनुभव करते हुए (उपर्युक्त पदार्थोंको जानते हुए) कौन रोक सकता है ? इसलिये वह अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है ॥ ५४ ॥

यद्यपि इन्द्रियसुखाका साधनभूत इन्द्रियज्ञान हेय है इसप्रकार उसकी निन्दा करते हैं—

माया ५५

अन्वयार्थः—[स्वयं अमूर्तः] स्वयं अमूर्त [जीव] जीव [मूर्तिगतः] मूर्त करीरको प्राप्त होता हुआ [तेन मूर्तेन] उस मूर्त करीरके द्वारा [बोध्यं मूर्तं]

इन्द्रियज्ञानं हि मूर्तोपलम्भकं मूर्तोपलम्भ्यं च तद्वान् जीवः स्वयममूर्तोऽपि पंचेन्द्रियात्मकं शरीरं मूर्तमुपागतस्तेन ज्ञप्तिनिष्पत्तौ बलाधाननिमित्ततथोपलम्भकेन मूर्तेन मूर्तं स्पर्शादिप्रधानं वस्तुपलम्भ्यतामुपागतं योग्यमवगच्छ कदाचित्तदुपगृह्णति शुद्धिसंभवादवगच्छति, कदाचित्तदसंभवा-
न्नावगच्छति । परोक्षत्वात् । परोक्षं हि ज्ञानमतिदृढतराज्ञानतमोग्रन्थिगुण्ठनाग्निमौलितस्यानादि-
सिद्धचैतन्यसामान्यसंबन्धस्याप्यात्मनः स्वयं परिच्छेत्तुमर्थमसमर्थस्योपात्तानुपात्तपरप्रत्ययसामग्री-
मार्गणव्यग्रतयात्यन्तविसंगुलत्वमवलम्ब्यमानमनन्तायाः शक्तेः परिस्खलनाश्रितान्तविकलवीभूतं

योग्य मूर्त पदार्थको [अवग्रह] 'अवग्रह करके (इन्द्रियग्रहण योग्य मूर्त पदार्थका अवग्रह करके) [तत्] उसे [जानाति] जानता है [वा न जानाति] अथवा नहीं जानता (कभी जानता है और कभी नहीं जानता) ।

टीका:—इन्द्रियज्ञानको 'उपलम्भक भी मूर्त है, और 'उपलम्भ्य भी मूर्त है । वह इन्द्रियज्ञानवाला जीव स्वयं अमूर्त होने पर भी मूर्त-पंचेन्द्रियात्मक शरीरको प्राप्त होता हुआ, ज्ञप्ति उत्पन्न करनेमें बल-धारणका निमित्त होनेसे जो उपलम्भक है ऐसे उस मूर्त (शरीर) के द्वारा मूर्त-स्पर्शादि प्रधान वस्तुको जो कि योग्य हो अर्थात् जो (इन्द्रियोके द्वारा) उपलम्भ्य हो उसे—अवग्रह करके, कदाचित् उससे ऊपर ऊपरकी शुद्धिके सद्भावके कारण उसे जानता है और कदाचित् अवग्रहसे ऊपर ऊपरकी शुद्धिके असद्भावके कारण नहीं जानता, क्योंकि वह (इन्द्रिय ज्ञान) परोक्ष है । परोक्षज्ञान, चैतन्यसामान्यके साथ (आत्माका) अनादिसिद्ध सम्बन्ध होने पर भी जो अति दृढतर अज्ञानरूप तमोग्रन्थि (अन्धकारसमूह) द्वारा आवृत हो गया है, ऐसा आत्मा पदार्थको स्वयं जाननेके लिये असमर्थ होनेसे 'उपात्त और 'अनुपात्त परपदार्थरूप सामग्रीको ढूँढनेकी व्यग्रतासे अत्यन्त चञ्चल-तरल-अस्थिर वर्तता हुआ, अनन्तशक्तिसे च्युत होनेसे अत्यन्त 'विकलव वर्तता हुआ, महामोह-मत्तके जीवित

१ अवग्रह = मतिज्ञानसे किसी पदार्थको जाननेका प्रारम्भ होने पर पहले ही अवग्रह होता है क्योंकि मतिज्ञान अवग्रह, ईहा, अवाय, और धारणके क्रमसे जानता है । २ उपलम्भक = बतानेवाला, जाननेमें निमित्तभूत । (इन्द्रियज्ञानको पदार्थोंके जाननेमें निमित्तभूत मूर्त पंचेन्द्रियात्मक शरीर है) । ३ उपलम्भ्य = जनाने योग्य । ४ स्पर्शादि प्रधान = जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण मुख्य हैं, ऐसी । ५ उपात्त = प्राप्त (इन्द्रिय, मन इत्यादि उपात्त पर पदार्थ हैं) ६ अनुपात्त = अप्राप्त (प्रकाश इत्यादि अनुपात्त पर पदार्थ हैं) ७ विकलव = खिन्न, दुःखी, धबराया हुआ ।

महामोहमग्नस्य जीवद्वयस्वात्मात् परपरिणतिवर्णितविशेषमपि वदे वदे
ममर्षप्रकृतयेव परमार्थतोऽर्हति । अतस्तद्वेषम् ॥ ५३ ॥

अवेन्द्रिवाणां स्वनिवृत्तमात्रेऽपि पुनस्तत्पुनस्तत्तन्मात्रेऽपि नवेन्द्रियज्ञाननिवृत्तमात्रेऽपि

क्वासो रसो य गन्धो वरणो सहो य पुग्गला ह्येति ।

अनस्त्राण ते अनस्त्रा जुगवं ते एव गेयमिति ॥ ५४ ॥

स्वर्गो रसश्च मन्थो वर्णः कण्ड्वश्च पुद्गलश्च भवन्ति ।

अभाषां तान्यज्ञानि पुण्यघान्तेव मृशमि ॥ ५५ ॥

इन्द्रिवाणां हि स्पर्शरसगन्धवर्णप्रधानाः कण्ड्वश्च ब्रह्मयोग्याः पुद्गलाः । अवेन्द्रियैर्ह्येत

होनेसे पर परिणतिका (परको परिणमित करनेका) अभिप्राय करनेपर भी पव पव पर ठगाता हुआ, परमार्थतः अज्ञानमें गिने जाने योग्य है, इसलिये वह हेय है ।

मार्गार्थः—इन्द्रियज्ञान इन्द्रियोंके निमित्तसे मूर्त स्वरूप इन्द्रियगोचर पदार्थोंकी ही आधोपधमिक ज्ञानके अनुसार जान सकता है । परोक्षभूत इन्द्रिय ज्ञान इन्द्रिय, प्रकाश, आदि बाह्य सामग्रीको धुँवनेकी व्यग्रताके कारण अतिशय लक्ष्म-सूक्ष्म है । अल्पधत्तिवान् होनेसे खेद सिद्ध है परपदार्थोंको परिणमित करानेका अभिप्राय होने पर भी पव पव पर ठगा जाता है (क्योंकि पर पदार्थ आत्माके अतीत परिणमित नहीं होते) इसलिये परमाश्रयसे वह ज्ञान अज्ञान नामके ही योग्य है । इसलिये वह हेय है ॥ ५४ ॥

अथ इन्द्रियां मात्र अपने नियमोंमें भी शुगपत् प्रवृत्त नहीं होती इसलिये इन्द्रियज्ञान हेय ही है यह निश्चय करते हैं—

गाथा ५६

अन्वयार्थः—[स्वर्गः] स्वर्ग [रसः च] रस [गन्धः] गन्ध [वर्णः] वर्ण [कण्ड्वः च] पीर कण्ड्व [पुद्गलाः] पुद्गल हैं वे [अभाषां भवन्ति] इन्द्रियोंके नियम हैं [जमि अभाषि] (परस्पर) च इन्द्रियां [तान्] उन्हें (भी) [पुण्यघ] एक ज्ञान [य एव मृशमि] ग्रहण नहीं करती (नहीं जान सकती) ।

टीका—सूक्ष्म है ऐसा स्पर्श रस गन्ध वर्ण तथा कण्ड्व जो कि पुद्गल हैं वे इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण होने योग्य (ज्ञात होने योग्य) हैं । (निम्नु) इन्द्रियोंके

तेऽपि न गृह्यन्ते, तथाविधक्षयोपशमनशक्तेरसंभवात् । इन्द्रियाणां हि क्षयोपशमसंज्ञिकायाः परिच्छेद्व्याः शक्तेरन्तरद्वायाः काकाक्षितारकवत् क्रमप्रवृत्तिवशादनेकतः प्रकाशयितुमसमर्थत्वात्स्-
त्स्वपि द्रव्येन्द्रियद्वारेषु न यौगपद्येन निखिलेन्द्रियार्थाविबोधः सिद्ध्यते, परोक्षत्वात् ॥ ५६ ॥
अथेन्द्रियज्ञानं न प्रत्यक्षं भवतीति निश्चिनोति—

द्वारा वे भी युगपद् (एक साथ) ग्रहण नहीं होते (जाननेमें नहीं आते), क्योंकि क्षयोपशमकी उसप्रकारकी शक्ति नहीं है । इन्द्रियोके जो क्षयोपशम नामकी अन्तरंग जातुशक्ति है वह कौबेकी आँखकी पुतलीकी भाँति क्रमिक प्रवृत्तिवाली होनेसे अनेकतः प्रकाशके लिये (एक ही साथ अनेक विषयोको जाननेके लिये) असमर्थ है, इसलिये द्रव्येन्द्रियद्वारोके विद्यमान होने पर भी समस्त इन्द्रियोके विषयोका (विषयभूत पदार्थोंका) ज्ञान एक ही साथ नहीं होता, क्योंकि इन्द्रिय ज्ञान परोक्ष है ।

मावार्थः— कौबेकी दो आँखें होती हैं, किन्तु पुतली एक ही होती है । कौबेको जिस आँखसे देखना हो उस आँखमें पुतली आजाती है, उस समय वह दूसरी आँखसे नहीं देख सकता । ऐसा होने पर भी वह पुतली इतनी जल्दी दोनों आँखोंमें आती जाती है कि लोगोको ऐसा मालुम होता है कि दोनों आँखोंमें दो भिन्न भिन्न पुतलियाँ हैं, किन्तु वास्तवमें वह एक ही होती है । ऐसी ही दशा क्षायोपशमिक ज्ञानकी है । द्रव्य-इन्द्रियरूपी द्वार तो पाँच है, किन्तु क्षायोपशमिक ज्ञान एक समय एक इन्द्रिय द्वारा ही जाना जा सकता है; उस समय दूसरी इन्द्रियोके द्वारा कार्य नहीं होता । जब क्षायोपशमिक ज्ञान नेत्रके द्वारा वर्णको देखनेका कार्य करता है तब वह शब्द, गंध, रस या स्पर्शको नहीं जान सकता, अर्थात् जब उस ज्ञानका उपयोग नेत्रके द्वारा वर्णके देखनेमें लगा होता है तब कानमें कौनसे शब्द पड़ते हैं या नाकमें कौसी गन्ध आती है, इत्यादि ख्याल नहीं रहता । यद्यपि ज्ञानका उपयोग एक विषयमेंसे दूसरेमें अत्यन्त शीघ्रतासे बदलता है, इसलिये स्थूलदृष्टिसे देखनेमें ऐसा लगता है कि मानो सभी विषय एक ही साथ ज्ञात होते हों, तथापि सूक्ष्म दृष्टिसे देखने पर क्षायोपशमिक ज्ञान एक समयमें एक ही इन्द्रियके द्वारा प्रवर्तमान होता हुआ स्पष्टतया भासित होता है । इसप्रकार इन्द्रियाँ अपने विषयोंमें भी क्रमशः प्रवर्तमान होनेसे परोक्षभूत इन्द्रियज्ञान हेय है ॥ ५६ ॥

अब, यह निश्चय करते हैं कि इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है—

परदव्यं ते अक्स्वा एव सहावो चि अप्यसो भविदा ।
उवलद तेहि कर्षं पञ्चक्स्व अप्यसो होदि ॥ ५७ ॥

परदव्यं तान्यन्नाभि नैव स्वमात्र हत्वात्मनो भविष्यति ।
उपसव्यं तैः कर्षं प्रत्यक्षमात्मनो भवति ॥ ५७ ॥

वात्मानमेव केवलं प्रतिनियतं किं प्रत्यक्षं, एवं तु व्यतिरिक्तानि प्रत्यक्षं
परदव्यतामृतमतेरात्मन स्वभावतां मनामप्यसंस्पृष्टव्यतिरिक्तवैकल्यमप्यसंस्पृष्टमात्रं न
प्रत्यक्षं भवितुमर्हति ॥ ५७ ॥

अथ परोक्षप्रत्यक्षसंज्ञाप्रत्यक्षप्रति—

जं परदो विण्णाणं त तु परोक्स्व चि भविदमद्वेसु ।
जदि केवलेण णाद हवदि हि जीवेण पञ्चक्स्वं ॥ ५८ ॥

भाषा ५७

कवचार्थ — [तानि अन्नाभि] ने इन्द्रियां [परदव्यं] पर दव्य है [अक्स्वा
स्वद्वय इति] उन्हें आत्मस्वभावरूप [न एव भविष्यति] नहीं कहा है [तैः] उनके
द्वारा [उपसव्यं] ज्ञात [आत्मन] आत्माका [प्रत्यक्षं] प्रत्यक्ष [कर्षं भवति] करी
हो सकता है ?

टीका—जो केवल आत्माके प्रति ही नियत हो वह (ज्ञान) वात्मानमेव
प्रत्यक्ष है । जो भिन्न अस्तित्ववासी होनेसे परदव्यत्वको प्राप्त हुई है, और
आत्मस्वभावत्वका किञ्चित्मात्र स्पर्श नहीं करती (आत्मस्वभावरूप किञ्चित्वाच
नी नहीं है) उसी इन्द्रियोंके द्वारा वह (इन्द्रिय ज्ञान) उपलब्धि करके (ऐसी
इन्द्रियोंके निमित्तसे पदार्थोंको जानकर) उत्पन्न होता है इसलिये वह (इन्द्रियज्ञान)
आत्माके लिये प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ।

कवचार्थ — जो भीषा आत्माके द्वारा ही जानता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है ।
इन्द्रियज्ञान परदव्यमप्य इन्द्रियके द्वारा जानता है इसलिये वह प्रत्यक्ष नहीं है ॥ ५८ ॥

अथ परोक्ष और प्रत्यक्षक संज्ञा वतलाते हैं —

यत्परतो विज्ञानं तत्तु परोक्षमिति भणितमर्थेषु ।

यदि केवलेन ज्ञातं भवति हि जीवेन प्रत्यक्षम् ॥ ५८ ॥

यत्तु खलु परद्रव्यभूतादन्तःकरणादिन्द्रियात्परोपदेशादुपलब्धेः संस्कारादालोकादेर्वा निमित्ततामुपगतात् स्वविषयमुपगतस्यार्थस्य परिच्छेदनं तत् परतः प्रादुर्भवत्परोक्षमित्यालक्ष्यते । यत्पुनरन्तःकरणमिन्द्रियं परोपदेशमुपलब्धिसंस्कारमालोकादिकं वा समस्तमपि परद्रव्यमनपेक्ष्यात्मस्वभावमेवैकं कारणत्वेनोपादाय सर्वद्रव्यपर्यायजातमेकपद एवाभिव्याप्य प्रवर्तमानं परिच्छेदनं तत् केवलादेवात्मनः संभूतत्वात् प्रत्यक्षमित्यालक्ष्यते । इह हि सहजसौरूपसाधनीभूतमिदमेव महाप्रत्यक्षमभिप्रेतमिति ॥ ५८ ॥

गाथा ५८

अन्वयार्थः—[परतः] परके द्वारा होनेवाला [यत्] जो [अर्थेषुविज्ञानं] पदार्थ सम्बन्धी विज्ञान है [तत् तु] वह तो [परोक्षं इति भणितं] परोक्ष कहा गया है, [यदि] यदि [केवलेन जीवेन] मात्र जीवके द्वारा ही [ज्ञातं भवति हि] जाना जाये तो [प्रत्यक्षं] वह ज्ञान प्रत्यक्ष है ।

टीकाः—निमित्तताको प्राप्त (निमित्तरूप बने हुए) जो परद्रव्यभूत अतःकरण (मन), इन्द्रिय, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार या प्रकाशादिक है उनके द्वारा होनेवाला स्वविषयभूत पदार्थका ज्ञान परके द्वारा प्रगट होता है, इसलिये 'परोक्ष'-के रूपमें जाना जाता है, और अतःकरण, इन्द्रिय, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार या प्रकाशादिक सब परद्रव्यकी अपेक्षा रखे बिना एकमात्र आत्मस्वभावको ही कारण-रूपसे ग्रहण करके सर्वं द्रव्य पर्यायोंके समूहमें एक समय ही व्याप्त होकर प्रवर्तमान ज्ञान केवल आत्माके द्वारा ही उत्पन्न होता है इसलिये 'प्रत्यक्ष'के रूपमें जाना जाता है ।

यहाँ (इस गाथामें) सहज सुखका साधनभूत ऐसा यही महा प्रत्यक्ष ज्ञान अभिप्रेत माना गया है—उपादेय कहा गया है ॥ ५८ ॥

१ उपलब्धि = ज्ञानावरणीय कर्मके ज्योपशमके निमित्तसे उत्पन्न पदार्थोंको जाननेकी शक्ति । (यह 'लब्ध' शक्ति जब 'उपयुक्त' होती है, तभी पदार्थ ज्ञात होता है ।) २ संस्कार = पूर्वं ज्ञात पदार्थकी धारणा । ३ चक्षुश्चन्द्रिय द्वारा रूपी पदार्थको देखनेमें प्रकाश भी निमित्तरूप होता है ।

मन्त्रदेव प्रत्यक्षं पारमार्थिकस्वतन्त्रोपनिषत्—

जाद सयं समतं णाणमणंतत्पवित्थं विमलं ।

रहियं तु ओग्गहादिहिं सुहं ति एगतिर्यं मणियं ॥५६॥

आतं स्वयं समतं ज्ञानमन्तार्थविस्तृतं विमलम् ।

रहितं त्वग्रहादिभिः सुखमिति ऐकान्तिकं मणित्वम् ॥ ५६ ॥

स्वयं जातत्वात्, समन्तत्वात्, अनन्तार्थविस्तृतत्वात्, विमलत्वात्, त्वग्रहादिरहितत्वात् प्रत्यक्षं ज्ञानं सुखमैकान्तिकमिति निधीयते, अनाहुसत्त्वैकतयास्तौक्यस्य । कथं हि—

अब इसी प्रत्यक्षज्ञानका पारमार्थिक सुखरूप बतसाते हैं—

मात्रा ५६

अन्वयार्थ — [स्वयं आतं] अपने आप ही उत्पन्न [समतं] समत (सर्व प्रदेशोंसे जानता हुआ) [अनन्तार्थविस्तृतं] अनन्त पदार्थोंमें विस्तृत [विमलं] विमल [तु] और [त्वग्रहादिभिः रहितं] त्वग्रहादिविसे रहित [ज्ञानं] ज्ञान [ऐकान्तिकं सुखं] ऐकान्तिक सुख है [इति मणित्वं] ऐसा (सर्वज्ञदेवने) कहा है ।

टीका—(१) स्वय उत्पन्न होनेसे (२) समत होनेसे (३) 'अनन्त-पदार्थोंमें विस्तृत होनेसे (४) विमल होनेसे और (५) 'त्वग्रहादि रहित होनेसे, प्रत्यक्षज्ञान 'ऐकान्तिक सुख है यह निदिष्ट होता है क्योंकि एक मात्र अनाहुसता ही सुखका लक्षण है ।

(इसी बातको विस्तार पूर्वक समझाते हैं —)

(१) 'परमे द्वारा उत्पन्न' होता हुआ पराधीनताके कारण (२) 'प्रत्यक्ष' होनेसे 'इतर द्वारा' कारणके कारण (३) मात्र कुछ पदार्थोंमें प्रवर्तमान' होता हुआ अन्य पदार्थोंका जाननकी इच्छाके कारण (४) 'समय होनेसे असम्बद्ध

१ स्वयम् — चाहे और-सब जगत्में सर्वमान्य, सर्व अज्ञानकोसे जानता हुआ, स्वयम्, सम्पूर्ण, अज्ञान । २ ऐकान्तिक — परिपूर्ण, अंतिम, अद्वय, सर्वज्ञ । ३ परमे द्वारा उत्पन्न है अर्थात् वह अज्ञान सर्वज्ञोंके द्वारा ही जानता है; जैसे-बस और जितने अज्ञानोंके द्वारा ही (इन्द्रियान्तरों) द्वारा होता है । अन्य द्वारा अन्य हैं । ४ इतर — दूसर, अन्य, उसके विपरीत ।

जायमानं पराधीनतया, असमंतमितरद्वारावरणेन, कतिपयार्थप्रवृत्तमितरार्थवुद्भुत्सया, समलम-
सम्यगवबोधेन, अवग्रहादिसहितं क्रमकृतार्थग्रहणखेदेन परोक्षं ज्ञानमत्यन्तमाकुलं भवति । ततो
न तत् परमार्थतः सौख्यम् । इदं तु पुनरनादिज्ञानसामान्यस्वभावस्योपरि महाविकाशेनाभिव्याप्य
स्वत एव व्यवस्थितत्वात्स्वर्यं जायमानमात्माधीनतया, समन्तात्मप्रदेशान् परमसमभज्ञानोपयो-
गीभूयाभिव्याप्य व्यवस्थितत्वात्समन्तम् अशेषद्वारापावरणेन, प्रसभं निपीतसमस्तवस्तुज्ञेयाकारं
परमं वैश्वरूप्यमभिव्याप्य व्यवस्थितत्वादनन्तार्थविस्तृतम् समस्तार्थावुद्भुत्सया सकलशक्तिप्रतिबंधक
कर्मसामान्यनिःक्रान्ततया परिस्पष्टप्रकाशभास्वरं स्वभावमभिव्याप्य व्यवस्थितत्वाद्विमलम्

अवबोधके कारण (कर्ममलयुक्त होनेसे सगय, विमोह, विभ्रम सहित जाननेके
कारण), और (५) 'अवग्रहादि सहित' होनेसे क्रमशः होनेवाले 'पदार्थग्रहणके
खेदके कारण (इन कारणोंको लेकर), परोक्षज्ञान अत्यन्त आकुल है, इसलिये
वह परमार्थसे सुख नहीं है ।

और यह प्रत्यक्षज्ञान अनाकुल है, क्योंकि (१) अनादि ज्ञानसामान्यरूप
स्वभाव पर महा विकाससे व्याप्त होकर स्वतः ही रहनेसे 'स्वय उत्पन्न होता है,'
इसलिये आत्माधीन है, (और आत्माधीन होनेसे आकुलता नहीं होती, (२) समस्त
आत्मप्रदेशोमे परम प्रत्यक्ष ज्ञानोपयोगरूप होकर, व्याप्त होनेसे 'समस्त है', इसलिये
अशेष द्वार खुले हुए है (और इसप्रकार कोई द्वार बन्द न होनेसे आकुलता नहीं
होती), (३) समस्त वस्तुओंके ज्ञेयाकारोंके सर्वथा पी जानेसे 'परमविविधतामे
व्याप्त होकर रहनेसे 'अनन्त पदार्थोंमे विस्तृत है,' इसलिये सर्व पदार्थोंको जाननेकी
इच्छाका अभाव है (और इसप्रकार किसी पदार्थको जाननेकी इच्छा न होनेसे
आकुलता नहीं होती), (४) सकल शक्तिको रोकनेवाला कर्मसामान्य (ज्ञानमेसे)
निकल जानेसे (ज्ञान) अत्यन्त स्पष्ट प्रकाशके द्वारा प्रकाशमान स्वभावमे व्याप्त
होकर रहनेसे 'विमल है' इसलिये सम्यक्तया जानता है (और इसप्रकार सशयादि
रहिततासे जाननेके कारण आकुलता 'नहीं होती), तथा (५) जिनने त्रिकालका
अपना स्वरूप युगपत् समर्पित किया है (एक ही समय बताया है) ऐसे लोकालोकमे
व्याप्त होकर रहनेसे 'अवग्रहादि रहित है' इसलिये क्रमशः होनेवाले पदार्थ ग्रहणके

१ पदार्थग्रहण अर्थात् पदार्थका बोध एक ही साथ न होनेपर अवग्रह, ईहा इत्यादि क्रमपूर्वक
होनेसे खेद होता है । २ परमविविधता = समस्त पदार्थसमूह जो कि अनन्त विविधतामय है ।

सम्प्रत्ययबोधेन, पुनस्तत्समर्पितवैसमयिद्यात्मस्वरूपं कोऽप्यहोऽप्यमिष्यात्
 विरहितम् अमकृतावर्गब्रह्मवेदाभावेन प्रत्यक्षं ज्ञानमनन्तरं भवति ।
 सीस्वम् ॥ ५९ ॥

अथ केवलस्यापि परिणामद्वारेण वेदस्य संप्रदायैकान्तिकसुखत्वं ज्ञास्यते—

ज केवल ति णाण त सोक्ख परिणम च सो चेव ।

खेदो तस्स ण भणितो जम्हा घादी ख्यं जादा ॥ ६० ॥

यत्केवलमिति ज्ञानं तत्सीख्यं परिणामश्च सो चेव ।

वेदस्तस्य न भणितो यस्मात् पाठीनि ख्यं ज्ञातानि ॥ ६० ॥

अत्र को हि नाम वेदः कस्य परिणामः कस्य केवलसुखबोधैर्हितरेकः, यतः केवलस्यैकान्तिक
 सुखत्वं न स्यात् । वेदस्यायतनानि पाठिकर्माणि, न नाम केवलं परिणममात्रम् । कस्य
 कर्माणि हि महामोहोत्पन्नकत्वाद्बुद्ध्यान्मज्जन्तस्मिन्स्वप्नद्विधाभावात् परिच्छेदमर्थं प्रत्याश्रयार्थं न

वेदका अभवत् । इसप्रकार (उपरोक्त पाँच कारणोंसे) प्रत्यक्षज्ञान अनाकुल है
 इसलिये वास्तवमें वह पारमार्थिक सुख है ।

भाषार्थः—क्षामिकज्ञान-केवलज्ञान एकान्त सुखस्वरूप है ॥ ५९ ॥

अब इस अभिप्रायका सहन करते हैं कि 'केवलज्ञानको भी परिणामके द्वारे
 'वेदका सम्भव है इसलिये केवलज्ञान ऐकान्तिक सुख नहीं है —

भाषा ६०

अन्वयार्थः—[यत्] जो [केवलं इति ज्ञानं] 'केवल' नामका ज्ञान है [त्वं
 सीख्यं] वह सुख है [परिणामः च] परिणाम भी [तः ख्यं] वही है [तस्य वेदो
 न भणितः] उसे वेद नहीं कहा है (केवलज्ञानमें सर्वज्ञबोधने वेद नहीं कहा) [वस्वम्]
 क्योंकि [पाठीनि] पाठिकर्म [ख्यं ज्ञातानि] क्षयको प्राप्त हुए हैं ।

टीकाः—यहाँ (केवलज्ञानके सम्बन्धमें), वेद क्या (२) परिणाम क्या
 तथा (३) केवलज्ञान और सुखका व्यतिरेक (भेद) क्या कि जिससे केवलज्ञानको
 ऐकान्तिक सुखत्व न हो ?

परिणामयति, ततस्तानि तस्य प्रत्यर्थं परिणम्य परिणम्य श्राम्यतः खेदनिदानतां प्रतिपद्यन्ते । तदभावात्कुतो हि नाम केवले खेदस्योद्भेदः । यतश्च त्रिसमयावच्छिन्नसकलपदार्थपरिच्छेदाकारवै-
श्वरूप्यप्रकाशनास्पदीभूतं चित्रमिति स्थानीयमनन्तस्वरूपं स्वयमेव परिणमत्केवलमेव परिणामः,
ततः कुतोऽन्यः परिणामो यद्द्वारेण खेदस्यात्मलाभः । यतश्च समस्तस्वभावप्रतिघाताभावात्समृद्ध-
सितनिरङ्कुशानन्तशक्तितया सकलं त्रैकालिकं लोकालोकाकारमभिव्याप्य कूटस्थत्वेनात्यन्तनिः-

(१) खेदके आयतन (स्थान) घातिकर्म हैं, केवल परिणाम मात्र नहीं । घातिकर्म महामोहके उत्पादक होनेसे धतूरेकी भाँति अतत्मे तत् बुद्धि धारण करवाकर आत्माको जेयपदार्थके प्रति परिणमन कराते हैं, इसलिये वे घातिकर्म प्रत्येक पदार्थके प्रति परिणमित हो-होकर थकनेवाले आत्माके लिये खेदके कारण होते हैं । उनका (घातिकर्मोंका) अभाव होनेसे केवलज्ञानमे खेद कहाँसे प्रगट होगा ? (२) और तीनकालरूप तीन भेद जिसमे किये जाते हैं ऐसे समस्त पदार्थोंकी ज्ञेयाकाररूप त्रिविधताको प्रकाशित करनेका स्थानभूत केवलज्ञान चित्रित दीवारकी भाँति, स्वयं ही अनन्तस्वरूप स्वयमेव परिणमित होता है इसलिये केवलज्ञान ही परिणाम है । इसलिये अन्य परिणाम कहाँ है कि जिनसे खेदकी उत्पत्ति हो ? (३) और, केवलज्ञान समस्त स्वभावप्रतिघातके^१ अभावके कारण निरकुश अनन्त शक्तिके उत्लसित होनेसे समस्त त्रैकालिक लोकालोकेके आकारमे व्याप्त होकर^२ कूटस्थतया अत्यंत निष्कप है, इसलिये आत्मासे अभिन्न सुख-लक्षणभूत अनाकुलताको धारण करता हुआ केवलज्ञान ही सुख है, इसलिये केवलज्ञान और सुखका व्यतिरेक कहाँ है ?

इससे, यह सर्वथा अनुमोदन करनेयोग्य है (—आनन्दसे समत करने योग्य है) कि 'केवलज्ञान ऐकान्तिक सुख है' ।

भावार्थः—केवलज्ञानमे भी परिणाम होते रहते हैं, इसलिये वहाँ भी थकावट हो सकती है, और इसीलिये दुःख हो सकता है, अतः केवलज्ञान ऐकान्तिक सुखरूप कैसे कहा जा सकता है ? इस शकाका समाधान यहाँ किया गया है —

१ अतत्मे तत्तुबुद्धि—वस्तु जिसस्वरूप न होय उसस्वरूप होनेकी मान्यता, जैसे कि—जड़में चेतनबुद्धि (अर्थात् जड़में चेतनकी मान्यता) दुःखमें सुखबुद्धि वगैरह । २ प्रतिघात—विघ्न, रुकावट, हनन, घात । ३ कूटस्थ—सदा एकरूप रहनेवाला, अचल (केवलज्ञान सर्वथा अपरिणामी नहीं है, किन्तु वह ज्ञेयसे दूसरे ज्ञेयके प्रति नहीं बदलता—सर्वथा तीनों कालके समस्त ज्ञेयाकारोंको जानता रहता है, इसलिये उसे कूटस्थ कहा है)

प्रकर्म्यं व्यवस्थितत्वात् नानाकृत्यां सीकृतकर्मण्युत्तापसमनोऽव्यतिरेकं विज्ञानं
सीकृत्यम् । ततः कृतः केवलमुक्तचोर्व्यतिरेकः । अतः सर्वथा केवलं
नीकम् ॥ ६० ॥

अथ पुनरपि केवलस्य सुखस्वकृतां निरूपयन्तु वसंहरति—

णाण अत्यंतगयं लोयालोएसु वित्पढा दिट्ठी ।

णट्टमणिट्टं सव्वं हट्ट पुण जं तु तं लद्ध ॥ ६१ ॥

ज्ञानमर्षान्तगतं लोकालोकेषु विस्तृता एहिः ।

नष्टमनिष्टं सर्वमिष्टं पुनयतु तच्छब्दम् ॥ ६१ ॥

(१) परिणाम मात्र बकावट या दुःखका कारण नहीं है किन्तु चातिकात्मिक
निमित्तसे होनेवाला परोन्मुख परिणाम बकावट या दुःखका कारण है । केवलज्ञान
चातिकात्म्यं अविद्यमान है इसलिये वहाँ बकावट या दुःख नहीं है । (२) केवलज्ञान
स्वयं ही परिणमनशील है परिणमन केवलज्ञानका स्वरूप ही है उपाधि नहीं । यदि
परिणामका नाश हो जाये तो केवलज्ञानका ही नाश हो जाये । इसप्रकार परिणाम
केवलज्ञानका सहज स्वरूप है इसलिये केवलज्ञानको परिणामके द्वारा खेद नहीं हो
सकता—नहीं होता । (३) केवलज्ञान समस्त प्रकालिक लोकालोकके आकारकी
(समस्त पदार्थोंके प्रकालिक ज्ञेयाकार समूहको सबथा प्रबोलरूपसे जानता हुआ
अत्यन्त निष्कप स्थिर अक्षुब्ध-अनाकुल है और अनाकुल होनेसे सुखी है—सुखस्वरूप
है क्योंकि अनाकुलता सुखका ही लक्षण है । इसप्रकार केवलज्ञान और अक्षुब्धता
—अनाकुलता भिन्न नहीं है इसलिये केवलज्ञान और सुख भिन्न नहीं हैं ।

इसप्रकार १ चातिकात्मिक अवभावके कारण २ परिणमन कोई उपाधि न होनेके
और ३ केवलज्ञान निष्कप-स्थिर अनाकुल होनेसे केवलज्ञान सुखस्वरूप ही है ॥ ६० ॥

अथ पुनः केवलज्ञान सुखस्वरूप है यह निरूपण करते हुए उपसंहार
करते हैं—

भाषा ६१

अथवार्थ—[ज्ञान] ज्ञान [अवच्छिन्नमर्ष] पदार्थोंके पारको प्राप्त है [एहिः]
और रत्न [लोकालोकेषु विस्तृता] लोकालोकमें विस्तृत है [नष्टमनिष्टं] सर्व

स्वभावप्रतिघाताभावहेतुकं हि सौख्यम् । आत्मनो हि दृशिज्ञप्ती स्वभावः तपोर्लोकालोक-
विस्तृतत्वेनार्थान्तगतत्वेन च स्वच्छन्दविजृम्भितत्वाद्भवति प्रतिघाताभावः । ततस्तद्वेतुकं सौख्यमभे-
दविवक्षायां केवलस्य स्वरूपम् । किं केवलं सौख्यमेव, सर्वानिष्टप्रहाणात् । सर्वेष्टोपलम्भाच्च ।
यतो हि केवलावस्थायां सुखप्रतिपत्तिविपक्षभूतस्य दुःखस्य साधनतामुपगतमज्ञानमखिलमेव
प्रणश्यति, सुखस्य साधनीभूतं तु परिपूर्णं ज्ञानमुपजायेत । ततः केवलमेव सौख्यमित्यलं
प्रपञ्चेन ॥ ६१ ॥

अथ केवलानामेव पारमार्थिकसुखमिति श्रद्धापयति—

णो सद्वहन्ति सोक्खं सुहेसु परमं ति विगदधादीणं ।
सुणिदूण ते अभव्वा भव्वा वा तं पडिञ्छन्ति ॥ ६२ ॥

अनिष्ट [नष्ट] नष्ट हो चुका है, [पुनः] और [यत् तु] जो [इष्ट] इष्ट है
[तद्] वह सब [लब्धं] प्राप्त हुआ है । (इसलिये केवलज्ञान सुखस्वरूप है)

टीकाः—सुखका कारण स्वभावप्रतिघातका अभाव है । आत्माका स्वभाव
दर्शन-ज्ञान है, (केवलदशामे) उनके (दर्शन ज्ञानके) प्रतिघातका अभाव है
क्योंकि दर्शन लोकालोकमे विस्तृत होनेसे और ज्ञान पदार्थोंके पारको प्राप्त होनेसे
वे (दर्शन-ज्ञान) स्वच्छन्दता पूर्वक (स्वतन्त्रता पूर्वक बिना अकुश, किसीसे बिना दबे)
विकसित है (इसप्रकार दर्शन-ज्ञानरूप स्वभावके प्रतिघातका अभाव है) इसलिये
स्वभावके प्रतिघातका अभाव जिसका कारण है ऐसा सुख अभेदविवक्षासे केवलज्ञानका
स्वरूप है ।

(प्रकारान्तरसे केवलज्ञानकी सुखस्वरूपता बतलाते हैं —) और, केवलज्ञान
सुख ही है क्योंकि सर्व अनिष्टोका नाश हो चुका है और सम्पूर्ण इष्टकी प्राप्ति हो
चुकी है । केवल अवस्थामे, सुखोपलब्धि के विपक्षभूत दुःखोंके साधनभूत अज्ञानका
सम्पूर्णतया नाश हो जाता है और सुखका साधनभूत परिपूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता है,
इसलिये केवल ही सुख है । प्रपञ्च (अधिक विस्तारसे) क्या पूरा पड़े ? ॥ ६१ ॥

अब, यह श्रद्धा कराते हैं कि केवलज्ञानियोंकी ही पारमार्थिक सुख होता है —

नमश्चति सौख्यं सुखेण परममिति विवक्ष्यतिनाम् ।

भुत्वा ते नमस्या भव्या वा तत्प्रतीच्छन्ति ॥ १५ ॥

इह लक्ष्म स्वभावप्रतिभातादाकृतत्वात् मोहनीयादिकर्मजालबालिनां सुखसौख्य-
मार्थिकी सुखमिति रुद्धिः । केवलसिद्धां तु नमवतां प्रतीक्ष्यतिनाम् स्वभावप्रतिभातादाकृत-
कृतत्वात् यद्योदितस्य हेतोर्लभनस्य च सङ्गात्वात्स्वामार्थिकं सुखमिति भवेत् । किन्तु, केवलं
अज्ञानमस्ति ते लक्ष्म मोक्षसुखमुपापान्पूर्ववर्तिनो मूलसुख्यान्मोक्षरमेवाभ्यसाः परवन्ति । ते

गाथा १२

नवमार्थ—[विगतघातिनां] जिनके घातिकर्म नष्ट होमवे हैं, उनका
[सौख्यं] सुख [सुखेण परमं] (सब) सुखोंमें उत्कृष्ट है [इति भुत्वा] यह सुनकर
[न भ्रष्टति] जो थड़ा नहीं करते [ते नमस्या] वे नमस्य हैं [कस्या च]
और भव्य [तत्] उसे [प्रतीच्छन्ति] स्वीकार (आवर) करते हैं—उसकी थड़ा
करत हैं ।

टीका — इस लोकमें मोहनीयघाविकर्मजालबालोंके स्वभाव प्रतिभातके कारण
और आकृतताके कारण सुख्याभाम होने पर भी उस सुख्याभासको 'सुख कहनेकी
अपारमार्थिक रुद्धि है और जिनके घातिकर्म नष्ट हो चुके हैं ऐसे केवलीभवनबालके,
स्वभावप्रतिभातके अभावके कारण और अनाकृतताके कारण सुखके यद्योक्त कारणका
और लक्षणका मङ्गाव होतम पारमार्थिक सुख है—यह थड़ा करने योग्य है ।
जिन्हें ऐसी थड़ा नहीं है व मोक्षसुखके मुपापानसे दूर रहनेवाले अभव्य मूलसुख्याके
जनसमूहको ही देखते (अनुभव करते) हैं । और जो उस वचनको इसीसमय
स्वीकार (थड़ा) करते हैं व धिक्छी (मासलक्ष्मी)के आज्ञा आमसभव्य हैं और
जो आम जाकर स्वीकार करेंगे व दूर भव्य है ।

मार्थार्थ — नवमीभगवानके ही पारमार्थिक सुख है यह वचन सुनकर जो
कभी इसका स्वीकार—आवर—थड़ा नहीं करत व नभी मोक्ष प्राप्त नहीं करते वे
अभव्य हैं । जो उपगत वचन सुनकर अंतरगत उसकी थड़ा करत हैं व ही मोक्षको

पुनरिदमिदानीमेव वचः प्रतीच्छन्ति ते शिवश्रियो भाजनं समासन्नभक्त्याः भवन्ति । ये तु पुरा प्रतीच्छन्ति ते ॥ दूरभक्त्या इति ॥ ६२ ॥

अथ परोक्षज्ञानिनामपारमार्थिकमिन्द्रियसुखं विचारयति—

मणुआसुरामरिंदा अहिदुदुदा इन्द्रियेहिं सहजेहिं ।

असहंता तं दुःखं रमन्ति विसणु रम्येसु ॥ ६३ ॥

मनुजासुरामरेन्द्राः अभिद्रुता इन्द्रियैः सहजैः ।

असहमानास्तदुःखं रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ६३ ॥

अमीषां प्राणिनां हि प्रत्यक्षज्ञानाभावात्परोक्षज्ञानमृपसर्पतां तत्सामग्रीभूतेषु स्वरसत एवेन्द्रियेषु मैत्री प्रवर्तते । अथ तेषां तेषु मैत्रीमृपगतानामृदीर्णमहामोहकालानलकवलितानां तप्तायोगोलानामिवात्पन्तमृपाचतृष्णानां तदुःखवेगमसहमानां व्याधिसात्म्यतामृपगतेषु रम्येषु

प्राप्त करते हैं । जो वर्तमानमें श्रद्धा करते हैं वे आसन्नभक्त्य हैं और जो भविष्यमें श्रद्धा करेगे वे दूरभक्त्य हैं ॥ ६२ ॥

अब, परोक्षज्ञानवालोके अपारमार्थिक इन्द्रियसुखका विचार करते हैं—

शाखा ६३

अन्वयार्थः—[मनुजासुरामरेन्द्राः] मनुष्येन्द्र (चक्रवर्ती) अमुरेन्द्र और सुरेन्द्र [सहजैः इन्द्रियैः] स्वाभाविक (परोक्षज्ञानवालोको जो स्वाभाविक है ऐसी) इन्द्रियोसे [अभिद्रुताः] पीडित वर्तते हुए [तद् दुःखं] उस दुःखको [असहमानाः] सहन न कर सकनेसे [रम्येषु विषयेषु] रम्य विषयोसे [रमन्ते] रमण करते हैं ।

टीकाः—प्रत्यक्षज्ञानके अभावके कारण परोक्षज्ञानका आश्रय लेनेवाले इन प्राणियोको उसकी (परोक्षज्ञानकी) सामग्रीरूप इन्द्रियोके प्रति निजरससे (स्वभावसे) ही मैत्री प्रवर्तती है । उन इन्द्रियोके प्रति मैत्रीको प्राप्त उन प्राणियोको, उदयप्राप्त महामोहरूपी कालाग्निने आस बना लिया है, इसलिये तप्त लोहेके गोलेकी भाँति (जैसे गरम किया हुआ लोहेका गोला पानीको सीध ही सोख लेता है) अत्यन्त तृष्णा उत्पन्न हुई है, उस दुःखके वेगको सहन न कर सकनेसे उन्हें व्याधिके प्रतिकारके समान (रोगमें थोड़ासा आराम जैसा अनुभव करानेवाले उपचारके

विषयेषु रतिरूपमापते । ततो व्याप्तिस्थानीयत्वादिन्द्रियाणां
न व्यवस्थानां पारमार्थिकं सौख्यम् ॥ ६३ ॥

अथ यावदिन्द्रियाणि तावत्स्वभावदेव दुःखमेव चित्तवति—

जेसिं विसयेसु रदी तेसिं दुःखस्व विषाण सम्भाव ।

जइ त ण हि सम्भाव वावारो एत्थि विसयत्तं ॥ ६४ ॥

तेषां विषयेषु रतिस्तेषां दुःखं विज्ञानीहि स्वभावम् ।

यदि तत्र हि स्वभावो व्यापारो नास्ति विषयार्थम् ॥ ६४ ॥

तेषां बीजद्वयस्थानि इतद्विज्ञानीन्द्रियाणि, न नाम तेषां व्याप्तिरूपं दुःखम् । किन्तु स्व-
मादिक्रमेण, विषयसु रतेरबलोकनात् । अबलोकयते हि तेषां स्वरूपवत्त्वं करोति दुःखमवस्थां
इव, सफरस्य बहिष्कामिषत्वाद् इव, इन्द्रिरस्य संकोचसंयुक्तारविन्दामोद इव, कालस्य

समान) रम्य विषयमि रति उत्पन्न होती है । इसलिये इन्द्रियां व्याप्ति समान होनेसे
घौर विषय व्याधिके प्रतिकार समान होनेसे छपसर्पेके पारमार्थिक सुख नहीं है ॥ ६३ ॥

अथ जहाँ तक इन्द्रियां हैं वहाँ तक स्वभावमे ही दुःख है वह व्याप्ति
निश्चित करत है —

भाषा ६४

अन्वयाथः—[तेषां] जिह [विषयेषु रतिः] विषयार्थे रति है [तेषां] उन्हें
[दुःख] दुःख [स्वभाव] स्वभाविक [विज्ञानीहि] जाना [हि] क्योंकि [यदि]
यदि [तत्र] वहाँ दुःख [स्वभाव न] स्वभाव न हो तो [विषयार्थ] विषयार्थ
[व्यापार] व्यापार [न अस्ति] न हा ।

टीका—जिनका मत (निकट निष्ठ) इन्द्रियां जीवित हैं उन्हें उपाधिके
कारण (बाह्य मयागिक कारण घोषाधिक) दुःख नहीं है किन्तु स्वाभाविक ही है
क्याचि उनकी विषयार्थ रति देवी जाती है । जन्म-मरण चक्रवर्ती बुद्धि के लीन-
मर्मकी धार मर्मकी बनीम फेम हुए मांसक स्वादकी धार भ्रमर बग्न हा जानेवाले
कमलक मधकी धार पतंगा शीतकी उपातिक जपकी धार घोर हिम निकारीके
मतीनक स्पर्शकी धार मोहन हुए दिव्या देव है उमीप्रकार सुनिवार निरवबन्धनके

प्रदीपार्चीरूप इव, कुरङ्गस्य भृगुगुणेश्वर इव, दुर्निवारेन्द्रियवेदनावशीकृतानामासन्ननिपातेष्वपि विषयेष्वभिपातः । यदि पुनर्न तेषां दुःखं स्वाभाविकमभ्युपगम्येत तदोपशान्तीतज्वरस्य संस्वेदनमिव, प्रदीपदाहज्वरस्यारनालपरिषेक इव, निवृत्तनेत्रसंरम्भस्य च वटाचूर्णावचूर्णनमिव, विनष्टकर्णशूलस्य व्रस्तमूत्रपूरणमिव, रुद्धव्रणस्यालेपनदानमिव, विषयव्यापारो न दृश्येत । दृश्यते चासौ । ततः स्वभावभूतदुःखयोगिन एव जीवदिन्द्रियाः परोक्षज्ञानिनः ॥ ६४ ॥

अथ मुक्तात्मसुखप्रसिद्धये शरीरस्य सुखसाधनतां प्रतिहन्ति—

वशीभूत होते हुए वे लोग वास्तवमे, जो कि विषयोका नाश अति निकट है (अर्थात् विषय क्षणिक है) तो भी विषयोकी ओर दौडते दिखाई देते है । और यदि 'उनका दुःख स्वाभाविक है' ऐसा स्वीकार न किया जाये तो जैसे—जिसका शीतज्वर उपशात होगया है, वह पसीना आनेके लिये उपचार करता तथा जिसका दाह्य ज्वर उतर गया है वह काँजीसे शरीरके तापको उतारता तथा जिसकी आँखोका दुःख दूर होगया है वह वटाचूर्ण (शख इत्यादिका चूर्ण) आँजता तथा जिसका कर्णशूल नष्ट होगया हो वह कानमे फिर बकरेका भूत्र डालता और जिसका घाव भर जाता है वह फिर लेप करता दिखाई नहीं देता—इसीप्रकार उनके विषय व्यापार देखनेमे नहीं आना चाहिये, किन्तु उनके वह (विषयप्रवृत्ति) तो देखी जाती है । इससे (सिद्ध हुआ कि) जिनके इन्द्रियाँ जीवित है ऐसे परोक्षज्ञानियोके दुःख स्वाभाविक ही है ।

भावार्थः—परोक्षज्ञानियोके स्वभावसे ही दुःख है क्योकि उनके विषयोमे रति वर्तती है । कभी कभी तो वे असह्य तृष्णाकी दाहसे (तीव्र इच्छारूपी दुःखके कारण) मरने तककी परवाह न करके क्षणिक इन्द्रियविषयोमे कूद पडते है । यदि उन्हे स्वभावसे ही दुःख न हो तो विषयोमे रति ही न होनी चाहिये । जिसके शरीरका दाह—दुःख नष्ट होगया हो वह बाह्य शीतोपचारमे रति क्यो करेगा ? इससे सिद्ध हुआ कि परोक्षज्ञानियोके दुःख स्वाभाविक ही है ॥-६४ ॥

अब, मुक्त आत्माके सुखकी प्रसिद्धिके लिये, शरीर सुखका साधन है, इसका खडन करते है । (सिद्ध भगवानके शरीरके बिना भी सुख होता है यह बात स्पष्ट समझानेके लिये, ससारावस्थामे भी शरीर सुखका इन्द्रियसुखका साधन नहीं है, यह निश्चित करते है) —

पप्पा इद्वे विसये फसेहिं समस्सिदे सहनेव ।

परिणममाणो अप्पा सयमेव मुहं न इवदि देहो ॥ ६५ ॥

आप्येष्टान् विषयान् स्वर्गैः समाश्रितान् स्वयमेव ।

परिणममानं चात्मा स्वयमेव मुहं न इवदि देहः ॥ ६६ ॥

अस्य जन्मात्मनः सशरीरावस्थावाच्यं न शरीरं मुक्ततावस्थानुसंगतं परमात्म-
नस्तदापि पीतोन्मत्तपरतैरिव प्रकृष्टयोहप्रसवतिभिरिन्द्रियैरिमेऽस्वात्मनिहा इति ज्ञेयं निरुक्त-
मित्यत्रिरसमीचीनवृत्तितामनुभवस्तु परकृष्टवृत्तिसारेणापि ज्ञानार्चनवीर्यात्मकेन निरुक्तपरमा-

भाषा ६४

अन्वयार्थः—[स्वर्गैः समाश्रितान्] स्पर्शनादिक इन्द्रियां जिनका प्राप्त्य के ली
हैं ऐसे [इष्टान् विषयान्] इष्ट विषयोंको [शप्य] पाकर [स्वयमेव] (अपने कण्ठ)
स्वभावसे [परिणममानं] परिणमन करता हुआ [चात्मा] आत्मा [स्वयमेव] स्वयं
ही [मुहं] मुख्यरूप (इन्द्रियमुख्यरूप) होता है [देहः न इवदि] देह तुल्य
नहीं होती ।

टीका —आत्मनमें इस आत्माके लिये सशरीर अवस्थामें भी शरीर मुक्तता
साधन हो ऐसा नहीं दिखाई देता क्योंकि तब भी मानों उन्मादजनक यविरात्म
पान किया हो ऐसी प्रबल मोहके वश बर्तनेवाली 'यह (विषय) हमें इष्ट है'
इसप्रकार विषयोंकी आर वीरती हुई इन्द्रियोंके द्वारा असमीचीन (अव्यक्त)
परिणतिका अनुभव करनेसे जिसकी 'शक्तिकी उत्कृष्टता (परम बुद्धता) एक बर
है ऐसे भी (अपन) ज्ञान-गहन-वीर्यात्मक स्वभावमें जा कि (मुख्य) निरुक्त-
कारणरूप है—परिणमन करता हुआ यह आत्मा स्वयमेव मुख्यत्वका प्राप्त करता है
(मुख्यरूप होता है) और शरीर तो अचेतन ही है इसलिये मुख्यत्वपरिणतिका
निरुक्त कारण न जाता हुआ किंचित् मात्र भी मुख्यत्वको प्राप्त नहीं करता ।

अवधारः—मशरीर अवस्थाम भी आत्मा ही मुख्यरूप (इन्द्रिय मुख्यत्व)
परिणतितमं परिणमन करता है शरीर नहीं इसलिये मशरीर अवस्थाम भी मुख्यका

१ इन्द्रियमुख्यत्व परिणमन करनेवाले आत्मनकी ज्ञान, प्रेम, बोधोत्पन्न स्वभावकी उत्कृष्ट शक्ति
स्वयं ही प्रधान स्वभाव अमुक्त दागवा है ।

मुपागतेन स्वभावेन परिणममानः स्वयमेवायमात्मा सुखतामापद्यते । शरीरं त्वचेतनत्वादेव सुखत्वपरिणतेर्निश्चयकारणतामनुपगच्छन्न जातु सुखतामुपहौकत इति ॥ ६५ ॥

अर्थतदेव दृढयति—

एगंतेण हि देहो सुहं ण देहिस्स कुणदि सग्गे वा ।

विसयवसेण दु सोक्खं दुक्खं वा हवदि सयमादा ॥ ६६ ॥

एकान्तेन हि देहः सुखं न देहिनः करोति स्वर्गे वा ।

विषयवशेन तु सौख्यं दुःखं वा भवति स्वयमात्मा ॥ ६६ ॥

अयमत्र सिद्धांतो यद्विषयवैक्रियिकत्वेऽपि शरीरं न खलु सुखाय कल्प्येतेतीष्ठानामनिष्ठानां वा विषयाणां वशेन सुखं वा दुःखं वा स्वयमेवात्मा स्यात् ॥ ६६ ॥

निश्चय कारण आत्मा ही है, अर्थात् इन्द्रियसुखका भी वास्तविक कारण आत्माका ही अशुद्ध स्वभाव है । अशुद्ध स्वभावमे परिणमित आत्मा ही स्वयमेव इन्द्रियसुखरूप होता है । उसमे शरीर कारण नहीं है, क्योंकि सुखरूप परिणति और शरीर सर्वथा भिन्न है इसलिये सुख और शरीरमे निश्चयसे किञ्चित्मात्र भी कार्य कारणता नहीं है ॥ ६५ ॥

अब, इसी बातको दृढ करते हैं —

गाथा ६६

अन्वयार्थः—[एकान्तेन हि] एकातसे अर्थात् नियमसे [स्वर्गे वा] स्वर्गमे भी [देहः] शरीर [देहिनः] शरीरी (आत्माको) [सुखं न करोति] सुख नहीं देता [विषयवशेन तु] परन्तु विषयोके वशसे [सौख्यं दुःखं वा] सुख अथवा दुःखरूप [स्वयं आत्मा भवति] स्वयं आत्मा होता है ।

टीकाः—यहाँ यह सिद्धांत है कि—भले ही दिव्य वैक्रियिकता प्राप्त हो तथापि 'शरीर सुख नहीं दे सकता' इसलिये, आत्मा स्वयं ही इष्ट अथवा अनिष्ट विषयोके वशसे सुख अथवा दुःखरूप स्वयं ही होता है ।

भावार्थः—शरीर सुख दुःख नहीं देता । देहोका उत्तम वैक्रियिक शरीर सुखका कारण नहीं है, और नारकियोका शरीर दुःखका कारण नहीं है । आत्मा स्वयं ही इष्ट अनिष्ट विषयोके वश होकर सुख-दुःखकी कल्पनारूपमे परिणमित होता है ॥ ६६ ॥

मयात्मन स्वयमेव मुखपरिणामकमिति वादित्वा नाम किंचित्कृतम्

तिमिरहरा जह दिष्टी जणस्य दीपेन नास्ति कर्मण्यम् ।

तह सोक्ख सयमादा विसया किं तत्थ कुर्वन्ति ॥ ६७ ॥

तिमिरहरा यदि दृष्टिर्बन्धन दीपेन नास्ति कर्मण्यम् ।

तथा सौख्यं स्वयमात्मा विषयाः किं तत्र कुर्वन्ति ॥ ६७ ॥

यथा हि केनोपि कर्तव्यं वाराणां बभूव स्वयमेव तिमिरनिग्रहकमिति वादित्वा कर्मण्यम् प्रबन्धेन प्रदीपप्रकाशादिना कार्यं, एवमस्यात्मनः संसारे दुष्टी वा स्वयमेव मुखपरिणामकमिति वादित्वा नाम किंचित्कृतम् मानस्य मुखसाधनविषया अपुर्बुधाभ्यास्वमाना अपि विषयाः किं हि नाम कुर्वन्ति ॥ ६७ ॥

अथ आत्मा स्वयं ही मुखपरिणामकी शक्तिवाला है इसलिये निष्कर्षकी प्रकिंचित्कृता बतलाते हैं—

वाचा ६७

कर्मण्यम् — [यदि] यत् [जनस्व दृष्टिः] प्राणीकी दृष्टि [तिमिरहरा] तिमिरनाशक हो तो [दीपेन नास्ति कर्मण्यम्] दीपकसे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि दीपक कुछ नहीं कर सकता [तथा] इसीप्रकार (जहाँ) [आत्मा] आत्मा [स्वयं] स्वयं [सौख्यं] मुखरूप परिणामन करता है [तत्र] वहाँ [विषयाः] विषय [किं कुर्वन्ति] क्या कर सकते हैं ? ।

टीका—जस किन्हीं निगाहरोने (उल्लू बिल्ली इत्यादि) नेत्र स्वयमेव अन्धकारको नष्ट करनेकी शक्तिवाले होते हैं इसलिये उन्हें अन्धकार नाशक स्वभाव-नाम दीपक प्रकाशादिसे कोई प्रयोजन नहीं होता (उन्हें दीपक-प्रकाश कुछ नहीं करता,) इसीप्रकार—अपि अज्ञानी विषय मुखक साधन हैं ऐसी बुद्धिके द्वारा जहाँ ही विषयाका अध्ययन आश्रय करते हैं तथापि—संसारमें या मुक्तिमें स्वयमेव मुखरूप परिणमित इस आत्माका विषय क्या कर सकते हैं ?

कर्मण्यम् —ममार्थ या माधम आत्मा अपने आप ही मुखरूप परिणमित होता है उसमें विषय प्रकिंचित्कर हैं अर्थात् कुछ नहीं कर सकते । अज्ञानी विषयाका मुखका कारण मानकर व्यर्थ ही उनका अध्ययन करने हैं ॥ ६७ ॥

अथात्मनः सुखस्वभावत्वं दृष्टान्तेन दृढयति—

सयमेव जहादिच्चो तेजो उग्रहो य देवदा नभसि ।

सिद्धो वि तद्वा णाणं सुहं च लोके तद्वा देवो ॥ ६८ ॥

स्वयमेव यथादित्यस्तेजः उष्णश्च देवता नभसि ।

सिद्धोऽपि तथा ज्ञानं सुखं च लोके तथा देवः ॥ ६८ ॥

यथा खलु नभसि कारणान्तरमनपेक्ष्यैव स्वयमेव प्रभाकरः प्रभूतप्रभाभारमास्वरस्वरूप-
विकस्वरप्रकाशशालितया तेजः, यथा च कादाचित्कौष्ण्यपरिणतायःपिण्डवन्नित्यमेवौष्ण्यपरि-
णामापन्नत्वादुष्णः, यथा च देवगतिनामकर्मोदयाजुष्टुचिवशवर्तिस्वभावतया देवः । तथैव लोके

अब, आत्माका सुखस्वभावत्व दृष्टात देकर दृढ करते हैं —

गाथा ६८

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [नभसि] आकाशमे [आदित्यः] सूर्य [स्वयमेव]
अपने आप ही [तेजः] तेज [उष्णः] उष्ण [च] और [देवता] देव है [तथा]
उसीप्रकार [लोके] लोकमे [सिद्धः अपि] सिद्ध भगवान भी (स्वयमेव) [ज्ञानं]
ज्ञान [सुखं च] सुख [तथा देवः] और देव है ।

टीकाः—जैसे आकाशमे अन्य कारणकी अपेक्षा रखे बिना ही सूर्य (१)
स्वयमेव अत्यधिक प्रभा समूहसे चमकते हुए स्वरूपके द्वारा विकसित प्रकाशयुक्त
होनेसे तेज है, (२) कभी उष्णतारूप परिणमित लोहेके गोलेकी भाँति सदा
उष्णता-परिणामको प्राप्त होनेसे उष्ण है, और (३) देवगतिनामकर्मके धाराबाहिक
उदयके वगवर्ती स्वभावसे देव है, इसीप्रकार लोकमे अन्य कारणकी अपेक्षा रखे
बिना ही भगवान आत्मा स्वयमेव ही (१) स्वपरको प्रकाशित करनेमे समर्थ
निबिडतथ (—सच्ची) अनन्तशक्तियुक्त सहज सवेदनके साथ तादात्म्य होनेसे ज्ञान है,
(२) आत्मवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाली जो परिनिर्वृत्ति है, उससे प्रवर्तमान अनाकुलतामे
सुस्थितताके कारण सौख्य है, और (३) जिन्हें आत्मतत्त्वकी उपलब्धि निकट है

१ जैसे लोहेका गोला कभी उष्णतापरिणामसे परिणमता है वैसे सूर्य सदा ही उष्णतापरिणामसे
परिणमा हुआ है । २ परिनिर्वृत्ति = मोक्ष, परिपूर्णता, अन्तिम सम्पूर्ण सुख (परिनिर्वृत्ति आत्म वृत्तिसे
होती है, अर्थात् आत्मवृत्तिकी पराकाष्ठा ही परिनिर्वृत्ति है ।

कारणान्तरमनपेक्षैव स्वयमेव भगवानात्मापि

तादात्म्यात् ज्ञानं, तत्रैव चात्मतत्त्वित्वप्राप्तपरिनिर्वृतिप्रतिमानादुक्तस्तुतिप्रकाश

तत्रैव चासत्तात्मतत्त्वोपसम्पत्तम्बर्णजनमानसशिलास्तम्भोत्कीर्णस्तुतीर्णबुद्धिगुणित्वोपलब्धिः
स्मत्स्वरूपत्वादेव । अतोऽस्यात्मनः सुकसाचनाकाशैर्विजयैः पर्वोक्तम् ॥६८॥ इति भगवद्गीता

अथ शुभ परिणामाधिकारप्रारम्भः ।

अवेन्द्रियसुखस्वरूपविचारद्वयक्रममाणस्तत्साधनस्वरूपद्वयम्बस्वसि—

देवदजदिगुरुपूजासु चैव दाणमि वा सुसीलेसु ।

उववासादिसु रक्तो सुहोवभोगप्यगो अप्पा ॥ ६९ ॥

देवतापतिगुरुपूजासु चैव दाने वा सुसीलेषु ।

उपवासादियु रक्तः शुभोपयोवात्मक आत्मा ॥ ६९ ॥

ऐसे बुधजनोके मनरूपी 'शिलास्तम्भमे' जिसकी अतिशय 'शुति स्तुति उत्कीर्ण' है
ऐसा दिव्य आत्मस्वरूपवान होनेसे देव है । इसलिये इस आत्माको सुकसाचनाकाशके
विषयोंसे बस हो ।

अन्वार्थः—सिद्ध भगवान किसी बाह्य कारणकी अपेक्षाके बिना अपने आत्म
ही स्वपरप्रकाशक ज्ञानरूप हैं अनन्त आत्मिक ज्ञानन्वरूप हैं और अचित्त दिव्यतात्मक
हैं । सिद्ध भगवानकी भाँति ही सब जीवोंका स्वभाव है इसलिये सुकर्मी जीवोंको
विषमालम्बी भाव छोड़कर निरालम्बी परमानन्द स्वभावरूप परिचयन
करना चाहिये ।

— इसप्रकार यह ज्ञानन्व अधिकार पूर्ण हुआ —

—❁ अब, यहाँ शुभ परिणामका अधिकार प्रारम्भ होता है ❁—

अब इन्द्रियसुखस्वरूप सम्बन्धी विचारको लेकर उसके साधनका
(शुभोपयोगका) स्वरूप कहत हैं —

भाषा ६९

अन्वार्थ — [देवतापतिगुरुपूजासु] देव गुरु और यतिकी पूजामें [दाने व इष]

१ पत्थरके लोभमें । २. शुति—विष्णुता; भगवता; महिमा (गणेश परमात्मि बुधजनोके लक्ष्य
सुकसाचनस्वरूपकी विष्णुताका लुपितमान उत्कीर्ण होगया है ।

यदायमात्मा दुःखस्य साधनीभूतां द्वेषरूपामिन्द्रियाथानुरागरूपां चाशुभोपयोगभूमिकामति-
क्रम्य देवगुरुयतिपूजादानशीलोपवासप्रीतिलक्षणं धर्मानुरागमङ्गीकरोति तदेन्द्रियसुखस्य साधनी-
भूतां शुभोपयोगभूमिकामधिरूढोऽभिलष्येत ॥ ६९ ॥

अथ शुभोपयोगसाध्यत्वेनेन्द्रियसुखमाख्याति—

युक्तो सुहेण आदा तिरियो वा माणुसो व देवो वा ।

भूदो तावदि कालं लहदि सुहं इन्द्रियं विविहं ॥ ७० ॥

युक्तः शुभेन आत्मा तिर्यग्वा मानुषो वा देवो वा ।

भूतस्तावत्कालं लभते सुप्तमैन्द्रियं विविधं ॥ ७० ॥

तथा दानमे [सुशीलेषु वा] एव सुशीलोमे [उपवासादिषु] और उपवासादिकमे [रक्तः
आत्मा] लीन आत्मा [शुभोपयोगात्मकः] शुभोपयोगात्मक है ।

टीकाः—जब यह आत्मा दुःखकी साधनभूत द्वेषरूप तथा इन्द्रिय विषयकी
अनुरागरूप अशुभोपयोग भूमिकाका उल्लेखन करके, देव-गुरु-यतिकी पूजा, दान, शील
और उपवासादिकके प्रीतिस्वरूप धर्मानुरागको अंगीकार करता है तब वह इन्द्रिय-
सुखकी साधनभूत शुभोपयोगभूमिकामे आरूढ कहलाता है ।

मावार्थः—सर्व दोष रहित परमात्मा देव है, भेदाभेद रत्नत्रयके स्वयं
आराधक तथा उस आराधनाके अर्थी अन्य भव्य जीवोको जिनदीक्षा देनेवाले
गुरु है, इन्द्रियजय करके शुद्धात्मस्वरूपमे प्रयत्न परायण यति है । ऐसे देव, गुरु,
यतिकी अथवा उनकी प्रतिमाकी पूजामे, आहारादिक चतुर्विधदानमे एव शास्त्रोदित
शीलव्रतोमे तथा उपवासादिक तपमे प्रीतिका होना धर्मानुराग है । जो आत्मा द्वेषरूप
और विषयानुरागरूप अशुभोपयोगको पार करके धर्मानुरागको अंगीकार करता है
वह शुभोपयोगी है ॥ ६९ ॥

अब, इन्द्रिय सुखको शुभोपयोगके साध्यके रूपमे कहते हैं —

गाथा ७०

अन्वयार्थः—[शुभेन युक्तः] शुभोपयोग युक्त [आत्मा] आत्मा [तिर्यक् वा]
तिर्यक् [मानुषः वा] मनुष्य [देवः वा] अथवा देव [भूतः] होकर [तावत्कालं]
उतने समय तक [विविधं] विविध [ऐन्द्रियं सुखं] इन्द्रिय सुख [लभते] प्राप्त
करता है ।

अथमास्तेन्द्रियसुखसाधनीभूतस्य शुभोपयोगस्य
देवत्वभूमिकाग्रामन्यतमा भूमिकाग्रामस्य वास्तव्यमवसिष्ठते,
समासाद्यतीति ॥ ७० ॥

अथैवमिन्द्रियसुखमुत्तिष्ठत्य दुःखत्वे प्रक्षिपति—

सौख्यं सहावसिद्धं गतिं सुराणं पि सिद्धमुवदेसे ।
ते देहवेदणट्ठा रमति विमणसु रम्मेसु ॥ ७१ ॥

सौख्यं स्वभावसिद्धं नास्ति सुराणामपि सिद्धमुवदेसे ।
ते देहवेदनाती रमन्ते विषयेषु रम्मेसु ॥ ७१ ॥

इन्द्रियसुखमात्रेण हि प्रधाना विषयकः, तेषामपि स्वाभाविकं न सङ्गं सुखमस्ति अथ
तेषां स्वाभाविकं दुःखमेवावसिध्यते । अतस्ते रम्मेन्द्रियात्मकगरीरविषयकीदृशा परवशं
प्रपातस्थानीयान्मनोज्ञविषयानभिवर्तन्ति ॥ ७१ ॥

टीका—यह आत्मा इन्द्रियसुखके साधनभूत शुभोपयोगकी सामर्थ्यसे उत्तम
अधिष्ठानभूत (इन्द्रियसुखके स्थानभूत आधारभूत) तिर्यक् मनुष्य और देवत्वक
भूमिकाग्रामोंमेंसे किसी एक भूमिकाको प्राप्त करके जितने समय तक उसमें रहता ।
उतने समय तक अनेक प्रकारका इन्द्रियसुख प्राप्त करता है ॥ ७० ॥

इसप्रकार इन्द्रियसुखकी बात उठाकर अब उसे दुःखरूपमें प्रक्षिपित करते हैं—

वाचा ७१

अथैवमिन्द्रियसुखमुत्तिष्ठत्य दुःखत्वे प्रक्षिपति—
अपि [देवोके] भी [स्वभावसिद्धं] स्वभावसिद्ध [सौख्यं] सुख [नास्ति] नहीं है,
[ते] व [देहवेदनाती] (पचेन्द्रियमय) देहकी वेदना से पीड़ित होने से [रम्मेसु
विषयेषु] रम्य विषयोंमें [रमन्ते] रमते हैं ।

टीका—इन्द्रियसुखके भावनोंमें प्रधान देव हैं उनके भी वास्तवमें स्वा-
भाविक सुख नहीं है प्रत्युत उनका स्वाभाविक दुःख ही वेसा जाता है, क्योंकि
वे पचेन्द्रियात्मक गरीररूपी पिशाचकी पीडासे परवश होनेसे 'भूभुप्रपातके समान
मनोज्ञ विषयोंकी भार दीडत हैं ॥ ७१ ॥

१ भूभुप्रपात—अर्थात् दुःखसे अथवा दुःखप्रपात करनेके लिये सर्वत्रके विराट् रूप में विराट्
गिराता । (भूभु—पथमका गिरावा उच्यते—अथवा, प्रपात—गिराव)

अथैवमिन्द्रियसुखस्य दुःखतायां युक्त्यावतारितायामिन्द्रियसुखसाधनीभूतपुण्यनिर्वर्तक-
शुभोपयोगस्य दुःखसाधनीभूतपापनिर्वर्तकाशुभोपयोगविशेषादविशेषत्वमवतारयति—

एरणारयतिरियसुरा भजन्ति जदि देहसंभवं दुःखं ।
किह सो सुहो व असुहो उवओगो हवदि जीवाणं ॥ ७२ ॥

नरनारकतिर्यक्सुरा भजन्ति यदि देहसंभवं दुःखं ।

कथं स शुभो वाऽशुभ उपयोगो भवति जीवानाम् ॥ ७२ ॥

यदि शुभोपयोगजन्यसमुद्दीर्णपुण्यसंपदस्त्रिदशायोऽशुभोपयोगजन्यपर्यागतपातकापदो वा
नारकादयश्च, उभयेऽपि स्वाभाविकसुखाभावादविशेषेण पञ्चेन्द्रियात्मकशरीरप्रत्ययं दुःखमेवा-

इसप्रकार युक्तिपूर्वक इन्द्रियसुखको दुःखरूप प्रगट करके, अब इन्द्रियमुखके
साधनभूत पुण्यको उत्पन्न करनेवाले शुभोपयोगकी दुःखके साधनभूत पापको उत्पन्न
करनेवाले अशुभोपयोगसे अविशेषता प्रगट करते हैं —

गाथा ७२

अन्वयार्थः—[नरनारकतिर्यक्सुराः] मनुष्य नारकी तिर्यच और देव (सभी)
[यदि] यदि [देहसंभवं] देहोत्पन्न [दुःखं] दुःखको [भजन्ति] अनुभव करते हैं तो
[जीवानां] जीवोका [सः उपयोगः] वह (शुद्धोपयोगसे विलक्षण अशुद्ध) उपयोग
[शुभः वा अशुभः] शुभ और अशुभ—दो प्रकारका [कथं भवति] कैसे है ?
(अर्थात् नहीं है)

टीकाः—यदि शुभोपयोगजन्य उदयगत पुण्यकी सम्पत्तिवाले देवादिक
(शुभोपयोगजन्य पुण्यके उदयसे प्राप्त होनेवाली ऋद्धिवाले देव इत्यादि) और
अशुभोपयोगजन्य उदयगत पापकी आपदावाले नारकादिक दोनों स्वाभाविक सुखके
अभावके कारण अविशेषरूपसे (बिना अन्तरके) पञ्चेन्द्रियात्मक शरीर सम्बन्धी
दुःखका ही अनुभव करते हैं तब फिर परमार्थसे शुभ और अशुभ उपयोगकी
पृथक्त्व व्यवस्था नहीं रहती ।

मावार्थः—शुभोपयोगजन्य पुण्यके फलरूपमे देवादिककी सम्पदाये मिलती है,
और अशुभोपयोगजन्य पापके फलरूपमे नारकादिककी आपदाये मिलती हैं । किन्तु
वे देवादिक तथा नारकादिक दोनों परमार्थसे दुःखी ही हैं । इसप्रकार दोनोंका फल

नुमबन्ति । ततः परमार्थतः शुभाशुभोपयोगयोः पृथक्त्वमप्यवस्थानावस्थिते ॥ ७१ ॥

अथ शुभोपयोगजन्य फलवस्तुष्वर्थ विवेकेण रूपवार्थमभ्युपगम्योत्पादयति—

कुलिसाउडचक्रधरा सुहोवभोगप्यगेहिं भोगेहिं ।

देहादीणं विदिं करेति सुहिदा इवाभिरदा ॥ ७३ ॥

कुलिशायुषचक्रधराः शुभोपयोगात्मकैः भोगैः ।

देहादीनां विदिं कुर्वन्ति सुहिता इवाभिरता ॥ ७३ ॥

अतो हि जन्माद्यक्रियण स्वप्नोपमसैमैमीः करीरिद्भिन् पुष्पन्तस्तेषु दुष्टकोमिह इव

समान होनेसे शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों परमार्थसे समान ही हैं जबकि उपयोगमें अशुभोपयोगमें शुभ और अशुभ नामक भेद परमार्थसे नहीं होते ॥ ७२ ॥

(जसे इन्द्रिय सुखको दुस्वरूप और शुभोपयोगको अशुभोपयोगके समान बताया है इसीप्रकार) अब शुभोपयोगजन्य फलवासा को पुण्य है उसे विवेकतः दूषण देनेके लिये (उसमें दोष दिखानेके लिये) उस पुण्यको (उसके अस्तित्वको) स्वीकार करके उसकी बातका खडन करते हैं—

भाषा ७३

अन्वयार्थः—[कुलिशायुषचक्रधरा] चक्रधर और चक्रधर (इन्द्र और चक्रवर्ती) [शुभोपयोगात्मकैः भोगैः] शुभोपयोगमूलक (पुण्योक्ति फलरूप) भोगोंके द्वारा [देहादीनां] देहादिकी [विदिं कुर्वन्ति] पुष्टि करते हैं और [अक्रियणः] (इसप्रकार) भोगमि रत बतते हुए [सुहिताः इव] सुखी जैसे भासित होते हैं । (इसलिये पुण्य विद्यमान अवश्य है)

टीका—शक्रेन्द्र और चक्रवर्ती अपनी इच्छानुसार प्राप्त भोगोंके द्वारा शरीरादिका पुष्टि करते हुए जम गौच (जाँक) दूषित रहनेमें अत्यन्त आसक्त बसंती हुई सुखी जैसी भासित जाती है उसीप्रकार उन भोगोंमें अत्यन्त आसक्त बसंते हुए सुखी जमे भासित हुए हैं इसलिये शुभोपयोगजन्य फलवासे पुण्य दिखाई देते हैं

अलौकसोऽत्यन्तमासक्ताः सुखिता ह्य प्रतिभासन्ते । ततः शुभोपयोगजन्यानि फलवन्ति पुण्या-
न्यबलोक्यन्ते ॥ ७३ ॥

अथैवमभ्युपगतानां पुण्यानां दुःखबीजहेतुत्वमुद्भावयति—

जदि संति हि पुग्णाणि य परिणामसमुद्भवाणि विविहाणि ।
जणयंति विसयतण्हं जीवानं देवदंताणं ॥ ७४ ॥

यदि सन्ति हि पुण्यानि च परिणामसमुद्भवानि विविधानि ।

जनयन्ति विषयतृष्णां जीवानां देवतान्तानाम् ॥ ७४ ॥

यदि नामैवं शुभोपयोगपरिणामकृतसमुत्पत्तौ न्येकप्रकाराणि पुण्यानि विद्यन्त इत्यभ्युप-
गम्यते, तदा तानि सुधाश्रनानप्यवधि कृत्वा समस्तसंसारिणां विषयतृष्णामवश्यमेव समुत्पादयन्ति ।

(शुभोपयोगजन्य फलवाले पुण्योका अस्तित्व दिखाई देता है)

भावार्थः—जो भोगोमे आसक्त वर्तते हुए इन्द्र इत्यादि गोच (जोक) की
भाँति सुखी जैसे मालुम होते हैं, वे भोग पुण्यके फल हैं, इसलिये पुण्यका अस्तित्व
अवश्य है । इसप्रकार इस गाथामे पुण्यकी विद्यमानता स्वीकार करके आगेकी
गाथाओमे पुण्यको दुःखका कारणरूप बतायेंगे ॥ ७३ ॥

अब, इसप्रकार स्वीकार किये गये पुण्य दुःखके बीजके कारण है, (तृष्णाके
कारण हैं) इसप्रकार न्यायसे प्रगट करते हैं—

गाथा ७४

अन्वयार्थः—[यदि हि] (पूर्वोक्त प्रकारसे) यदि [परिणामसमुद्भवानि]
(शुभोपयोगरूप) परिणामसे उत्पन्न होनेवाले [विविधानि पुण्यानि च] विविध
पुण्य [संति] विद्यमान है [देवतान्तानां जीवानां] तो वे देवो तकके जीवोको
[विषयतृष्णां] विषयतृष्णा [जनयन्ति] उत्पन्न करते हैं ।

टीकाः—यदि इसप्रकार शुभोपयोग परिणामसे उत्पन्न होनेवाले अनेक
प्रकारके पुण्य विद्यमान है, यह स्वीकार किया है तो वे (पुण्य) देवो तकके समस्त
ससारियोके विषयतृष्णा अवश्यमेव उत्पन्न करते हैं (यह भी स्वीकार करना पड़ता
है) वास्तवमे तृष्णाके बिना जोक (गोच) को दूषित रक्तकी भाँति समस्त

न ससु तृष्णामन्तरेण दुष्टोचित इव अक्षुब्धानां समस्तसंसारिणां विषये
मवलोक्यते य मा । ततोऽस्तु पुष्पानां तृष्णावतन्त्यमवाचितमेव ॥ ७४ ॥

अथ पुष्पस्य दुःखीप्रविश्रवमाधोपवर्ति—

ते पुण उदिष्यन्तगृहा दुहिदा तगृहाहिं विसयसोकस्त्राणि ।

इच्छन्ति अणुभवति य आमरणं दुःखसंसत्ता ॥ ७५ ॥

ते पुनस्तीर्णतृष्णां दुःखितास्तृष्णाधिर्विषयसीरुवाणि ।

इच्छन्त्यनुभवन्ति य आमरणं दुःखमत्ता ॥ ७६ ॥

अथ ते पुनस्त्रिदशावसानाः कृत्स्नसंसारिणः सङ्कीर्णतृष्णाः पुष्पनिर्वर्तिताभिरिति दुष्क-

ससारियोंकी विषयोंमें प्रवृत्ति दिखाई न दे किन्तु वह तो दिखाई देती है । इच्छाओं
पुष्पाकी तृष्णावतन्ता अवाधित ही है (पुष्प तृष्णाके वर हैं वह अधिरोक्तान्त
सिद्ध होता है) ।

भावार्थः—जमा वि ७३ वीं गाथामें कहा गया है उसप्रकार अनेक तृष्णा
पुष्प विद्यमान हैं सो भल रहें । व मुक्तके साधन नहीं किन्तु दुःखके बीजरूप तृष्णाके
ही साधन हैं ॥ ७४ ॥

अथ पुष्पम दुःखम बीजकी विजय घोषित करते हैं । (पुष्पमें तृष्णाबीज
दुःखवृक्षरूपमें वृद्धिका प्राप्त होता है—फलता है यह वापित करते हैं) —

गाथा ७५

अन्ववार्थ — [पुन] धीर [उदीर्णतृष्णां ते] जिनकी तृष्णा उचित है
तेम वे धीर [तृष्णामि दुःखितां] तृष्णाधारी द्वारा दुःखी होते हुए [अमरणं]
मरण पयन [विषय मौल्यानि इच्छन्ति] विषयगुणाका चाहत हैं [य] धीर
[दुःखमत्ता] दुःखामें मग्न होत हुए (तृष्णावतन्ता महन न करते हुए) [अनुवर्ति]
उत्तर भागमें है ।

टीका — जिनकी तृष्णा उचित है तब वेकपयत ममम्न ममारी तृष्णा दुःखका
बीज मानव पुष्पजनित तृष्णाघात द्वारा भी धरत्यन्त दुःखी होते हुए मृगतृष्णामें

१. तेमे मृगतृष्णामें अथ नहीं मिलना वेमे ही इच्छाविषयोंमेंसे सुख प्राप्त नहीं होत ।

भिर्दुःखबीजतयाऽत्यन्तदुःखिताः सन्तो मृगतृष्णाम्य इवाम्मांसि विषयेभ्यः सौख्यान्यभिलषन्ति । तद्दुःखसंतापवेगमसहमाना अनुभवन्ति च विषयान् जलायुका इव, तावदावत् क्षयं यान्ति । यथा हि जलायुकास्तृष्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाङ्कुरेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा दुष्टकीलालमभिलषन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश्वाप्रलयात् क्लिश्यन्ते । एवममी अपि पुण्यशालिनः पापशालिन इव तृष्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाङ्कुरेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा विषयानभिलषन्तस्तानेवानुभवन्तश्वाप्रलयात् क्लिश्यन्ते । अतः पुण्यानि सुखाभासस्य दुःखस्यैव साधनानि स्युः ॥ ७५ ॥

अथ पुनरपि पुण्यजन्यस्येन्द्रियसुखस्य बहुधा दुःखत्वमुच्येतयति—

जलकी भाँति विषयोमेसे सुख चाहते है, और उस 'दुःखसंतापके वेगको सहन न कर सकनेसे जोककी भाँति विषयोको तबतक भोगते है, जब तक कि मरणको प्राप्त नहीं होते । जैसे जोक (गोच) तृष्णा जिसका बीज है ऐसे विजयको प्राप्त होती हुई दुःखाकुरसे क्रमशः आक्रान्त होनेसे दूषित रक्तको चाहती और उसीको भोगती हुई मरण पर्यंत क्लेशको पाती है, उसीप्रकार यह पुण्यशाली जीव भी पापशाली जीवोकी भाँति तृष्णा जिसका बीज है ऐसे विजयप्राप्त दुःखाकुरोके द्वारा क्रमशः आक्रान्त होनेसे विषयोको चाहते हुए और उन्हीको भोगते हुए विनाश पर्यंत (मरणपर्यंत) क्लेश पाते है ।

इससे पुण्य सुखाभासरूप दुःखका ही साधन है ।

भावार्थः— जिन्हे समस्तविकल्पजालरहित परमसमाधिसे उत्पन्न सुखामृतरूप सर्व आत्मप्रदेशोमे परमआह्लादभूतस्वरूपतृप्ति नहीं वर्तती, ऐसे समस्त ससारी जीवोके निरन्तर विषयतृष्णा व्यक्त या अव्यक्तरूपसे अवश्य वर्तती है । वे तृष्णारूपी-बीज क्रमशः अकुररूप होकर दुःखवृक्षरूपसे वृद्धिको प्राप्त होकर इसप्रकार दुःखदाहका वेग असह्य होनेपर वे जीव विषयोमे प्रवृत्त होते है । इसलिये जिनकी विषयोमे प्रवृत्ति देखी जाती है ऐसे देवो तकके समस्त ससारी जीव दुःखी ही हैं ।

इसप्रकार दुःखभाव ही पुण्योका-पुण्य जनित सामग्रीका आलम्बन करता है इसलिये पुण्य सुखाभासभूत दुःखका ही अवलम्बन-साधन है ॥ ७५ ॥

अब, पुन पुण्यजन्य इन्द्रियसुखको अनेक प्रकारसे दुःखरूप प्रकाशित करते है —

१ दुःखसंताप = दुःखदाह, दुःखकी जलन-पीडा ।

सपरं वाधासहितं विच्छिन्नं बंधकारणं विषमं ।
जं इन्द्रियेर्हि लब्धं त मोक्षं दुःखमेव तदा ॥

मपरं वाधासहितं विच्छिन्नं बन्धकारणं विषमम् ।

यदिन्द्रियैर्लब्धं तत्सीक्यं दुःखमेव तदा ॥ ७६ ॥

सपरत्वात् वाधासहितत्वात् विच्छिन्नत्वात् बंधकारणत्वात् विषमत्वात्
यस्य दुःखमेव स्यात् । सपरं हि सत् परमस्य सत्त्वात् । पराधीनत्वात्, वाधासहितं हि
इत्याहुषत्वादस्मिन्प्राप्त्यधिकार्येत्वात् अकन्ताकृतत्वात्, विच्छिन्नं हि लब्धत्वात्
वितसरेद्योदयप्रवृत्तया अनुभवत्वाद्भूतविषयत्वात्, बंधकारणं हि सद्रिपयोपभोगत्वात्

गाथा ७६

मन्त्रार्थ — [बह] जो [इन्द्रियैः लब्ध] इन्द्रियोसे प्राप्त होता है [मोक्ष
सीक्य] वह सुख [सपरं] परसम्बन्धयुक्त [वाधासहित] वाधासहित [विच्छिन्न]
विच्छिन्न [बंधकारणं] बंधका कारण [विषम] और विषम है, [तदा] इसकारण
[दुःखमेव] वह दुःख ही है ।

टीका:—परसम्बन्धयुक्त होनेसे, वाधा सहित होनेसे, विच्छिन्न होनेसे, बन्धकारण
कारण होनेसे और विषम होनेसे इन्द्रियसुख पुण्यजन्य होनेपर भी दुःख ही है ।

इन्द्रियसुख (१) 'परके सम्बन्धवाला' होता हुआ परामयत्वके कारण
पराधीन है (२) 'वाधा सहित' होता हुआ जाने पीने और मनुष्यकी इच्छा इत्यादि
तृष्णाकी प्रगटताओंसे युक्त होनेसे भ्रमस्त भाकुल है, (३) विच्छिन्न होता हुआ
असातावेदनीयका उदय जिसे 'च्युत कर देता है सातावेदनीयके उदयसे प्रवर्तमान
होता हुआ अनुभवमें आता है इसलिये विषयकी उत्पत्तिवाला है (४) 'बन्धकारण
कारण' होता हुआ विषयोपभोगके मार्गमें लगी हुई रागादि बोधोंकी सेनाके अनुसार
कर्मरजके जन (ठोस) पटल (समूह) का सम्बन्ध होता है इसलिये परिणामही
मुम्व है और (५) 'विषम होता हुआ हानि वृद्धिमें परिणमित होनेसे अकल्प
अस्थिर है इसलिये वह (इन्द्रियसुख) दुःख ही है ।

१ च्युत करना — हटा देना; पराजित करना; (आकाशैवमीकका अर्थ परतपी स्थिति अनुसार
वहकर हर जाना है और असाता वेदनीयका उदय जाना है)

दिदोषसेनासुसारसंगच्छमानघनकर्मपांसुपटलत्वादुदकदुःसहतया, विषमं हि सदभिवृद्धिपरिहा-
णिपरिणतत्वादत्यन्तविसंघटलतया च दुःखमेव भवति । अथैवं पुण्यमपि पापवदुःखसाधनमाया-
तम् ॥ ७६ ॥

अथ पुण्यपापयोरविशेषत्वं निश्चिन्वन्नुपसंहरति—

ण हि मरणदि जो एवं णत्थि विसेसो त्ति पुण्यपापाणं ।
हिंढदि घोरमपारं संसारं मोहसंखण्णो ॥ ७७ ॥

न हि मन्यते य एवं नास्ति विशेष इति पुण्यपापयोः ।

हिण्ढति घोरमपारं संसारं मोहसंखनः ॥ ७७ ॥

एषमुक्तक्रमेण शुभाशुभोपयोगद्वैतमिव सुखदुःखद्वैतमिव च न खलु परमार्थतः पुण्यपाप-
द्वैतमवतिष्ठते, उभयत्राप्यनात्मधर्मत्वाविशेषत्वात् । यस्तु पुनरनयोः कल्याणकालायसनिगलयोरि-

जब कि ऐसा है (इन्द्रियसुख दुःख ही है) तो पुण्य भी पापकी भाँति
दुःखका साधन है, यह फलित हुआ ।

भावार्थः—इन्द्रियसुख। दुःख ही है, क्योंकि वह पराधीन है, अत्यन्त आकुल
है, विपक्षकी उत्पत्तिवाला है, परिणामसे दुःस्सह है, और अत्यन्त अस्थिर है ।
इससे यह सिद्ध हुआ कि पुण्य भी दुःखका ही साधन है ॥ ७६ ॥

अब, पुण्य और पापकी अविशेषताका निश्चय करते हुए (इस विषयका)
उपसंहार करते हैं—

माथा ७७

अन्वयार्थः—[एवं] इसप्रकार [पुण्यपापयोः] पुण्य और पापमे [विशेषः
नास्ति] अन्तर नहीं है [इति] इसप्रकार [यः] जो [न हि मन्यते] नहीं मानता
[मोहसंखनः] वह मोहाच्छादित होता हुआ [घोरं अपारं संसारं] घोर अपार संसारमे
[हिण्ढति] परिभ्रमण करता है ।

टीकाः—यो पूर्वोक्त प्रकारसे शुभाशुभ उपयोगके द्वैतकी भाँति और सुख-
दुःखके द्वैतकी भाँति परमार्थसे पुण्यपापका द्वैत नहीं टिकता, क्योंकि दोनोंमे अनात्म-
धर्मत्व अविशेष (समान) है (परमार्थसे जैसे शुभोपयोग और अशुभोपयोगरूप
द्वैत विद्यमान नहीं है, जैसे इन्द्रियसुख और दुःखरूप द्वैत विद्यमान नहीं है, उसीप्रकार

बाह्यारिकं विशेषमभिमन्यमानोऽभिमन्त्रपदादिसंघर्षां निजामभिति निर्वरणं
 स सख्यपरकविचमिचितया तिरस्कृतशुद्धोपयोगमधिकारांसां शरीरं
 मन्त्रेणमन्त्रारितशुद्धाशुद्धोपयोगमधिकारः समस्तमभि
 मुनिचितमना शुद्धोपयोगमधिकारि—

एव विदिदत्थो जो दब्धेसु न रागमेदि दोस बा ।
 उवभोगविशुद्धो सो खवेदि देहुन्मर्व दुक्ख ॥ ७८ ॥

एवं विदितार्थो यो ब्रह्मेष्ट न रागमेदि द्वेष बा ।
 उपयोगविशुद्धः स भवति देहोद्भव दुःखम् ॥ ७८ ॥

पुण्य और पापरूप व्रतका भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों
 आत्माके धर्म न होनेसे निश्चयसे समान ही हैं) ऐसा होने पर भी जो जीव
 दोनोंमें सुवर्ण और लोहेकी बेडीकी भाँति 'ग्रहकारिक' अन्तर मानता हुआ,
 अहमिन्द्रपदादि-सम्पदाओंके कारणभूत धर्मानुराग पर अत्यन्त निर्भररूपसे (ग्राह्यरूपसे)
 अवलम्बित है, वह जीव वास्तवमें चित्तभूमिके उपरक्त होनेसे (चित्तकी भूमि कर्मों-
 पादिके निमित्तसे रंगी हुई मलिन विकृत होनेसे) जिसने शुद्धोपयोग छत्तिका तिरस्कार
 किया है, ऐसा वर्तता हुआ ससारपथ (जबतक इस ससारका अस्तित्व है तबतक
 सदाके लिये) शारीरिक दुःखका ही अनुभव करता है ।

आशयः—जैसे सोनेकी बेडी और लोहेकी बेडी—दोनों अविशेषरूपसे बीबन-
 का ही काम करती हैं इसीप्रकार पुण्य-पाप दोनों अविशेषरूपसे बन्धन ही हैं जो
 जीव पुण्य और पापकी अविशेषताकी कमी नहीं मानता उसका इस भयकर संसारमें
 परिभ्रमणका कमी अन्त नहीं आता ॥ ७७ ॥

अथ इसप्रकार शुभ और अशुभ उपयोगकी अविशेषता अवधारित करके
 समस्त रागद्वेषके व्रतको दूर करते हुए अशेष दुःखका क्षय करनेका मनमें पुष्ट निश्चय
 करनेवाला शुद्धोपयोगमें शिवाश्रय करता है (उसे अंगीकार करता है)—

आथा ७८

कन्वपार्थः—[एवं] इसप्रकार [विदितार्थः] वस्तुस्वरूपको जानकर [वा]

१. पुण्य और पापमें अन्तर होनेका मत अर्थकारकत्व (अविवक्षितत्व, अज्ञानत्व है) ।

यो हि नाम शुभानामशुभानां च भावानामविशेषदर्शनेन सम्यक्परिच्छिन्नवस्तुस्वरूपः
स्वपरविभागावस्थितेषु समग्रेषु ससमग्रपर्यायेषु द्रव्येषु रागं द्वेषं चाशेषमेव परिवर्जयति स
किलैकान्तनोपयोगविशुद्धतया परित्यक्तपरद्रव्यालम्बनोऽग्निरिवायः पिण्डादननुष्ठितायः सारः
प्रचण्डघनघातस्थानीयं शारीरं दुःखं क्षपयति, ततो ममायमे वैकः शरणं शुद्धोपयोगः ॥७८॥

अथ यदि सर्वसावद्ययोगमतीत्य चरित्रगुणस्थितोऽपि शुभोपयोगानुवृत्तिवशतया मोहा-
दीन्मूलयामि, ततः कुतो मे शुद्धात्मलाम इति सर्वारम्भेणोचिष्ठते—

चत्ता पावारंभं समुट्टिदो वा सुहम्मि चरियम्हि ।

ण जहदि जदि मोहादी ण लहदि सो अप्पगं सुद्धं ॥ ७९ ॥

जो [द्रव्येषु] द्रव्योके प्रति [रागं द्वेषं वा] राग या द्वेषको [न एति] प्राप्त नहीं
होता [सः] वह [उपयोग विशुद्धः] उपयोगविशुद्ध होता हुआ [देहोद्भवं दुःखं]
देहोत्पन्न दुःखका [क्षपयति] क्षय करता है ।

टीकाः—जो जीव शुभ और अशुभ भावोंके अविशेष दर्शनसे (समानताकी
श्रद्धासे) वस्तुस्वरूपको सम्यक्प्रकारसे जानता है, स्व और पर ऐसे दो विभागोमे
रहनेवाली समस्त पर्यायो सहित समस्त द्रव्योके प्रति रागद्वेषको निरवशेषरूपसे
छोड़ता है वह जीव एकान्तसे उपयोगविशुद्ध (सर्वथा शुद्धोपयोगी) होनेसे
जिसने परद्रव्यका आलम्बन छोड़ दिया है ऐसा वर्तता हुआ-लोहेके गोलेमेसे लोहे-
के सारका अनुसरण न करनेवाली अग्निकी भाँति-प्रचंड घनके आघात समान
शारीरिक दुःखका क्षय करता है । (जैसे अग्नि लोहेके तप्त गोलेमेसे लोहेके सत्वको
घारण नहीं करती इसलिये अग्नि पर प्रचंड घनके प्रहार नहीं होते, इसीप्रकार पर-
द्रव्यका आलम्बन न करनेवाले आत्माको शारीरिक दुःखका वेदन नहीं होता)
इसलिए यही एक शुद्धोपयोग मेरी शरण है ॥ ७९ ॥

अब, सर्व सावद्ययोगको छोड़कर चारित्र अङ्गीकार किया हो तो भी यदि
मैं शुभोपयोगपरिणतिके वश होकर मोहादिका उन्मूलन न करूँ तो मुझे शुद्ध
आत्माकी प्राप्ति कहाँसे होगी ? इसप्रकार विचार करके मोहादिके उन्मूलनके प्रति
„सर्वारम्भ (सर्वउद्यम) पूर्वक कटिबद्ध होता है —

त्यक्त्वा शारम्भं स्मृतिवतो वा ह्यने वरिणे ।

न ब्रह्मणि बहि मोहादीन् लभते स आत्मकं ब्रह्म ॥ ७९ ॥

बः शब्द समस्तसाधनबोधप्रत्याख्यानलक्षणं परब्रह्मात्मिकं नाम चारित्र्यं शुभोपयोगवृत्त्या ब्रह्मसिद्धिरित्येवाभिसार्यमाणो न मोहादिनीविषयताव्यभिचारी समासचमहादुःखसङ्घट्टः कथमात्मानमविच्छुतं लभते । अतो यथा मोहादिनीविषयतावत् ॥ ७९ ॥

अथ कथं यथा विद्वेत्तव्या मोहादिनीसुषुप्त्यालोचयति—

जो जाणदि अरहंत दण्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं ।

मो जाणति अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥ ८० ॥

यो ज्ञानात्सर्वान्तं ब्रह्मत्वगुणस्वरूपवत्तैः ।

स ज्ञानात्प्राप्तमानं मोहं खलु वाति तस्य लयम् ॥ ८० ॥

शाखा ७९

अन्वयार्थः—[पापारम्भं] पापारम्भको [त्यक्त्वा] छोड़कर [ह्यनेवरीने] शुभ चारित्र्यमें [स्मृतिवतो वा] उद्यत होने पर भी [बहि] यदि जीव [मोहादि] मोहादिको [न ब्रह्मणि] नहीं छोड़ता तो [सः] वह [ब्रह्म आत्मकं] शुद्ध आत्माको [न लभते] प्राप्त नहीं होता ।

टीका—जो जीव समस्त साधनयोगके प्रत्याख्यानस्वरूप परब्रह्मात्मिक नामक चारित्र्यकी प्रतिष्ठा करके भी धूर्त अभिसारिका (नामिका) की भाँति सुषुप्त-योगपरिणतिसे अभिसार (मिलन) को प्राप्त होता हुआ (सुभोपयोगपरिणतिके प्रेममें फँसता हुआ) मोहकी सेनाकी बशवर्तितताकी वृत्ति नहीं कर डालता—बिचकें महा दुःख सकट मिष्ट है वह—शुद्ध आत्माको कैसे प्राप्त कर सकता है ? इसप्रकार मैंने मोहकी मनापर विजय प्राप्त करनेको कमर कसी है ।

अथ वह यह उपाय सोचता है कि मुझे मोहकी सेनाको कैसे जीतना चाहिये—

शाखा ८०

अन्वयार्थ —[बः] जो [अर्हन्तं] अरहंतको [ब्रह्मत्वगुणस्वरूपवत्तैः] ब्रह्म-

१ अभिसारिका—मंडल अनुसार प्रभीसे मिलने जानेवाली ली ।

यो हि नामार्हन्तं द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययत्वैः परिच्छिन्नचि स खन्वात्मानं परिच्छिन्नचि, उभयोरपि निश्चयेनाविशेषात् । अर्हतोऽपि पाककाष्ठागतकार्तृस्वरस्येव परिस्पष्टमात्मरूपं, ततस्तत्परिच्छेदे सर्वात्मपरिच्छेदः । तत्रान्वयो द्रव्यं, अन्वयविशेषणं गुणः, अन्वयव्यतिरेकाः पर्यायाः । तत्र भगवत्यर्हति सर्वतो विशुद्धे त्रिभूमिकमपि स्वमनसा समयमुत्पश्यति । यश्चेतनोऽयमित्यन्वयस्तद्द्रव्यं, यच्चान्वयाश्रितं चैतन्यमिति विशेषणं स गुणः, ये चैकसमयमात्रावधृतकालपरिमाणतया परस्परपरावृत्ता अन्वयव्यतिरेकास्ते पर्यायाश्चिद्विवर्तनग्रन्थय इति यावत् । अथैवमस्य त्रिकालमप्येककालमाकलयतो मुक्ताफलानीव प्रलम्बे प्रालम्बे चिद्विवर्तश्चेतन एव

पने गुणपने और पर्यायपने [जानाति] जानता है, [सः] वह [आत्मानं] (अपने) आत्माको [जानाति] जानता है, और [तस्यमोहः] उसका मोह [खलु] अवश्य [लयं याति] लयको प्राप्त होता है ।

टीकाः—जो वास्तवमे अरहतको द्रव्यरूपसे, गुणरूपसे और पर्यायरूपसे जानता है वह वास्तवमे अपने आत्माको जानता है, क्योंकि दोनोंमे निश्चयसे अन्तर नहीं है, और अरहतका स्वरूप, अन्तिम तावको प्राप्त सोनेके स्वरूपकी भाँति, परिस्पष्ट (सर्वप्रकारसे स्पष्ट) है, इसलिये उसका ज्ञान होनेपर सर्व आत्माका ज्ञान होता है । वहाँ अन्वय द्रव्य है, अन्वयका विशेषण गुण है और अन्वयके व्यतिरेक (भेद) पर्याये हैं । सर्वत विशुद्ध भगवान् अरहतमे (अरहतके स्वरूपका ख्याल करने पर) जीव तीनों प्रकार युक्त समयको (द्रव्यगुणपर्यायमय निज आत्माको) अपने मनसे जान लेता है—समझ लेता है । यथा 'यह 'चेतन है' इसप्रकारका अन्वय वह द्रव्य है, अन्वयके आश्रित रहनेवाला 'चैतन्य' विशेषण वह गुण है, और एक समय मात्रकी मर्यादावाला कालपरिमाण होनेसे परस्पर अप्रवृत्त ^१अन्वयव्यतिरेक वे पर्याये हैं—जो कि चिद्विवर्तनकी (आत्माके परिणमनकी) ग्रन्थियाँ (गाँठें) है ।

अब, इसप्रकार त्रैकालिकको भी (त्रैकालिक आत्माको भी) एक कालमे समझ लेनेवाला वह जीव, जैसे मोतियोंको मूलते हुए हारमे अन्तर्गत माना जाता है, उसीप्रकार चिद्विवर्तोंको चेतनमे ही अन्तर्गत करके, तथा ^२विशेषणविशेष्यताकी वासनाका ^३अन्तर्धान होनेसे—जैसे सफेदीको हारमे ^४अन्तर्हित किया जाता है, उसी-

१ चेतन = आत्मा । २ अन्वयव्यतिरेक = एक दूसरेमें नहीं प्रवर्तते ऐसे जो अन्वयके व्यतिरेक ।

३ विशेषण गुण है और विशेष्य वो द्रव्य है । ४ अन्तर्धान = अदृश्य होजाना । ५ अन्तर्हित = गुप्त, अदृश्य ।

संतिष्य विशेषविशेषत्ववासनान्तर्धानाद्ब्रह्मविमानमिव ब्राह्मणे वेत्स्य एव
 केवलं ब्राह्मणमिव केवलमात्मानं
 निष्क्रियं चिन्मात्रं भावमधियतस्य ब्राह्मणस्य
 तथा मोहतयः प्रसीयते । यथेवं कम्पो यथा मोहवाहिनीविजयोपायः ॥ ८० ॥

प्रकार—चतुर्थको चेतनमें ही अन्तर्हित करके, उसे मात्र 'हार'को जाना
 उसीप्रकार केवल आत्माको जानने पर उसके उत्तरोत्तर ज्ञानमें कर्ता-कर्म-विभाग
 विभाग क्षयको प्राप्त होता जाता है इसलिये निष्क्रिय चिन्मात्र भावको प्राप्त
 है और इसप्रकार भणिकी भाँति जिसका निर्मल प्रकाश अकम्प्यरूपसे प्रकट
 ऐसे उस (चिन्मात्रभावको प्राप्त) जीवके, मोहान्धकार निराश्रयताके कारण
 अवश्यमेव प्रलयको प्राप्त होता है । यदि ऐसा है तो मैंने मोहकी सेनाको जीतनेका
 उपाय प्राप्त कर लिया है ।

भावार्थ—अरुह्य भगवान् और अपना आत्मा निश्चयसे समान है । अरुह्य
 भगवान् मोह राग द्वेष रहित हैं इसलिये उनका स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट है । इसलिये
 यदि जीव द्रव्य-गुण-पर्याय रूपसे उस (अरुह्य भगवान्के) स्वरूपको मनके द्वारा
 प्रथम समझ ले तो 'यह जो आत्मा आत्माका एकरूप (कश्चित् सवृक्ष) वैकल्पिक
 प्रवाह है सो द्रव्य है उसका जो एकरूप रहनेवाला चतुर्भुज विशेषण है सो पुत्र
 है और उस प्रवाहमें जो क्षणवर्ती व्यतिरेक हैं सो पर्याय हैं' इसप्रकार अपना
 आत्मा भी द्रव्यगुण पर्यायरूपसे मनके द्वारा ज्ञानमें आता है । इसप्रकार वैकल्पिक
 निज आत्माको मनके द्वारा ज्ञानमें लेकर उसे मोतियोंको और सफेदीको हारमें ही
 अन्तर्गत करके मात्र हार ही जाना जाता है उसीप्रकार आत्म पर्यायोंको और चतुर्भुज
 गुणको आत्मामें ही अन्तर्गमित करके केवल आत्माको जानने पर परिणामी-परिणाम-
 परिणतिके भेदका निवृत्त्य नष्ट होता जाता है इसलिये जीव निष्क्रिय चिन्मात्र भावको
 प्राप्त होता है और उससे दर्शनमोह निराश्रय होता हुआ नष्ट होजाता है । यदि ऐसा
 है तो मैंने मोहकी सेना पर विजय प्राप्त करनेका उपाय प्राप्त कर लिया है — ऐसा
 कहा है ॥ ८० ॥

१ हारकी स्वीचनेवाला मनुष्य हारको स्वीचते समय हार, उसकी सफेदी और उसके मोतियों
 अन्तर्गति परीक्षा करता है, किन्तु बादमें सफेदी और मोतियोंको हारमें ही समाविष्ट करके उनका लक्ष
 बाधकर वह मात्र हारको ही जानता है । यदि ऐसा न करे जो हारके पहिले पर भी उसकी सफेदी अन्तर्गति
 विचार करने रहनेसे हारकी पहचानके सुझाव केन नहीं कर सकेगा ।

अथैवं प्राप्तचिन्तामणेरपि मे प्रमादो दस्युरिति जागर्ति—

जीवो ववगदमोहो उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्मं ।

जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥ ८१ ॥

जीवो व्यपगतमोह उपलब्धवांस्तत्त्वमात्मनः सम्यक् ।

जहाति यदि रागद्वेषौ स आत्मानं लभते शुद्धम् ॥ ८१ ॥

एवमुपवर्णितस्वरूपेणोपायेन मोहमपसार्यापि सम्यगात्मतत्त्वमुपलभ्यापि यदि नाम रागद्वेषौ निर्मूलयति तदा शुद्धमात्मानमनुभवति । यदि पुनः पुनरपि तावनुवर्तते तदा प्रमादतन्त्रतया

अब, इसप्रकार मैंने चितामणि-रत्न प्राप्त कर लिया है तथापि प्रमाद चोर विद्यमान है, यह विचार कर जागृत रहता है —

गाथा ८१

अवयवार्थः—[व्यपगतमोहः] जिसने मोहको दूर किया है और [सम्यक् आत्मनः तत्त्वं] आत्माके सम्यक् तत्त्वको [उपलब्धवान्] प्राप्त किया है ऐसा [जीवः] जीव [यदि] यदि [राग द्वेषौ] राग द्वेषको [जहाति] छोड़ता है [सः] तो वह [शुद्धं आत्मानं] शुद्ध आत्माको [लभते] प्राप्त करता है ।

टीकाः—इसप्रकार जिस उपायका स्वरूप वर्णन किया गया है, उस उपायके द्वारा मोहको दूर करके भी सम्यक् आत्मतत्त्वको (यथार्थ स्वरूपको) प्राप्त करके भी यदि जीव राग द्वेषको निर्मूल करता है तो शुद्ध आत्माका अनुभव करता है । (किन्तु) यदि पुन पुन उनका अनुसरण करता है, (राग द्वेषरूप परिणमन करता है) तो प्रमादके अधीन होनेसे शुद्धात्म तत्त्वके अनुभवरूप चितामणि-रत्नके चुराये जानेसे अन्तरगमे खेदको प्राप्त होता है । इसलिये मुझे रागद्वेषको दूर करनेके लिये अत्यन्त जागृत रहना चाहिये ।

भावार्थः—८० वी गाथामे बताये गये उपायसे दर्शनमोहको दूर करके, अर्थात् सम्यक्दर्शन प्राप्त करके जो जीव शुद्धात्मानुभूतिस्वरूप वीतरागचारित्रिके प्रतिबन्धक रागद्वेषको छोड़ता है, पुन पुन रागद्वेष भावमे परिणमित नहीं होता वही अभेदरत्नत्रयपरिणत जीव शुद्ध-बुद्ध-एकस्वभाव आत्माको प्राप्त करता है—मुक्त होता

सुष्ठितुष्टुहस्तमत्तपोपलम्भमन्तारस्तोऽन्तस्ताम्बसि । अतो मया ।
तस्यम् ॥ ८१ ॥

मयायमेवैको मगधमः स्वयमनुभूयोपदर्शितो निःश्रेयसस्य पारमार्थिक
मतिं व्यवस्थापयति—

सर्वे वि य अरहंता तेण विधायेण खविदकम्मंसा ।

किञ्चा तधोवदेसं णिब्वादा ते णमो तेसिं ॥ ८२ ॥

सर्वेऽपि चार्हन्तस्तेन विधानेन अपितकर्माणाः ।

कृत्वा तपोपदेशं निर्भूतास्ते नमस्तेभ्यः ॥ ८२ ॥

यतः सत्पटीतकालानुभूतकर्मप्रवृत्तयः समस्ता अपि मगधन्तस्तीर्णकाराः प्रकारान्तरप्रकार-
बादसंभावितवैतेनानुनैवैकेन प्रकारेण कथं कर्माणां स्वयमनुभूय, परमाप्तया परित्यज्य-

है । इसलिये जीवको सम्यक्दर्शन प्राप्त करके भी सराग चारित्र प्राप्त करके भी
रागद्वेषके निवारणार्थ अत्यन्त सावधान रहना चाहिये ॥ ८१ ॥

अब, यही एक (पूर्वोक्त गाथाधर्मों में वर्णित) मगधन्तोंने स्वयं अनुभव
करके प्रगट किया हुआ 'नि श्रेयसका पारमार्थिकपन्थ है—इसप्रकार मतिको निश्चित
करत हैं—

भाषा ८२

अन्वपार्थः—[सर्वे अपि य] सभी [अर्हन्ताः] अरहन्त भगवान् [तेन
विधानेन] उसी विधिसे [अपितकर्माणाः] कर्माणां का लय करके [तथा] तथा उही-
प्रकारसे [उपदेशं कृत्वा] उपदेश करके [निर्भूताः ते] भोक्तको प्राप्त हुए हैं [कथा
तेभ्यः] उन्हें नमस्कार हो ।

टीका—अतीत कालमें कर्मण हुए समस्त तीक्ष्णकर मगधान् 'प्रकारान्तरक
प्रसम्भ हानेसे जिसमें द्वैत सम्भव नहीं है ऐसे इसी एकप्रकारसे कर्माणां (ज्ञाना-
वर्णादि कम भेदों) का लय स्वय अनुभव करके (तथा) 'परमाप्तताके कारण

१ नि श्रेयस—मोक्ष । २ प्रकारान्तर—अन्वपार्थ (कर्मण एक ही प्रकारसे होता है, अन्य-
प्रकारसे होता नहीं; इसलिये उस कर्मणके प्रकारमें द्वैत नहीं है) । ३ परमाप्त—परमाप्ता, कर्म
विश्रान्तप्राप्त (तीक्ष्णकर भगवान् सर्वज्ञ और भीतराग होनेके परमाप्ता हैं, कर्माणि उपरीक हैं)

स्यामिदानीं त्वे वा मुमुक्षूणां तथैव तदुपदिश्य निःश्रेयसमध्याश्रिताः । ततो नान्यद्वर्त्म निर्वाणस्ये-
त्यवधार्यते । अलमथवा प्रलपितेन । व्यवस्थिता मतिर्मम, नमो भगवद्भ्यः ॥ ८२ ॥

अथ शुद्धात्मलाभपरिपन्थिनो मोहस्य स्वभावं भूमिकाश्च विभावयति—

दव्वादिएसु मूढो भावो जीवस्स हवदि मोहो ति ।

खुब्भदि तेणुच्छरणो पप्पा रागं व दोसं वा ॥ ८३ ॥

द्रव्यादिकेषु मूढो भावो जीवस्य भवति मोह इति ।

क्षुब्धयति तेनावच्छन्नः प्राप्य रागं वा द्वेषं वा ॥ ८३ ॥

भविष्यकालमे अथवा इस (वर्तमान) कालमे अन्य मुमुक्षुओको भी इसीप्रकारसे उसका (कर्म क्षयका) उपदेश देकर नि श्रेयस (मोक्ष) को प्राप्त हुए है, इसलिये निर्वाणका अन्य (कोई) मार्ग नहीं है यह निश्चित होता है । अथवा, अधिक प्रलापसे क्या ? मेरी मति व्यवस्थित (सुनिश्चित) हो गई है । भगवन्तोको नमस्कार हो ।

भावार्थः—८० और ८१ वीं गाथाके कथनानुसार सम्यक्दर्शन प्राप्त करके वीतराग चारित्रिके विरोधी राग द्वेषको दूर करना अर्थात् निश्चयरत्नत्रयात्मक शुद्धानुभूतिमे लीन होना ही एक मात्र मोक्षमार्ग है, त्रिकालमे भी कोई दूसरा मोक्षका मार्ग नहीं है । समस्त अरहन्तोने इसी मार्गसे मोक्ष प्राप्त किया है, और अन्य मुमुक्षुओको भी इसी मार्गका उपदेश दिया है । उन भगवन्तोको नमस्कार हो ॥ ८२ ॥

अब, शुद्धात्म लाभके 'परिपन्थी-मोहका स्वभाव और उसके प्रकारोको व्यक्त करते हैं—

गाथा ८३

अन्वयार्थः—[जीवस्य] जीवके [द्रव्यादिकेषु मूढः भावः] द्रव्यादि (द्रव्य गुणपर्याय) सम्बन्धी मूढ भाव [मोहः इति भवति] वह मोह है [तेन अवच्छन्नः] उससे आच्छादित वर्तता हुआ जीव [रागं वा द्वेषं वा प्राप्य] राग अथवा द्वेषको प्राप्त करके [क्षुब्धयति] क्षुब्ध होता है ।

यो हि द्रव्यगुणव्यभिचारेण पूर्ववृत्तवर्जितेषु वीर्योन्मत्तकालेन जीवस्व
मूढो भावः स लुप्त मोहः तेनात्मव्यवसायकृपाः सम्प्रयमात्वा परद्रव्यव्यवसायकृपा
गुणतया परपर्यायानात्मपर्यायभावेन प्रतिपद्यमानः प्रकृष्टवृत्तवर्जितस्वरूपा
पाददानो दग्धेन्द्रियाणां रुचिबलेनाद्वैतेऽपि प्रवर्तितवृत्ते रुचिताकृष्टितेषु विन्देत्
प्रचुरतरात्मोमाररमाहृत सेतुबन्ध इव द्वेषा विदार्यमाणो नितरां जीवन्मुपैति । यतो
द्वेषमेवात्रिभूमिष्वे मोहः ॥ ८३ ॥

अत्रानिष्टकार्यकारणत्वमभिधाय त्रिभूमिकस्यापि मोहस्य स्वभावात्प्रवृत्तिः—

मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स ।

जायदि विविहो बधो तम्हा ते मम्मवइदन्वा ॥ ८४ ॥

मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणतस्य जीवस्व ।

जायते विविहो कन्वस्तस्माचे मत्तवधितम्हा ॥ ८४ ॥

टीकाः—घटूरा आये हुए मनुष्यकी भाँति जीवके जो पूर्व वर्णित द्रव्य-
गुण पर्याय हैं उनमें होनेवाला 'तत्त्व-अप्रतिपत्तिसंज्ञक मूढभाव वास्तवमें मोह है ।
उम माहस निजरूप आच्छादित होनेसे यह आत्मा परद्रव्यको स्वद्रव्यरूपसे परद्रव्यको
स्वगुणरूपसे और परपर्यायोंवा स्वपर्यायरूप समझकर—अगीकार करके अस्ति-
वृत्त मन्कारके कारण परद्रव्यको ही सदा ग्रहण करता हुआ 'वग्य इन्द्रियोंकी
रुचिसे' बधसे 'अद्वैतम भी वृत्त प्रकृति कराता हुआ रुचिकर-अरुचिकर विन्देति
रामद्वेष करके प्रति प्रचुर जलसमूहक बगने प्रहारको प्राप्त सेतुबन्ध (पुन) की
भाँति वा भागमें लब्धित होता हुआ अत्यन्त क्षोभको प्राप्त होता है । इससे मोह-
राग और द्वेष इन भेदसे कारण मोह तीन प्रकारका है ॥ ८३ ॥

अब तीना प्रकारके माहको अनिष्ट कायका कारण कहकर उतका उद्धार
करनेकी मूत्र डाग कहते हैं —

गाथा ८४

अन्ववार्थ — [मोहेन वा] मोहरूप [रागेण वा] रागरूप [द्वेषेण वा]

१ अन्व अन्विष्यमाणम् — तत्त्वकी अप्रतिपत्ति (अभावित, अज्ञान, अनिश्चय) विमलका लक्षण
है अन्वा । २ राग — लोभी हुई, दम्भी, शक्ति । ('पद' निरन्कार वाचक शब्द है) ३ इन्द्रियव्यभिचारे-
परामर्शमें लब्ध अन्व है और लब्ध मूल इन्द्रियव्यभिचारे से मही है, अत्रापि वहाँ भी मोहान्वापि जीव
अन्व-मूलका है न अन्विष्य वा अन्व है ।

एवमस्य तत्त्वाप्रतिपत्तिनिमीलितस्य मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणतस्य तृणपटलावच्छन्नगर्तसंगतस्य करेणुकुट्टनीगात्रासक्तस्य प्रतिद्विरददर्शनोद्धतप्रविधावितस्य च सिन्धुरस्येव भवति नाम नानाविधो बन्धः । ततोऽभी अनिष्टकार्यकारिणो मुमुक्षुणा मोहरागद्वेषाः सम्यग्निर्मूलकाः कषित्वा क्षयणीयाः ॥ ८४ ॥

अथवा द्वेषरूप [परिणतस्य जीवस्य] परिणमित जीवके [विविधः बन्धः] विविध बन्ध [जायते] होता है, [तस्मात्] इसलिये [ते] वे (मोह, राग, द्वेष) [संक्षयितव्याः] सम्पूर्णतया क्षय करने योग्य है ।

टीकाः—इसप्रकार तत्त्व अप्रतिपत्ति (वस्तुस्वरूपके अज्ञान) से रुके हुवे, मोहरूप, रागरूप या द्वेषरूप परिणमित होते हुए इस जीवको घासके ढेरसे ढँके हुए खड्डेको प्राप्त होनेवाले हाथीकी भाँति हथिनीरूपी कुट्टनीके शरीरमें आसक्त हाथीकी भाँति, और विरोधी हाथीको देखकर, उत्तेजित होकर (उसकी ओर) दौडते हुए हाथीकी भाँति विविध प्रकारका बन्ध होता है, इसलिये मुमुक्षु जीवको अनिष्ट कार्य करनेवाले इस मोह, राग और द्वेषका यथावत्, निर्मूल नाश हो इसप्रकार क्षय करना चाहिये ।

भाषार्थः—(१) हाथीको पकड़नेके लिये धरतीमें खड्डा बनाकर उसे घाससे ढक दिया जाता है, वहाँ खड्डा होनेके अज्ञानके कारण उस खड्डे पर जानेसे हाथी गिर पडता है, और वह इसप्रकार पकड़ा जाता है । (२) हाथीको पकड़नेके लिये सिखाई हुई हथिनी भेजी जाती है, उसके शारीरिक रागमें फँसनेसे हाथी पकड़ा जाता है (३) हाथी पकड़नेकी तीसरी रीति यह है कि उस हाथीके सामने दूसरा पालित हाथी भेजा जाता है, उसके पीछे वह हाथी उत्तेजित होकर लड़नेके लिये दौडता है और इसप्रकार वह पकड़नेवालोंके जालमें फँस जाता है ।

उपर्युक्त प्रकारसे जैसे हाथी (१) अज्ञानसे, (२) रागसे या (३) द्वेषसे अनेक प्रकारके बन्धनको प्राप्त होता है उसी प्रकार जीव (१) मोहसे (२) रागसे या (३) द्वेषसे अनेक प्रकारके बन्धनको प्राप्त होता है, इसलिये मोक्षार्थीको मोह-राग-द्वेषका भलीभाँति-सम्पूर्णतया मूलसे ही क्षय कर देना चाहिये ॥ ८४ ॥

मधामी ममीमिसिद्धमैकस्त्वम्योद्भूत एव निहन्मनीषा इति

अट्टे अजधागहण करुणाभावो य तिरियमणुएसु ।

विसएसु च पसगो मोहस्सेदाणि सिंगाणि ॥ ८३ ॥

मर्हे अयचाग्रहणं करुणामात्रं तिर्यग्यनुजेव ।

विषयेषु च प्रसङ्गो मोहस्यैतानि सिद्धानि ॥ ८३ ॥

अर्थात् अयथाचारप्रतिपत्त्या तिर्यग्यनुजेषु प्रेक्षार्हेष्वपि अस्त्वनुद्भूत एव यथाचार-
विषयप्रसङ्गेन राममनमीष्टविषयाप्रोत्था द्वेषमिति त्रिभिस्त्रिभूतैरविम्व इति त्रिभूमिकोऽपि मोहो निहन्तव्यः ॥ ८३ ॥

अब, इस राग द्वेष मोहको इन (आगामी माधामें कहे गये) चिह्न-
संज्ञानि द्वारा पहिचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिये, यह प्रवृत्ति
करते हैं—

गाथा ८४

अथार्थ — [मर्हे अयचाग्रहणं] पदार्थका अयचाग्रहण [च] धीर [तिर्यग्यनुजेव
करुणामात्र] तिर्यग्य अनुज्योनि प्रति करुणाभाव, [विषयेषु प्रसङ्ग च] तथा विषयोंमें
संगति (इष्ट विषयमि प्रीति और अनिष्ट विषयमि अप्रीति) [इत्यनि] यह सब
मोहम्ब सिद्धानि] माह्वे चिन्ह-संज्ञा हैं ।

टीका—पदार्थोंकी 'अयथाचारप्रतिपत्तिके' द्वारा धीर तिर्यग्य-अनुज
'प्रकाश्याय' ज्ञानपर भी उनके प्रति करुणाबुद्धिमें मोहको (जानकर) इष्ट विषयोंकी
आनतिसे रागका और अनिष्ट विषयकी अप्रीतिसे द्वेषको (जानकर)—इसप्रकार
तीन सिगोंकें द्वारा (तीन प्रकारका मोहका) पहिचानकर तरकास ही उत्पन्न होते
ही तीनों प्रकारका मात्र नष्ट कर देने योग्य है ।

आचार्य — माह्वे तीन भेद हैं—दणनमोह राग द्वेष । पदार्थोंके अर्थात्
स्वभावक विपरीत भाव्यता तथा तिर्यग्य धीर अनुज्योनि प्रति तत्समतासे करुणा मात्र

१ चरितार्थी अयथाचारप्रतिपत्ति — यथा जेम् गद्दी हैं उन्हें देना समझना अथवा उन्हें अयथा
भाव्यतासे अर्थिकार करना । २ प्रकाश्याय — ज्ञान अथवा अर्थिकी—एक ही अर्थिकी—अथवा अर्थिकी समान जेम् ।

अथ मोहक्षपणोपायान्तरमालोचयति—

जिणसत्थादो अट्ठे पच्चक्खादीहिं बुज्झदो णियमा ।
खीयदि मोहोपचयो तम्हा सत्थं समधिदव्वं ॥८६॥

जिनशास्त्रादर्थान् प्रत्यक्षादिभिर्बुध्यमानस्य नियमात् ।

क्षीयते मोहोपचयः तस्मात् शास्त्रं समध्येतव्यम् ॥ ८६ ॥

यत्किंल द्रव्यगुणपर्यायस्वभावेनार्हतो ज्ञानादात्मनस्तथा ज्ञानं मोहक्षपणोपायत्वेन प्राक्

दर्शन मोहके चित्त है, इष्ट विषयोमे प्रीति रागका चित्त है, और अनिष्ट विषयोमे अप्रीति द्वेषका चित्त है, इन चित्तोसे तीनों प्रकारके मोहको पहिचानकर मुमुक्षुओको उसे तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिये ॥ ८५ ॥

अब मोह क्षय करनेका दूसरा उपाय विचारते हैं—

गाथा ८६

अन्वयार्थः—[जिनशास्त्रात्] जिनशास्त्र द्वारा [प्रत्यक्षादिभिः] प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे [र्थान्] पदार्थोंको [बुध्यमानस्य] जाननेवालेके [नियमात्] नियमसे [मोहोपचयः] मोहसमूह [क्षीयते] क्षय हो जाता है [तस्मात्] इसलिये [शास्त्रं] शास्त्रका [समध्येतव्यम्] सम्यक्प्रकारसे अध्ययन करना चाहिये ।

टीकाः—द्रव्य-गुण-पर्याय स्वभावसे अरहतके ज्ञान द्वारा आत्माका उस प्रकारका ज्ञान मोहक्षयके उपायके रूपमे पहले (८० वी गाथामे) प्रतिपादित किया गया था, वह वास्तवमे इस (निम्नलिखित) उपायान्तरकी अपेक्षा रखता है—

जिसने प्रथम भूमिकामे गमन किया है, ऐसे जीवको जो 'सर्वज्ञोपज्ञ होनेसे सर्व प्रकारसे अबाधित है, ऐसे शब्द प्रमाणको (द्रव्य श्रुतप्रमाणको) प्राप्त करके क्रीड़ा करने पर, उसके सस्कारसे विशिष्ट 'सवेदन' शक्तिरूप सम्पदा प्रगट करनेपर, 'सहृदय' जनोके हृदयको आनन्दका 'उद्भेद' देनेवाले प्रत्यक्ष प्रमाणसे अथवा 'उससे अविरोद्ध' अन्यप्रमाणसमूहसे 'तत्त्वत' समस्त वस्तु मात्रको जानने पर 'अतत्त्वअभि-

१ सर्वज्ञोपज्ञ = सर्वज्ञद्वारा स्वयं जानाहुवा (और कहाहुवा) । २ सवेदन = ज्ञान । ३ सहृदय = भावुक, शास्त्रमें जिससमय जिस भावका प्रसंग होय उस भावको हृदयमें ग्रहण करनेवाला, बुध, पंडित । ४ उद्भेद = स्फुरण, प्रगटता, फुवारा । ५ उससे = प्रत्यक्ष प्रमाणसे । ६ तत्त्वत = यथार्थ स्वरूपसे । ७ अतत्त्वअभिनिवेश = यथार्थ वस्तुस्वरूपसे विपरीत अभिप्राय ।

प्रतिपक्षम् । तत् कस्तुपायान्तरमिदमपेक्षते । इदं हि सर्वतोऽप्यवधारितं चाख्यं प्रमाणमाक्रम्य स्मृद्वहदयानंदोद्मेददायिना प्रत्यक्षेणान्देन वा तद्विरोधिना ब्रह्मण्यतोऽव वस्तुवार्तं परिष्किन्तव्यः शीघ्रत एवावस्थाविनिवेशसंस्कारकारी मोहोपचयः । परमं चन्द्रब्रह्मोपासनं भावज्ञानावहन्महतीकृतपरिणामेव

अथ कथं जितेन्द्रो शब्दब्रह्मणि किञ्चार्थानां व्यवस्थितिरिति विजिह्वयति—

दब्बाणि गुणा तेसिं पञ्जाया अद्भुसवजया भजिया ।
तेसु गुणपञ्जयाणं अप्पा दब्बं त्ति उवदेसो ॥ ८७ ॥

ब्रह्माणि गुणास्तेषां पर्याया अर्धसंज्ञया भजिताः ।

तेषु गुणपर्यायानामात्मा ब्रह्ममित्युपदेशः ॥ ८७ ॥

ब्रह्माणि च गुणान् पर्यायान् भविष्यमेवेऽप्यभिधानामेदेन कर्त्ताः तत्र बुद्ध्या

निवेशके संस्कार करनेवाला मोहोपचय (मोहसमूह) अवश्य ही क्षयको प्राप्त है । इसलिये मोहका क्षय करनेमें परम शब्दब्रह्मकी उपासनाका आवश्यक अवलम्बनद्वारा बृद्ध किये गये परिणामसे सत्यक प्रकार अभ्यास करना सो उपासना है । (जो परिणाम भावज्ञानके अवलम्बनसे बृद्धीकृत हो ऐसे परिणामसे ब्रह्म अभ्यास करना सो मोहक्षय करनेके लिये उपामान्तर है) ॥ ८६ ॥

अथ, जितेन्द्रके शब्द ब्रह्ममें अर्थोंकी व्यवस्था (पर्यायोंकी स्थिति) किस प्रकार है सो विचार करत हैं —

वाचा ८७

अन्वर्थाः—[ब्रह्माणि] ब्रह्म [गुणाः] गुण [तेषां पर्यायाः] धीर ऊर्ध्वं पर्यायि [अर्धसंज्ञया] 'अर्ध' नामसे [भजिता] कही गई हैं । [तेषु] उनमें [बुद्ध्या] ज्ञानम् कान्वा ब्रह्मम्] गुण-पर्यायोंका धारमा ब्रह्म है (गुण धीर पर्यायोंका स्वस्व-क्षय ब्रह्म ही है वे भिन्न बन्तु नहीं हैं) [इति उपदेशः] इसप्रकार (जितेन्द्रके) उपदेश है ।

टीका—ब्रह्म धीर पर्यायोंमें अनिवेद्यमेव होने पर भी अभिधानका जनि होनेसे वे 'अर्ध' हैं [अर्थात् ब्रह्म गुण पर्यायोंमें भाष्यका विषय होनेपर भी

यत्ति गुणपर्यायैर्यन्त इति वा अर्था द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्रयत्वेनेयत्तिद्रव्यैराश्रयभूतैर्यन्त इति वा अर्था गुणाः, द्रव्याणि क्रमपरिणामेनेयत्ति द्रव्यैः क्रमपरिणामेनार्यन्त इति वा अर्थाः पर्यायाः ।

वाचकमे भेद न देखे तो 'अर्थ' ऐसे एक ही वाचक (शब्द) से ये तीनों पहिचाने जाते हैं] । उसमे (इन द्रव्य, गुण और पर्यायोमेसे), जो गुणोको और पर्यायोको प्राप्त करते हैं—पहुँचते हैं अथवा जो गुणो और पर्यायोके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं—पहुँचे जाते हैं ऐसे 'अर्थ' वे द्रव्य है, जो द्रव्योको आश्रयके रूपमे प्राप्त करते हैं—पहुँचते हैं अथवा जो आश्रयभूत द्रव्योके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं—पहुँचे जाते हैं ऐसे 'अर्थ' वे गुण है, जो द्रव्योको क्रमपरिणामसे प्राप्त करते हैं—पहुँचे हैं अथवा जो द्रव्योके द्वारा क्रमपरिणामसे प्राप्त किये जाते हैं—पहुँचे जाते हैं ऐसे 'अर्थ' वे पर्याय है ।

जैसे द्रव्यस्थानीय (द्रव्यके समान, द्रव्यके दृष्टान्तरूप) सुवर्ण, पीलापन इत्यादि गुणोको और कुण्डल इत्यादि पर्यायोको प्राप्त करता है—पहुँचता है अथवा (सुवर्ण) उनके द्वारा (पीलापनादि गुणो और कुण्डलादि पर्यायो द्वारा) प्राप्त किया जाता है—पहुँचा जाता है इसलिये द्रव्यस्थानीय सुवर्ण 'अर्थ' है, जैसे पीलापन इत्यादि गुण सुवर्णको आश्रयके रूपमे प्राप्त करते हैं—पहुँचते हैं अथवा (वे) आश्रयभूत सुवर्णके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं—पहुँचे जाते हैं इसलिये पीलापन इत्यादि गुण 'अर्थ' है, और जैसे कुण्डल इत्यादि पर्यायो सुवर्णको क्रमपरिणामसे प्राप्त करती है—पहुँचती है अथवा (वे) सुवर्णके द्वारा क्रमपरिणामसे प्राप्त की जाती है—पहुँची जाती है इसलिये कुण्डल इत्यादि पर्यायो 'अर्थ' है, इसीप्रकार 'अन्यत्र भी है, (इस दृष्टान्तकी भाँति सर्व द्रव्य, गुण, पर्यायोमे भी समझना चाहिये) ।

१ 'अ' धातुमेंसे 'अर्थ' शब्द बना है । 'अ' अर्थात् पाना, प्राप्त करना, पहुँचना, जाना । 'अर्थ' अर्थात् (१) जो पाये-प्राप्त करे-पहुँचे, अथवा (२) जिसे पाया जाये-प्राप्त किया जाये-पहुँचा जाये ।

२ जैसे सुवर्ण, पीलापन आदिको और कुण्डल आदिको प्राप्त करता है अथवा पीलापन आदि और कुण्डल आदिके द्वारा प्राप्त किया जाता है (अर्थात् पीलापन आदि और कुण्डल आदिक सुवर्णको प्राप्त करते हैं) इसलिये सुवर्ण 'अर्थ' है, वैसे द्रव्य 'अर्थ' है, जैसे पीलापन आदि आश्रयभूत सुवर्णको प्राप्त करता है अथवा आश्रयभूत सुवर्णद्वारा प्राप्त किये जाते हैं (अर्थात् आश्रयभूत सुवर्ण, पीलापन आदिको प्राप्त करता है) इसलिये पीलापन आदि 'अर्थ' हैं, वैसे गुण 'अर्थ' हैं, जैसे कुण्डल आदि सुवर्णको क्रमपरिणामसे प्राप्त करते हैं अथवा सुवर्णद्वारा क्रमपरिणामसे प्राप्त किया जाता है (अर्थात् सुवर्ण कुण्डल आदिको क्रमपरिणामसे प्राप्त करता है) इसलिये कुण्डल आदि 'अर्थ' हैं, वैसे पर्यायो 'अर्थ' हैं ।

यथा हि सुवर्णं पीततादीन् गुणान् कुण्डलादीन् पर्वायामिवर्ति तैर्यमायं च कर्त्तुं
 नीर्य, यथा च सुवर्णमात्रवत्त्वेनेत्यतिशेनाभयभूतेनार्चमाणा वा अर्वाः पीततादीन् गुणान्,
 सुवर्णं क्रमपरिणामेनेत्यति तेन क्रमपरिणामेनार्चमाणा वा अर्वाः कुण्डलादयः पर्याय्यो
 एवमन्यत्रापि । यथा चैतेषु सुवर्णपीततादिगुणकुण्डलादिवर्तितेषु पीततादिगुणकुण्डलादिवर्तितेषु
 सुवर्णादिपृथग्गतास्तुवर्णमेवात्मा तथा च तेषु द्रव्यगुणव्यवस्थितेषु गुणवर्णानां इत्यादिपृथग्गता
 इन्द्रियमेवात्मा ॥ ८७ ॥

अथैवं मोहक्षयकोपायभूतजिनेश्वरोपदेशसामेऽपि पुरुषकारोऽर्थक्रियाकारीति
 व्यापारयति—

और जैसे इन सुवर्ण पीलापन इत्यादि गुण और कुण्डल इत्यादि पर्वार्यों
 (इन तीनोंमें) पीलापन इत्यादि गुणोंका और कुण्डल इत्यादि पर्वार्योंका) सुवर्णसे
 अपृथक्त्व होनेसे उनका (पीलापन इत्यादि गुणोंका और कुण्डल इत्यादि पर्वार्योंका)
 सुवर्ण ही आत्मा है, उसीप्रकार उन द्रव्य गुण पर्वार्योंमें गुण-पर्वार्योंका द्रव्यसे
 अपृथक्त्व होनेसे उनका द्रव्य ही आत्मा है (अर्थात् द्रव्य ही गुण और पर्वार्योंका
 आत्मा-स्वरूप-सर्वस्व-सत्त्व है) ।

भाषार्थः—८६ वीं गाथामें कहा है कि जिनशास्त्रोंका सम्मन्ध अम्बाय
 मोहक्षयका उपाय है । यहाँ ससेपमें यह बताया है कि उन जिनशास्त्रोंमें पद्यायोंकी
 व्यवस्था जिसप्रकार कही गई है । जिनेन्द्रदेवने कहा है कि—अर्थ अर्थात् द्रव्य,
 गुण और पर्याय । इसके अतिरिक्त विषयमें दूसरा कुछ नहीं है और इन तीनोंमें
 गुण और पर्यायोंका आत्मा (उसका सर्वस्व) द्रव्य ही है । ऐसा होनेसे किसी
 द्रव्यके गुण और पर्याय अग्न्य द्रव्यके गुण और पर्यायरूप किंचित् भाग नहीं होते,
 समस्त द्रव्य अपने अपने गुण और पर्यायोंमें रहते हैं । ऐसी पद्यायोंकी स्थिति मोहक्षयके
 निमित्तभूत पवित्र जिनशास्त्रोंमें बही है ॥ ८७ ॥

अब इसप्रकार मोहक्षयके उपायभूत जिनेश्वरके उपदेशकी प्राप्ति होनेपर
 भी पुरुषापाय 'अर्थक्रियाकारी' है इसलिये पुरुषार्थ करता है—

१ अर्थक्रियाकारी—प्रबोधनभूत शिक्षाका (सर्वदुःखनिरोधक) कारमेवात्मा ।

जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलम्भ जोगहमुवदेसं ।
सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥ ८८ ॥

यो मोहरागद्वेषाभिहन्ति उपलभ्य जैनमुपदेशम् ।

स सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥ ८८ ॥

इह हि द्राघीयसि सदाजवंजवपथे कथमप्ययं समुपलभ्यापि जैनैश्वरं निशिततरवारिधारा-
पथस्थानीयमुपदेशं य एव मोहरागद्वेषाणामुपरि दृढतरं निपातयति स एव निखिलदुःखपरिमोक्षं
क्षिप्रमेवाप्नोति, नापरो व्यापारः करवालापाणिरिव । अत एव सर्वारम्भेण मोहक्षपणाय पुरुषकारे
निपीदामि ॥ ८८ ॥

अथ स्वपरविवेकसिद्धेरेव मोहक्षपणं भवतीति स्वपरविभागसिद्धये प्रयतते—

भाषा ८८

अन्वयार्थः—[यः] जो [जैनं उपदेशं] जिनेन्द्रके उपदेशको [उपलभ्य]
प्राप्त करके [मोहरागद्वेषान्] मोह-राग-द्वेषको [निहति] हनता है [सः] वह
[अचिरेण कालेन] अल्प कालमे [सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोति] सर्व दुःखोसे मुक्त हो
जाता है ।

टीकाः—इस अतिदीर्घ, सदा उत्पातमय ससारमार्गमे किसी भी प्रकारसे
जिनेन्द्रदेवके इस तीक्ष्ण असिधारा समान उपदेशको प्राप्त करके भी जो मोह-राग-
द्वेष पर अति दृढता पूर्वक उसका प्रहार करता है वही हाथमे तलवार लिये हुए
मनुष्यकी भाँति शीघ्र ही समस्त दुःखोसे परिमुक्त होता है, अन्य (कोई) व्यापार
(प्रयत्न, क्रिया) समस्त दुःखोसे परिमुक्त नहीं करता । (जैसे मनुष्यके हाथमे तीक्ष्ण
तलवार होने पर भी वह शत्रुओपर अत्यन्त वेगसे उसका प्रहार करे तो ही वह
शत्रु सम्बन्धी दुःखसे मुक्त होता है अन्यथा नहीं, इसप्रकार इस अनादि ससारमे
महाभाग्यसे जिनेश्वर देवके उपदेशरूपी तीक्ष्ण तलवारको प्राप्त करके भी जो जीव
मोह-राग-द्वेषरूपी शत्रुओपर अतिदृढता पूर्वक उसका प्रहार करता है वही सर्व
दुःखोसे मुक्त होता है अन्यथा नहीं) इसीलिये सम्पूर्ण प्रयत्न पूर्वक मोहका क्षय
करनेके लिये मैं पुरुषार्थका आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ ८८ ॥

अब, स्व-परके विवेककी (भेदज्ञानकी) सिद्धिसे ही मोहका क्षय हो सकता
है, इसलिये स्व परके विभागकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करते हैं—

णाणप्पगमप्पाण पर च दब्बत्तजाहिसंक्ख ।

जाणदि जदि णिच्छयदो जो सो मोहवत्सयं कुणदि ॥८८॥

ज्ञानात्मकमात्मान परं च द्रव्यत्वेनामिसंक्खम् ।

जानाति यदि निश्चयतो य स मोहजन्यं करोति ॥८९॥

य एव स्वकीयेन चैतन्यात्मकेन द्रव्यत्वेनामिसंक्खमात्मानं परं च परकीयेन वसोचितं द्रव्यत्वेनामिसंक्खमेव निश्चयतः परिच्छिनत्ति, स एव सम्भववास्तवपरिवेकः लब्धं वीक्ष्य लपयति । अतः स्वपरविवेकाय प्रयतोऽस्मि ॥ ८९ ॥

अथ सर्वथा स्वपरविवेकसिद्धिरागमतो निश्चित्येत्युक्तं हरति—

तम्हा जिणमग्गतो गुणेहिं आद पर च दब्बेसु ।

अभिगच्छदु णिम्मोह इच्छदि जदि अप्पणो अप्पा ॥९०॥

गाथा ८९

अन्वयार्थः—[य] जो [निश्चयतः] निश्चयसे [ज्ञानात्मकं आत्मानं] ज्ञानात्मक ऐसे अपनेको [च] और [परं] परको [द्रव्यत्वेन अमिसंक्खम्] निज निज द्रव्यत्वसे सबद्ध [यदि जानाति] जानता है [सः] वह [मोह जन्यं करोति] मोहका क्षय करता है ।

टीकाः—जो निश्चयसे अपनेको स्वकीय (अपने) चैतन्यात्मक द्रव्यत्वसे सबद्ध (समुक्त) और परको परकीय (दूसरेके) 'यद्योचित् द्रव्यत्वसे सबद्ध ही जानता है वही (जीव) जिसने कि सम्पत्करूपसे स्व-परके विवेकको प्राप्त किया है सम्पूर्ण मोहका क्षय करता है, इसलिये मैं स्व-परके विवेकके लिये प्रयत्नशील हूँ ॥ ८९ ॥

अब, सब प्रकारसे स्वपरके विवेककी सिद्धि आगमसे करने योग्य । इत-
प्रकार उपसंहार करते हैं—

१ यद्योचित्—यद्योचित्—चेतन या अचेतन (पुद्गलादि द्रव्य पर-अचेतन द्रव्यत्वसे और अन्य आत्मा पर-चेतन द्रव्यत्वसे संबद्ध हैं)

तस्माज्जिनमार्गाद्गुणैरात्मानं परं च द्रव्येषु ।

अभिगच्छतु निर्मोहमिच्छति यद्यात्मन आत्मा ॥ ९० ॥

इह खल्व्वागमनिगदितेष्वनन्तेषु गुणेषु कैश्चिद्गुणैरन्ययोगव्यवच्छेदकतयासाधारणतामुपादाय विशेषणतामुपगतैरनन्तायां द्रव्यसंततौ स्वपरविवेकमुपगच्छन्तु मोहप्रहाणप्रवणबुद्धयो लब्धवर्णाः ।
तथाहि—यदिदं सदकारणतया स्वतः सिद्धमन्तर्बहिर्मुखप्रकाशशालितया स्वपरपरिच्छेदकं मदीयं
मम नाम चैतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमानजातीयं वा द्रव्यमन्यदपहाय भमात्मन्शेष
वर्तमानेनात्मीयमात्मानं सकलत्रिकालकलितध्रौव्यं द्रव्यं जानामि । एवं पृथक्त्ववृत्तस्थलक्षणै-

गाथा ९०

अन्वयार्थः—[तस्मात्] इसलिये (स्व परके विवेकसे मोहका क्षय हो सकने योग्य होनेसे) [यदि] यदि [आत्मा] आत्मा [आत्मनः] अपनी [निर्मोहं] निर्मोहता [इच्छति] चाहता है तो [जिनमार्गात्] जिनमार्गसे [गुणैः] गुणोंके द्वारा [द्रव्येषु] द्रव्योंमें [आत्मानं परं च] स्व और परको [अभिगच्छतु] जानो (जिनागमके द्वारा विशेष गुणोंसे यह विवेक करो कि—अनन्त द्रव्योंमेंसे यह स्व और यह पर है) ।

टीकाः—मोहका क्षय करनेके प्रति 'प्रवण बुद्धिवाले बुधजन इस जगतमें आगममें कथित अनन्तगुणोंमेंसे किन्हीं गुणोंके द्वारा—जो गुण 'अन्यके साथ योग रहित होनेसे असाधारणता धारण करके विशेषत्वको प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा—अनन्त द्रव्य परम्परामें स्व-परके विवेकको प्राप्त करो । (मोहका क्षय करनेके इच्छुक पंडितजन आगम कथित अनन्त गुणोंमेंसे असाधारण और भिन्नलक्षणभूत गुणोंके द्वारा अनन्त द्रव्य परम्परामें 'यह स्वद्रव्य है और यह परद्रव्य है' ऐसा विवेक करो), जो कि इसप्रकार है —

^१सत् और ^२अकारण होनेसे स्वतः सिद्ध, अन्तर्मुख और बहिर्मुख प्रकाशवाला होनेसे स्व-परका ज्ञायक—ऐसा जो यह मेरे साथ सबन्धवाला मेरा

१ प्रवण = ढलती हुई, अभिमुख, रत । २ कितने ही गुण अन्य द्रव्योंके साथ सम्बन्ध रहित होनेसे अर्थात् अन्य द्रव्योंमें न होनेसे असाधारण हैं, और इसलिये विशेषणभूत-भिन्न लक्षणभूत है, उसके द्वारा द्रव्योंकी भिन्नता निश्चित की जा सकती है । ३ सत् = अस्तित्ववाला, सत् रूप, सत्तावाला । ४ अकारण = जिसका कोई कारण न होय ऐसा अहेतुक, (चैतन्य सत् और अहेतुक होनेसे स्वयंसे ही सिद्ध है ।)

ब्रह्ममन्यदपहाय तस्मिन्नेव च वर्तमानैः सकलत्रिकालकलितप्रौढैर्ब्रह्ममाकाशं
पुद्गलमात्मान्तरं च निबिन्दोमि । ततो नाहमाकाशं न कर्मो नाधर्मो न च कालो
नात्मान्तरं च भवामि, यतोऽभीष्टेकापवरकर्मबोधितानेकरीत्यप्रकाशेभ्यः संयुक्तानि

वतन्य है उसके द्वारा—जो (वतन्य) समानजातीय भयवा असमानजातीय
द्रव्यको छोड़कर मेरे आत्मामें ही वतता है, उसके द्वारा मैं अपने आत्माकी कलित
त्रिकालमें ध्रुवत्वका धारक द्रव्य जानता हूँ । इसप्रकार पृथक् रूपसे वर्तमान स्वस्वरूपों
के द्वारा—जो भय द्रव्यको छोड़कर उसी द्रव्यमें वर्तते हैं उनके द्वारा—आकाश,
धर्म अधर्म काल पुद्गल और अन्य आत्माको सकल त्रिकालमें ध्रुवत्व वा स्वरूप
द्रव्यके रूपमें निश्चित करता हूँ (जैसे वतन्य सज्जनके द्वारा आत्माको ध्रुव द्रव्यके
रूपमें जाना उसीप्रकार अवगाहहेतुत्व गतिहेतुत्व इत्यादि सज्जनोंसे—जो कि स्व-
लक्ष्यभूत द्रव्यके अतिरिक्त अन्य द्रव्योंमें नहीं पाये जाते उनके द्वारा—आकाश,
धर्मास्तिकाय इत्यादिको भिन्न २ ध्रुव द्रव्योंके रूपमें जानता हूँ) इसलिये मैं आकाश
नहीं हूँ धर्म नहीं हूँ, अधर्म नहीं हूँ, काल नहीं हूँ पुद्गल नहीं हूँ और आत्मान्तर
नहीं हूँ क्योंकि—

मकानके एक कमरेमें जलाये गये अनेक दीपकोंके प्रकाशोंकी भाँति वह
द्रव्य इकट्ठे होकर रहते हुए भी मेरा वतन्य निजस्वरूपसे अभ्युत ही रहता हुआ
मुझे पृथक् बताता है ।

इसप्रकार जिसने स्व-परका विवेक निश्चित किया है ऐसे आत्माके विकार
कारी मोहान्कुरका प्रादुर्भाव नहीं होता ।

आचार्यः—स्व-परके विवेकसे मोहका नाश किया जा सकता है । वह

१ सकलत्रिकाल—आत्मा कोई कालको बांधी रखे बिना संपूर्ण तीनों काल ध्रुव रहता ऐसा द्रव्य
है । जैसे किसी एक कमरेमें अनेक दीपक जलाये जायें तो लक्ष्मणलक्ष्मिसे देखने पर उनका प्रकाश एक
कमरेमें भिन्न हुआ भाव्य होता है, किन्तु लक्ष्मणलक्ष्मिसे विचारपूर्वक देखने पर वे सब प्रकारा भिन्न २ ही हैं।
क्योंकि उनमेंसे एक दीपक बुझ जाने पर बसी दीपकका प्रकाश नष्ट होता है, अन्य दीपकोंके प्रकाश नष्ट नहीं
होते, इसीप्रकार जीवाधिक अनेक द्रव्य एक ही क्षणमें रहते हैं फिर भी लक्ष्मण लक्ष्मिसे देखने पर वे सब भिन्न
भिन्न ही हैं, एकमेक नहीं होते ।

मच्चैतन्यं स्वरूपादप्रच्युतमेव मां पृथगवगमयति । एवमस्य निश्चितस्वपरविवेकस्यात्मनो न खलु विकारकारिणो मोहांदूकुरस्य प्रादुर्भूतिः स्यात् ॥ ९० ॥

यद्य जिनोदितार्थश्रद्धानमन्तरेण धर्मलाभो न भवतीति प्रतर्कयति—

सत्तासंबद्धेदे सविसेसे जो हि एव सामण्ये ।
सद्दहदि ण सो समणो तत्तो धम्मो ण संभवदि ॥ ६१ ॥

सत्तासंबद्धानेतान् सविशेषान् यो हि नैव श्रामण्ये ।

श्रद्धाति न म श्रमणः ततो धर्मो न संभवति ॥ ६१ ॥

यो हि नामैतानि सादृश्यास्तित्वेन सामान्यमनुव्रजन्त्यपि स्वरूपास्तित्वेनाश्लिष्टविशेषाणि द्रव्याणि स्वपराबच्छेदेनापरिच्छिन्नद्वयश्रद्धानो वा एवमेव श्रामण्येनात्मानं दमयति स खलु न

स्वपरका विवेक, जिनागमके द्वारा स्व-परके लक्षणोको यथार्थतया जानकर किया जा सकता है ॥ ६० ॥

अब, न्यायपूर्वक यह विचार करते हैं कि—जिनेन्द्रोक्त अर्थोंके श्रद्धान बिना धर्म लाभ (शुद्धात्मअनुभवरूप धर्मप्राप्ति) नहीं होता —

गाथा ९१

अन्वयार्थः—[यः हि] जो [श्रामण्ये] श्रमणावस्थामे [एतान् सत्तासंबद्धान् सविशेषान्] इन सत्ता 'सयुक्त' सविशेष पदार्थोंकी [न एव श्रद्धाति] श्रद्धा नहीं करता [सः] वह [श्रमणः न] श्रमण नहीं है, [ततः धर्मः न संभवति] उससे धर्मका उद्भव नहीं होता (उस श्रमणाभासके धर्म नहीं होता ।)

टीकाः—जो (जीव) इन द्रव्योंको—जो कि सादृश्य 'अस्तित्वके द्वारा समानताको धारण करते हुए स्वरूप-अस्तित्वके द्वारा विशेषयुक्त है उन्हें स्व-परके भेदपूर्वक न जानता हुआ और श्रद्धा न करता हुआ यो ही (ज्ञानश्रद्धाके बिना)

१ अस्तित्ववाले । २ सविशेष = विशेषसहित, भेदवाले, भिन्न भिन्न । ३ अस्तित्व दो प्रकारका है—सादृश्यअस्तित्व और स्वरूपअस्तित्व । सादृश्यअस्तित्वकी अपेक्षासे सर्व द्रव्योंमें समानता है, और स्वरूप अस्तित्वकी अपेक्षासे समस्त द्रव्योंमें विशेषता है ।

नाम भ्रमणः ।

निरुपरागतमतस्त्वोपलब्धस्तन्मनो भर्मोपलब्धो न संशुक्तिमुक्तसि ॥ ११ ॥

अथ 'उत्तसंपयामि सम्मं भ्रमो निर्व्याजसंपत्ति' इति प्रतिज्ञाय 'चारिचं कुरु कर्मो' सो समो च निरिद्धो' इति साम्यस्य धर्मत्वं निमित्तं 'परिणमदि ज्ञेयं इत्थं लब्धं'

मात्र भ्रमणतासे (द्रव्य मुनिस्थमे) आत्माका धमन करता है वह वास्तवमें भ्रमण है । इसलिये जैसे जिसे देती और स्वर्णकर्णोंका अन्तर ज्ञात नहीं है, उसे धोनेसे—उसमेंसे स्वर्ण लाभ नहीं होता, इसीप्रकार उसमेंसे (भ्रमणाभावात्) निरुपराग (निर्विकार) आत्मतत्त्वकी उपसन्धि (प्राप्ति) लक्षणवाले धर्मलाभमें उद्भव नहीं होता ।

भावार्थः—जो जीव द्रव्यमुनित्वका पालन करता हुआ भी स्वपरके जेब उल्टी पदार्थोंकी थड़ा नहीं करता, वह निश्चय-सम्पत्त्य पूर्वक परमसामानिक संवत्सर्ग मुनित्वके अभावके कारण मुनि नहीं है इसलिये जैसे जिसे देती और स्वर्णकर्णका विवेक नहीं है ऐसे घूलको धोनेवालेको चाहे जितना परिश्रम करने पर भी स्वर्णकी प्राप्ति नहीं होती इसीप्रकार जिस स्व और परका विवेक नहीं है ऐसे उस द्रव्यमुनिको चाहे जितनी द्रव्यमुनित्वकी क्रियाओंका कष्ट उठानेपर भी धर्मकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ६१ ॥

'उत्तसंपयामि सम्मं जसो' 'निर्व्याजसंपत्ति' इसप्रकार (पाँचवीं वाक्यात्) प्रतिज्ञा करके चारिचं कुरु धम्मो धम्मो जो सो समो ति 'निरिद्धो' इसप्रकार (७ वीं वाक्यात्) साम्यका धर्मत्व (साम्य ही धर्म है) निश्चित करके 'परिणमदि ज्ञेयं द्रव्य तत्कालं तन्मयं ति पण्णत्तं तन्हा धम्मपरिणवो आदा धम्मो' 'मुनेकव्वो' दूसरेप्रकार (८ वीं वाक्यात्) जो आत्माका धर्मत्व कहना प्रारम्भ किया और निश्चयी मित्रिक मिये धम्मण परिणत्तया अप्पा जप्ति मुत्तसंपयामोमुत्तो पाववि 'निर्व्याजमुत्तं'

१ अथ—मैं व्यापका प्राप्त करता हूँ, जिसमें किसीकी भाँति होती है । २ अर्थ—चारिचं कुरु धर्म है, जो धर्म है वह साम्य है, यथा (वाक्योंमें कहा है) । ३ अर्थ—द्रव्य विनियोगमें विनियोगका धर्म-मित्र जान है उस धर्ममें उभय-धर्म है यथा (श्रित्तरेकेने) कहा है, धर्मकी धर्मपरिणत व्यापकासे धर्म धर्मता पाववि । ४ अर्थ—धर्मपरिणत-स्वभाववाला व्यापका धर्म मुत्त जन्मोत्तं मुत्त हो हो हो मुत्तमुत्त हो पाव है ।

पण्णचं तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुखेयव्वो' इति यदात्मनो धर्मत्वमाद्यव्ययितुमुप-
क्रान्तं, यत्प्रसिद्धये च 'धम्मेण परिणदप्पा अप्पा बदि सुद्धसंपओगजुदो पावदि णिव्वाणसुहं' इति
निर्वाणसुखसाधनशुद्धोपयोगोऽधिकर्तुमारब्धः, शुभाशुभोपयोगौ च विरोधिनीं निर्व्वस्तौ, शुद्धो-
पयोगस्वरूपं चोपवर्णितं, तत्प्रसादजौ चात्मनो ज्ञानानन्दौ सहजौ समुद्योतयता संवेदन स्वरूपं
सुखस्वरूपं च प्रपञ्चितम् । तदधुना कथं कथमपि शुद्धोपयोगप्रसादेन प्रसाध्य परमनि-
स्पृहामात्मतृप्तां पारमेश्वरीप्रवृत्तिमभ्युपगतः कृतकृत्यतामवाप्य नितान्तमनाकुलो भूत्वा प्रली-
नभेदवासनोन्मेषः स्वयं साक्षाद्धर्म एवास्मीत्यवतिष्ठते—

जो णिहदमोहदिट्ठी आगमकुसलो विरागचरियम्हि ।
अन्वमुट्ठिदो महप्पा धम्मो ति विसेसिदो समणो ॥ ६२ ॥

यो निहतमोहदृष्टिरागमकुशलो विरागचरिते ।

अभ्युत्थितो महात्मा धर्म इति विशेषितः श्रमणः ॥ ९२ ॥

इसप्रकार (११ वीं गाथा में) निर्वाण-सुखके साधनभूत शुद्धोपयोगका अधिकार
प्रारम्भ किया, विरोधी शुभाशुभ उपयोगको नष्ट किया (हेय बताया), शुद्धोपयोगका
स्वरूप वर्णन किया, शुद्धोपयोगके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाले आत्माके सहज ज्ञान और
आनन्दको समझाते हुये ज्ञानके स्वरूपका और सुखके स्वरूपका विस्तार किया, उसे
(आत्माके धर्मत्वको) अब चाहे जैसे ही शुद्धोपयोगके प्रसादसे सिद्ध करके, परम
निस्पृह आत्मतृप्त 'पारमेश्वरी प्रवृत्तिको प्राप्त होते हुये, कृतकृत्यताको प्राप्त करके
अत्यन्त अनाकुल होकर जिनके भेदवासना (विकल्पपरिणाम) की प्रगटताका प्रलय
हुआ है, ऐसे होते हुये (आचार्य भगवान्) 'मैं स्वयं साक्षात् धर्म ही हूँ' इसप्रकार
रहते हैं, (ऐसे भावमें निश्चल-स्थिर होते हैं) —

गाथा ९२

अन्वयार्थः—[यः आगमकुशलः] जो आगममें कुशल हैं, [निहतमोहदृष्टिः]
जिसकी मोहदृष्टि हत हो गई है, और [विरागचरिते अभ्युत्थितः] जो वीतराग
चारित्र्यमें आरूढ है, [महात्मा श्रमणः] उस महात्मा श्रमणको [धर्मः इति विशेषितः]
(शास्त्रमें) 'धर्म' कहा है ।

१ परकी स्पृहासे रहित और आत्मामें ही एव, निश्चयरत्नत्रयमें लीनतारूप प्रवृत्ति ।

यद्यं स्वयमात्मा धर्मो भवति स कञ्च मनोरथ इव, उत्स त्वेव
विदन्त्री । सा आगमकौशलेनात्मज्ञानेन च निष्ठा, नाथ यम पुनर्वाप्स्यत्स्वप्ने । एते
गचारित्र्यप्रतिपादितो ममावमात्मा स्वयं धर्मो भूत्वा निरस्तमस्तप्रवृत्तया निरवधेय विद्वत्
प्रवासिष्ठते । अलमविबिस्तरेण । स्वस्ति स्माद्वावृत्तिराव ज्ञेनेन्द्राव कन्दप्रज्ञे । एते
तन्मूसायात्मतत्त्वोपलब्धाय च, यत्प्रसादापुव्वन्वितो जमिस्तेवासंसारध्वो मोहप्रणि । एते
च परमवीतरागचारित्रात्मने शुद्धोपयोगाय, यत्प्रसादाव्यमात्मा स्वयमेव धर्मो भूत्वा ॥ ९१ ॥

• मन्त्रार्थगत अर्थ •

आत्मा धर्मः स्वयमिति अन्तरात्मा शुद्धोपयोगं
नित्यानन्दप्रसरसरसे ज्ञानतत्त्वे निवर्तते ।

टीका—यह आत्मा स्वयं धर्म हो यह वास्तवमें मनोरथ है । उसमें विघ्न
कालनेवाली एक (मात्र) बहिर्मोहदृष्टि (बहिर्मुख मोहदृष्टि) ही है । और वह
(दृष्टि) आगमकौशल्य (आगममें कृशालता) से तथा आत्मज्ञानसे नष्ट हो चुकी
है, इसलिये अब वह मुझमें पुन उत्पन्न नहीं होगी । इसलिये वीतरागचारित्र्यरूपसे
प्रगटसाको प्राप्त (वीतरागचारित्र्यरूप पर्यायमें परिणत) मेरा यह आत्मा स्वयं धर्म
होकर समस्त विघ्नोका नाश हो जानेसे सदा निष्कप ही रहता है । अधिक विस्तारसे
पूरा पड़े ? जयवतवर्ती 'स्माद्वावृत्तिराव ज्ञेनेन्द्राव' । जयवतवर्ती 'स्माद्वावृत्ति-
मूलक आत्मतत्त्वोपलब्धि — कि जिसके प्रसादसे अनादि ससारसे बंधी हुई मोहप्रणि
तत्काल ही छूट गई है और जयवतवर्ती परम वीतरागचारित्र्यस्वरूप शुद्धोपयोग,
कि जिसके प्रसादसे यह आत्मा स्वयमेव धर्म हुआ है ॥ ९२ ॥

[अब (पाँचवें) श्लोक द्वारा ज्ञानतत्त्व—प्रज्ञापन अधिकारकी पूर्णवृत्ति
की गई है ।]

अर्थ—इसप्रकार शुद्धोपयोगको प्राप्त करके आत्मा स्वयं धर्म होता हुआ
अर्थात् स्वयं धर्मरूप परिणमित होता हुआ नित्य आनन्दके प्रसारसे सरस (सात्वत
आनन्दके प्रसारसे रसयुक्त) ज्ञानतत्त्वमें लीन होकर अत्यन्त अविचलताके कारण
देदीप्यमान ज्योतिमय और सहजरूपसे विलसित (स्वभावसे ही प्रकाशित) रहता

१ स्माद्वावृत्तिराव ज्ञेनेन्द्राव — स्माद्वावृत्ति प्रज्ञापनाला ज्ञेनेन्द्राव अगत्यात्मिक प्रवृत्तयः । २ कन्द-
प्रज्ञा-मूलक — अगत्यात्मिक प्रज्ञा मूल कारण है ।

प्राप्स्यत्युच्चैरविचलतया निःप्रकम्पप्रकाशां ।
 स्फूर्जज्ज्योतिः सहजविलसद्भूतदीपस्य लक्ष्मीम् ॥ ५ ॥

निश्चित्यात्मन्यधिकृतमिति ज्ञानतत्त्वं यथावत्
 तत्सिद्धचर्यं प्रशमविषयं ज्ञेयतत्त्वं युभुत्सुः ।
 सर्वानर्थान् कलयति गुणद्रव्यपर्याययुक्त्या
 प्रादुर्भूतिर्न भवति यथा जातु मोहांकुंरस्य ॥ ६ ॥

इति प्रवचनसारवृत्ती तत्त्वदीपिकाया श्रीमदमृतचन्द्रसरिविरचिताया ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापनो
 नाम प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त ॥

दीपककी निष्कप-प्रकाशमय शोभाको पाता है । (अर्थात् रत्नदीपककी भाँति
 स्वभावसे ही निष्कपतया अत्यन्त प्रकाशित होता-जानता रहता है) ।

[अब (छठे) श्लोक द्वारा ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन नामक प्रथम अधिकारकी
 और ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन नामक दूसरे अधिकारकी सवि बताई जाती है]

अर्थः—आत्मारूपी अधिकरण (आश्रय) में रहनेवाले ज्ञानतत्त्वका इसप्रकार
 यथार्थतया निश्चय करके, उसकी सिद्धिके लिये (केवलज्ञान प्रगट करनेके लिये)
 प्रशमके लक्षसे (उपशम प्राप्त करनेके हेतुसे) ज्ञेयतत्त्वको जाननेका इच्छुक (जीव)
 सर्व पदार्थोंको द्रव्य-गुण-पर्याय सहित जानता है, जिससे कभी मोहाकुरकी किञ्चित्
 मात्र भी उत्पत्ति न हो ।

इसप्रकार (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत) श्रीप्रवचनसारशास्त्रकी
 श्रीमदमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित 'तत्त्व दीपिका' नामक टीकामें 'ज्ञानतत्त्व प्रज्ञापन'
 नामक प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ ।

— २ —

ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन

अब ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापन, तब पदार्थस्य सम्बन्धद्रव्यगुणपर्यायस्वरूपवर्णन—

अत्यो स्तु द्रव्यमत्रो द्रव्याणि गुण्यग्राणि भविताणि ।
तेहि पुनो पञ्जाया पञ्जयमूढा हि परसमया ॥ ६३ ॥

अर्थः स्तु द्रव्यमत्रो द्रव्याणि गुणात्मकानि भवितानि ।

तेस्तु पुनः पर्वाया पर्ययमूढा हि परसमयाः ॥ ६३ ॥

— २ —

ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन

अब ज्ञेयतत्त्वका प्रज्ञापन करते हैं अर्थात् ज्ञेयतत्त्व बतलाते हैं । उक्त
(प्रथम) पदार्थका सम्बन्ध (सम्बन्ध) द्रव्यगुणपर्यायस्वरूप वर्णन करते हैं—

पाठा ९३

अन्वयार्थः—[अर्थः स्तु] पदार्थ [द्रव्यमत्र] द्रव्यस्वरूप है [द्रव्याणि]
द्रव्य [गुणात्मकानि] गुणात्मक [भवितानि] कहे गये हैं [तेऽत पुनः] पीर
द्रव्य तथा गुणोत्ति [पर्वायाः] पर्याय होती हैं । [पर्ययमूढाः हि] पर्यायमूढ पीर
[परसमयाः] परसमय (भविष्यादृष्टि) हैं ।

इह किल यः कश्चन परिच्छिद्यमानः पदार्थः स सर्व एव विस्तारायतसामान्यसमुदायात्मना द्रव्येणाभिनिर्वृत्तत्वाद्द्रव्यमयः । द्रव्याणि तु पुनरेकाग्रयविस्तारविशेषात्मकैर्गुणैरभिनिर्वृत्तत्वाद्गुणात्मकानि । पर्यायास्तु पुनरायतविशेषात्मका उत्कलक्षणैर्द्रव्यैरपि गुणैरप्यभिनिर्वृत्तत्वाद्द्रव्यात्मका अपि गुणात्मका अपि । तत्रानेकद्रव्यात्मकैक्यप्रतिपत्तिनिबन्धनो द्रव्यपर्यायः । स द्विविधः, समानजातीयोऽसमानजातीयश्च । तत्र समानजातीयो नाम यथा अनेकपुद्गलात्मको द्व्यणुकस्त्रयणुक इत्यादि, असमानजातीयो नाम यथा जीवपुद्गलात्मको देवो मनुष्य इत्यादि ।

टीकाः—इस विश्वमे जो कोई जाननेमे आनेवाला पदार्थ है वह समस्त ही विस्तारसामान्यसमुदायात्मक और आयतसामान्यसमुदायात्मक द्रव्यसे रचित होनेसे द्रव्यमय (द्रव्यस्वरूप) है । और द्रव्य एक जिनका आश्रय है ऐसे विस्तारविशेष-स्वरूप गुणोसे रचित (गुणोसे बने हुवे) होनेसे गुणात्मक है ।

और पर्याये—जो कि आयतविशेषस्वरूप है वे—जिनके लक्षण (ऊपर) कहे गये है ऐसे द्रव्योसे तथा गुणोसे रचित होनेसे द्रव्यात्मक भी है गुणात्मक भी हैं । उसमे, अनेक द्रव्यात्मक एकताकी प्रतिपत्तिकी कारणभूत द्रव्यपर्याय है । वह दो प्रकार है । (१) समानजातीय और (२) असमानजातीय । उसमे (१) समानजातीय वह है,—जैसे कि अनेक पुद्गलात्मक द्विअणुक त्रिअणुक इत्यादि, (२) असमानजातीय वह है, जैसे कि जीव पुद्गलात्मक देव, मनुष्य इत्यादि । गुण द्वारा आयतकी अनेकताकी प्रतिपत्तिकी कारणभूत गुणपर्याय है । वह भी दो प्रकार है । (१) स्वभावपर्याय, और (२) विभावपर्याय । उसमे, समस्त द्रव्योके अपने

१ विस्तार सामान्य समुदाय—विस्तारसामान्यरूप समुदाय । विस्तारका अर्थ है चौड़ाई । द्रव्यकी चौड़ाईकी अपेक्षाके (एकसाथ रहनेवाले, सहभावी) भेदोंको (विस्तारविशेषोंको) गुण कहा जाता है, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि जीवद्रव्यके विस्तारविशेष अर्थात् गुण हैं । उन विस्तारविशेषोंमें रहनेवाले विशेषत्वको गौण करें तो इन सबमें एक आत्मस्वरूप सामान्यत्व भासित होता है । यह विस्तारसामान्य (अथवा विस्तारसामान्यसमुदाय) वह द्रव्य है । २ आयतसामान्यसमुदाय—आयतसामान्यरूप समुदाय । आयतका अर्थ है लम्बाई अर्थात् कालापेक्षितप्रवाह । द्रव्यके लम्बाईकी अपेक्षाके (एकके बाद एक प्रवर्तमान, क्रमभावी, कालापेक्षित) भेदोंको (आयत विशेषोंको) पर्याय कहा जाता है । उन क्रमभावी पर्यायोंमें प्रवर्तमान विशेषत्वको गौण करें तो एक द्रव्यस्वरूप सामान्यत्व ही भासित होता है । यह आयतसामान्य (अथवा आयतसामान्य समुदाय) वह द्रव्य है । ३ अनन्तगुणोंका आश्रय एक द्रव्य है । ४ प्रतिपत्ति = प्राप्ति, ज्ञान, स्वीकार । ५ द्विअणुक = दो अणुओंसे बना हुआ रूक्ष ।

गुणद्वारेणायतानैकप्रतिपत्तिननिष्कन्धो गुणपर्यायः । सोऽपि द्विविधः
यद्य । तत्र स्वभावपर्यायो नाम समस्तद्रव्याणां वास्त्वमीयगुणसमुदाय-
दीयमानकट्स्थानपतितवृद्धिहानिनानात्वाभूतिः, विभावपर्यायो नाम कस्यचित्
स्वपरप्रत्ययवर्तमानपूर्वोपरावस्वावतीर्णतारतम्योपदर्शितस्वभावविशेषानेकत्वमपि ।
न्तेन द्रष्टव्यं—यद्यैव हि सर्व एव पटोऽवस्थाभिना

सामान्यसङ्ख्यादयेन चाभिनिर्वर्त्यमानस्तन्मव एव, यद्यैव हि सर्व एव पदार्थोऽवस्थाभिन्न
सामान्यसङ्ख्यादयेनाभिधारताऽऽवतसामान्यसङ्ख्यादयेन च द्रव्यनाम्नाभिनिर्वर्त्यमानो
यद्यैव च पटोऽवस्थाधी विस्तारसामान्यसङ्ख्यादयोऽभिधारकायतसामान्यसङ्ख्यादयो वा कुतश्चिन्ति ।

अपने अगुहलघुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होनेवाली वदस्थानपतित हानिमुक्ति-
अनेकत्वकी अनुभूति स्वभावपर्याय है (२) रूपादिके या ज्ञानादिके एक वृत्ते
'कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्थामें होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमें आनेवाले
स्वभाव विशेषरूप अनेकत्वकी 'आपत्ति विभावपर्याय है ।

अब यह (पूर्वोक्त) कथन वृष्टान्तसे बुझ करते हैं—

जैसे सम्पूर्ण 'पट, अवस्थाधी (स्थिर) विस्तारसामान्यसमुदायसे घोर वीकते
(बहुत, प्रवाहरूप) हुये आयतसामान्यसमुदायसे रचित होता हुआ-तन्मव ही है,
इसीप्रकार सम्पूर्ण पदाव 'द्रव्य नामक अवस्थाधी विस्तारसामान्यसमुदायसे घोर वीकते
हुये आयतसामान्यसमुदायसे रचित होता हुआ द्रव्यमय ही है । और जैसे पटमें,
अवस्थाधी विस्तारसामान्यसमुदाय या दौड़ते हुये आयतसामान्यसमुदाय गुणोंसे रचित
होता हुआ गुणोंसे पृथक् अप्राप्त होनेसे गुणात्मक ही है उसीप्रकार पदावमें,
अवस्थाधी विस्तारसामान्यसमुदाय या दौड़ता हुआ आयतसामान्यसमुदाय—विशेष
नाम द्रव्य' है वह— गुणसे रचित होता हुआ गुणोंसे पृथक् अप्राप्त होनेसे पुनरात्मक
ही है । और जैसे अनेक पटात्मक (एकसे अधिक वस्तुओंसे निमित्त) 'द्विपटिक,
त्रिपटिक समानजातीय द्रव्यपर्याय है उसीप्रकार अनेक पुद्बलात्मक द्वि-अचुक,

१. एवं जगत्पाम और पर निमित्त है । २. आपत्ति—आपत्ति, आपड़ना । ३. पट—पत्र । ४. द्विपटिक
— दो भागोंका जटिकर (भीकर) बनाया गया एक वस्त्र [यदि दाहिने बाग एक ही खाँके हों तो कलम-
जानीव द्रव्यपर्याय कहलाता है, और यदि दो भाग भिन्न खाँके हों (जैसे एक रेखनी और दूसरा सूती)
तो असमानजातीय द्रव्यपर्याय कहलाता है ।]

निर्वर्त्यमानो गुणोभ्यः पृथगनुपलम्भाद्गुणात्मक एव, तथैव च पदार्थेष्ववस्थायी विस्तारसामान्य-
समुदायोऽभिधावन्नायतसामान्यसमुदायो वा द्रव्यनामा गुणैरभिनिर्वर्त्यमानो गुणोभ्यः पृथगनु-
पलम्भाद्गुणात्मक एव । यथैव चानेकपटात्मको द्विपटिका त्रिपटिकेति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः,
तथैव चानेकपुद्गलात्मको द्व्यणुकस्थ्यणुक इति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः । यथैव चानेकक्रौ-
शेयककार्पासमयपटात्मको द्विपटिकात्रिपटिकेत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव चानेकजीव-
पुद्गलात्मको देवो मनुष्य इत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः । यथैव च क्वचित्पटे स्थूलात्मीयागुरु-
लघुगुणद्वारेण कालक्रमप्रवृत्तेन नानाविधेन परिणमनान्नात्वप्रतिपत्तिर्गुणात्मकः स्वभावपर्यायः,
तथैव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु सूक्ष्मात्मीयात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसमुदीयमानपट-
स्थानपतितवृद्धिहानिनानात्वानुभूतिः गुणात्मकः स्वभावपर्यायः । यथैव च पटे रूपादीनां
स्वपरप्रत्ययप्रवर्तमानपूर्वोचरावस्थावतीर्णतारतम्योपदर्शितस्वभावविशेषानेकत्वापत्तिर्गुणात्मको वि-

त्रिअणुक ऐसी समानजातीय द्रव्यपर्याय है, और जैसे अनेक रेशमी और सूती पटोके
वने हुए द्विपटिक, त्रिपटिक ऐसी असमानजातीय द्रव्यपर्याय है, उसीप्रकार अनेक जीव
पुद्गलात्मक देव, मनुष्य ऐसी असमानजातीय द्रव्यपर्याय है । और जैसे कभी पटमे
अपने स्थूल अगुरुलघुगुणद्वारा कालक्रमसे प्रवर्तमान अनेक प्रकाररूपसे परिणमित
होनेके कारण अनेकत्वकी प्रतिपत्ति गुणात्मक स्वभावपर्याय है, उसीप्रकार समस्त
द्रव्योमे अपने अपने सूक्ष्म अगुरुलघुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होनेवाली पटस्थानपतित
हानिवृद्धिरूप अनेकत्वकी अनुभूति गुणात्मक स्वभावपर्याय है, और जैसे पटमे,
रूपादिकके स्व-परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्थामे होनेवाले तारतम्यके कारण
देखनेमे आनेवाले स्वभावविशेषरूप अनेकत्वकी आपत्ति गुणात्मक विभावपर्याय है,
उसीप्रकार समस्त द्रव्योमे, रूपादिके या ज्ञानादिके स्व-परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर
अवस्थामे होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमे आनेवाले स्वभावविशेषरूप अनेकत्वकी
आपत्तिगुणात्मक विभाव-पर्याय है ।

वास्तवमे यह, सर्व पदार्थोकि द्रव्यगुणपर्यायस्वभावकी प्रकाशक 'परमेश्वरी
व्यवस्था भली-उत्तम-पूर्ण-योग्य है, दूसरी कोई नहीं, क्योंकि बहुतसे (जीव)
पर्यायमात्रका ही अवलम्बन करके, तत्त्वकी अप्रतिपत्ति जिसका लक्षण है ऐसे मोहको
प्राप्त होते हुये परसमय होते हैं ।

भाषपर्यायः; तत्रैव च समस्तैष्यति इत्येव कृपास्तीनां कृपास्तीनां च
 पञ्चावशीर्षतारतम्योपदर्शितत्वात्पञ्चविधेयानेकत्वात्पञ्चिभुक्तत्वात्पञ्चविधेयत्वात्
 पदार्थानां इत्यगुणपर्यायत्वसम्भवात्पञ्चविधेयत्वात्पञ्चविधेयत्वात्पञ्चविधेयत्वात्
 हि बहवोऽपि पर्यायमात्रमेवावसम्भवः तत्त्वाप्रतिपक्षितत्वं योऽहम्भवात्पञ्चविधेयः

नवानुपनिषद्भिर्मामेव स्वसमयपरसमयव्यवस्थां प्रतिष्ठाप्योत्तरति—

जो पञ्चयेसु गिरदा जीवा परसमयिग सि निरिहा

आदसहावमि ठिदा ते सगसमया मुखेदन्वा ॥ ९४ ॥

ये पञ्चयेसु निरता जीवाः परसमयिग इति निर्दिष्टाः ।

आत्मस्वभावे स्थितास्ते स्वसमया इत्यन्वाः ॥ ९४ ॥

भाषार्थः—पदाथ द्रव्यस्वरूप है । द्रव्य अनन्तगुणमय ॥ । द्रव्यों कीर
 पर्यायों हाती हैं । पर्यायोंके दो प्रकार हैं—१-द्रव्यपर्याय २-गुणपर्याय ।
 द्रव्यपर्यायक दो भेद हैं—१-समानजातीय जैसे विष्णुगुण विष्णुगुण इत्यादि
 २-असमानजातीय-जैसे मनुष्य देव इत्यादि । गुणपर्यायके भी दो भेद हैं—
 पर्याय-जैसे मित्रपर्याय २-विभावपर्याय, जैसे मतिज्ञान ।

एमा जिनन्तु भगवानकी बाणीसे कथित नवपदार्थोंका द्रव्य-गुण-पर्याय-विभाव-
 ही यथाय है । जो जीव द्रव्य-गुणको न जानते हुये मात्र पर्यायको ही आत्मस्वभाव
 है वे निज स्वभावका न जानते हुये पर समय हैं ॥ ९४ ॥

अथ 'नवानुपनिष' एमी यह ही स्वसमय-परसमयकी व्यवस्था (भेद) निर्दिष्ट
 करते (उक्त) उपमहार करते हैं—

भाषा ९४

अथवाचः—[ये जीवा] जो जीव [पञ्चयेसु निरता] पर्यायोंमें लीन हैं
 [परसमयिग इति निर्दिष्टा] उक्त पर-समय कहा गया है [आत्मस्वभावे स्थिता] जो
 जीव आत्मस्वभावमें स्थित हैं [ते] वे [स्वसमया इत्यन्वा] स्व-समय जानते ।

ये खलु जीवपुद्गलात्मकमसमानजातीयद्रव्यपर्यायं सकलाविद्यानामेकमूलमुपगता यथो-
दितात्मस्वभावसंभावनकलीवास्तस्मिन्नेवाशक्तिमुपव्रजन्ति, ते खलूच्छलितनिरर्गलैकान्तदृष्टयो-
मनुष्य एवाहमेप ममैवैतन्मनुष्यशरीरमित्यहङ्कारममकाराभ्यां विप्रलभ्यमाना अविचलितचेतना-
विलासमात्रादात्मव्यवहारात् प्रच्युत्य क्रोडीकृतसमस्तक्रियाकुटुम्बकं मनुष्यव्यवहारमाश्रित्य
रज्यन्तो द्विषन्तश्च परद्रव्येण कर्मणा संगतत्वात्परसमया जायन्ते । ये तु पुनरसंकीर्णद्रव्यगुणपर्याय-
सुस्थितं भगवंतमात्मनः स्वभावं सकलविद्यानामेकमूलमुपगम्य यथोदितात्मस्वभावसंभावन-
समर्थतया पर्यायमात्राशक्तिमत्यस्यात्मनः स्वभाव एव स्थितिमाप्नुयन्ति, ते खलु सहजविजृ-

टीका:—जो जीवपुद्गलात्मक असमानजातीय द्रव्यपर्यायिका जो कि सकल
अविद्याओकी एक जड है, उसका आश्रय करते हुए 'यथोक्त आत्मस्वभावकी
'संभावना करनेमे नपुसक होनेसे उसीमे बल धारण करते है (अर्थात् उन असमान-
जातीय द्रव्य-पर्यायोके प्रति ही बलवान है), वे जिनकी 'निरर्गल एकान्तदृष्टि उछलती
है, ऐसे—'यह मैं मनुष्य ही हूँ, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है' इसप्रकार अहकार-मम-
कारसे ठगाये जाते हुये, अविचलितचेतनाविलासमात्र 'आत्मव्यवहारसे च्युत होकर,
जिसमे समस्त क्रियाकलापको छातीसे लगाया जाता है ऐसे 'मनुष्यव्यवहारका आश्रय
करके रागी-द्वेषी, होते हुए पर द्रव्यरूप कर्मके साथ संगतताके कारण (परद्रव्यरूप
कर्मके साथ युक्त होजानेसे) वास्तवमे 'परसमय होते हैं, अर्थात् परसमयरूप
परिणमित होते है ।

और जो 'असंकीर्ण द्रव्य गुण-पर्यायोसे सुस्थित भगवान् आत्माके स्वभावका-
जो कि सकल विद्याओका एक मूल है उसका-आश्रय करके यथोक्त आत्मस्वभावकी
संभावनामे समर्थ होनेसे पर्यायमात्र प्रतिके बलको दूर करके आत्माके स्वभावमे ही
स्थिति करते है (लीन होते है), वे-जिन्होंने सहजविकसित अनेकान्तदृष्टिसे समस्त

१ यथोक्त=पूर्व गाथा में कहा जैसा । २ संभावना=सचेतन, अनुभव, मान्यता, आदर । ३
निरर्गल=अकुश बिना की, बेहद (जो मनुष्यादि पर्यायमें लीन हैं, वे बेहद एकांतदृष्टिरूप हैं । ४
आत्मव्यवहार=आत्मारूप वर्तन, आत्मारूप कार्य, आत्मारूप व्यापार । ५ मनुष्यव्यवहार=मनुष्यरूप
वर्तन (मैं मनुष्य ही हूँ । ऐसी मान्यतापूर्वक वर्तन) । ६ जो जीव परके साथ एकत्वकी मान्यतापूर्वक
युक्त होता है, उसे परसमय कहते है । ७ असंकीर्ण=एकमेक नहीं ऐसे, स्पष्टतया भिन्न । [भगवान्
आत्मस्वभाव स्पष्ट भिन्न-परके साथ एकमेक नहीं ऐसे-द्रव्यगुणपर्यायोसे सुस्थित है] ।

भिन्नान्तेकान्तदृष्टिप्रकृतसमस्तैकान्तदृष्टिपरिग्रहः। मनुष्यादिभिस्तु तद्विग्रहः
ममकारा मनेकावरकसंचारितरत्नप्रदीपमिवैकरूपमेवात्मानं प्रकृत्यमान्य
समात्रमात्मव्यवहारद्वारीकृत्य कोटीकृतसमस्तकिंचित्कृत्यम्
न्तराग्नेचोन्मेकतया परममौदासीन्यमवर्त्तमाना निरस्तसमस्तपरव्यवसंविद्यः

एकान्तदृष्टिके 'परिग्रहे' आग्रह प्रकीर्ण कर दिये हैं, ऐसे—मनुष्यादि
उन गतियोंके शरीरोंमें अहंकार-ममकार न करके अनेक कर्षों (कमरों) में
रत्नवीपककी भाँति एकरूप ही आत्माको उपलब्ध (अनुभव) करते हुये,
चेतनाविलासमात्रआत्मव्यवहारको अंगीकार करके, जिसमें समस्त क्रियाकलापों
की जाती है ऐसे मनुष्यव्यवहारका आश्रय नहीं करते हुये रागद्वेष
(प्राकट्य) एक जानेसे परम उदासीनताका आलंबन भेते हुये, समस्त
सगति दूर कर देनेसे मात्र स्वव्ययके साथ ही सगतता होनेसे वास्तवमें
हैं अर्थात् स्वसमयरूप परिणमित होते हैं ।

इसलिये स्वसमय ही आत्माका तत्त्व है ।

मातार्थः—'मैं मनुष्य हूँ शरीरादिकी समस्त क्रियाओंको मैं करता हूँ, स्त्री-
पुत्र घनादिके ग्रहण त्यागका मैं स्वामी हूँ इत्यादि मानना सो मनुष्य व्यवहार
(मनुष्यरूप प्रवृत्ति) है । मात्र अवलित चेतना वह ही मैं हूँ' ऐसा आत्म-
परिणमित होना सो आत्मव्यवहार (आत्मारूप प्रवृत्ति) है ।

जो मनुष्यादिपर्यायमें लीन हैं वे एकान्तदृष्टिवाले लोग मनुष्यव्यवहारका
आश्रय करते हैं इसलिये रागी-द्वेषी होते हैं और इसप्रकार परव्ययकर्मके साथ
सम्बन्ध करते होनेसे वे परसमय हैं और जो भगवान् आत्मस्वभावमें हैं निवृत्त हैं
वे अनेकान्तदृष्टिवाले लोग मनुष्यव्यवहारका आश्रय नहीं करके आत्मव्यवहारका

१ परिग्रह—स्वीकार; अंगीकार । २ संचारित—लेवाये गये । (जैसे मित्र-मित्र कर्मोंमें
लेजाया गया रत्नवीपक एकरूप ही है, वह किंचित्मात्र भी कमरेके कर्षमें नहीं होता, और व कमरेमें
क्रिया करता है, इसीप्रकार मित्र भिन्न शरीरोंमें प्रविष्ट होनेवाला भावना एकरूप ही है, वह किंचित्मात्र
भी शरीररूप नहीं होता, और न शरीरकी क्रिया करता है, —इसप्रकार कर्मों काव्य है ।) ३. जो लोग
स्वके साथ परस्परकी मान्यतापूर्ण (स्व के साथ) जुक्त होता है उसे स्व-समय कहा जाता है ।

केवलैर्न संगतत्वात्स्वसमया जायन्ते । अतः स्वसमय एवात्मनस्तत्त्वम् ॥ ९४ ॥

अथ द्रव्यलक्षणमुपलक्षयति—

अपरिचित्तसहावेणुत्पादव्ययध्रुवत्तसंबद्धं ।

गुणवं च सपञ्जायं जं तं दवं ति वुचन्ति ॥ ९५ ॥

अपरित्यक्तस्वभावेनोत्पादव्ययध्रुवत्तसंबद्धम् ।

गुणवच्च सपर्यायं यच्चद्रव्यमिति ब्रुवन्ति ॥ ९५ ॥

इल खलु यदनारब्धस्वभावभेदमुत्पादव्ययध्रौव्यत्रयेण गुणपर्यायद्वयेन च यल्लक्ष्यते तद्रव्यम् । तत्र हि द्रव्यस्य स्वभावोऽस्तित्वसामान्यान्यव्ययः, अस्तित्वं हि वक्ष्यति द्विविधं, स्व-

आश्रय करते है, इसलिये रागी-द्वेषी नहीं होते अर्थात् परम उदासीन रहते है, और इसप्रकार परद्रव्यरूप कर्मके साथ सम्बन्ध न करके मात्र स्वद्रव्यके साथ ही सम्बन्ध करते है, इसलिये वे स्वसमय है ॥ ९४ ॥

अब द्रव्यका लक्षण बतलाते है —

गाथा ९५

अन्वयार्थः—[अपरित्यक्तस्वभावेन] स्वभावको छोड़े बिना [यत्] जो [उत्पादव्ययध्रुवत्तसंबद्धम्] उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य सयुक्त है [च] तथा [गुणवत् सपर्यायं] गुणयुक्त और पर्यायसहित है, [तत्] उसे [द्रव्यम् इति] 'द्रव्य' [ब्रुवन्ति] कहते है ।

टीकाः—यहाँ (इस विश्वमे) जो, स्वभावभेद किये बिना, 'उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यत्रयसे और 'गुणपर्यायद्वयसे' लक्षित होता है वह द्रव्य है । इनमेसे (स्वभाव, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य, गुण और पर्यायमेसे) द्रव्यका स्वभाव वह 'अस्तित्वसामान्यरूप

१ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यत्रय—उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य—यह त्रिपुटी (तीनोंका समूह) । २ गुणपर्यायद्वय—गुण और पर्याय—यह युगल (दोनोंका समूह) ३ लक्षित होता है—लक्ष्यरूप होता है, पहिचाना जाता है । [(१) उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य तथा (२) गुणपर्याय वे लक्षण हैं और द्रव्य वह लक्ष्य है ।] ४ अस्तित्वसामान्यरूप अन्वय—है, है, है, ऐसा एकरूप भाव द्रव्यका स्वभाव है । (अन्वय = एकरूपता, सदस्यभाव ।)

रूपास्तित्व सादरमास्तित्वं चेति । तत्रोत्पादः प्रादुर्भावः, व्ययः प्रच्युतिः, गुण विस्तारविशेषः, ते द्विविधाः सामान्यविशेषात्मकत्वात् । उत्पादित्वं द्रव्यत्व पर्यायत्व सर्वगतत्वमसर्वगतत्वं सप्रवेशत्वमप्रवेशत्वं मूर्तत्वममूर्तत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं कर्तृत्वमकर्तृत्वं मोक्तृत्वममोक्तृत्वमगुह्यत्वमन्यत्वं चेत्यादयः अवगाहहेतुत्व गतिनिमित्तता स्थितिकारणत्वं वर्तमानवतन्त्वं कस्यदिनत्व विशेषगुणाः । पर्याया आयतविशेषः, ते पूर्वमेवोक्तप्रच्युतिविधाः । न च यैर्वा सह द्रव्यं सम्पलक्षणभेदेऽपि स्वरूपभेदज्ञानवशति, स्वरूपत एव द्रव्यत्व

अन्वय है, अस्तित्व दो प्रकारका कहेंगे — १-स्वरूपअस्तित्व ।

उत्पाद, प्रादुर्भाव (प्रगट होना—उत्पन्न होना) है, व्यय प्रच्युति (होना) है, ध्रौव्य अवस्थिति (ठिकाना) है, गुण, विस्तारविशेष है । ये विशेषात्मक होनेसे दा प्रकारके हैं । इनमें अस्तित्व नास्तित्व, एकत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सवगतत्व, असर्वगतत्व, सप्रवेशत्व अप्रवेशत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, अक्रियत्व चेतनत्व, अचेतनत्व कर्तृत्व अकर्तृत्व मोक्तृत्व अमोक्तृत्व, इत्यादि सामान्यगुण हैं । अवगाहहेतुत्व गतिनिमित्तता स्थितिकारणत्व, वर्तमानवतन्त्व, रूपादिमत्व, चेतनत्व इत्यादि विशेष गुण हैं । पर्याय आयतविशेष है । ये पूर्व हैं (६३ वीं गाथाकी टीकामें) कथित चार प्रकारकी हैं ।

द्रव्यका उस उत्पादादिके साथ अवस्था गुणपर्यायोंके साथ सम्बन्धवश होने पर भी स्वरूपभेद नहीं है । स्वरूपसे ही द्रव्य वसा (उत्पादादि अवस्था गुणपर्याय-वाला) है वस्त्रक समान ।

जैसे मलिन अवस्थाको प्राप्त वस्त्र धोनेपर निर्मल अवस्थासे (निर्मल अवस्था रूप निर्मल अवस्थाकी अपेक्षासे) उत्पन्न होता हुआ उस उत्पादसे कथित होता है किन्तु उसका उस उत्पादके साथ स्वरूप भेद नहीं है स्वरूपसे ही वसा है (धर्मात् स्वयं उत्पादरूपसे ही परिणत है) उसीप्रकार जिसने पूर्व अवस्था प्राप्त की है ऐसा द्रव्य भी जा कि उचित बहिरंग सामन्योंके सामिप्रभ्य (निकटता हाजरी) क सदभावमें अनेक प्रकारकी बहुतसी अवस्थाओं करता है वह—'अन्तरंगसाधनवृत्त

१ द्रव्यमें निजमें ही स्वरूपकर्ता और स्वरूपकरत होनेकी सामान्य है । यह सामान्यवत्त्व स्वभाव ही अपने परिणाममें (अवस्थापर करनेमें) अन्तरंग साधन है ।

चरीयवत् । यथा खलूचरीयमुपाचमलिनावस्थं प्रक्षालितममलावस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथा द्रव्य-मपि समुपाचमलिनावस्थं समुचितवहिरङ्गसाधनसन्निधिसद्भावे विचित्रवहुतरावस्थानं स्वरूपकर्तृ-करणसामर्थ्यस्वभावेनान्तरङ्गसाधनतामुपागतेनानुग्रहीतमुचरावस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथा च तदेवोचरीय-ममलावस्थयोत्पद्यमानं मलिनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूप-भेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथा तदेव द्रव्यमप्युचरावस्थयोत्पद्यमानं प्राक्तनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोचरीयमेककालमलावस्थयोत्पद्यमानं मलिनावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्योचरीयत्वावस्थया ध्रौव्यमालम्बमानं ध्रौव्येण लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव तदेव द्रव्यमप्येककालमुचराव-स्थयोत्पद्यमानं प्राक्तनावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्या द्रव्यत्वावस्थया ध्रौव्यमालम्बमानं ध्रौव्ये-ण लक्ष्यते न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोचरीयं विस्तारविशेषात्मकैर्गुणैर्लक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव

स्वरूपकर्ता और स्वरूपकरणके सामर्थ्यरूप स्वभावसे अनुगृहीत होने पर, उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ वह उत्पादसे लक्षित होता है, किन्तु उसका उस उत्पादके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है । और जैसे वही वस्त्र निर्मल अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुआ उस व्ययसे लक्षित होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है, उसीप्रकार वही द्रव्य भी उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ और पूर्व अवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुआ उस व्ययसे लक्षित होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है । और जैसे वही वस्त्र एक ही समयसे निर्मल अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ, मलिन अवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुआ और टिकनेवाली वस्त्रत्व-अवस्थासे ध्रुव रहता हुआ ध्रौव्यसे लक्षित होता है, परन्तु उसका उस ध्रौव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है, इसीप्रकार वही द्रव्य भी एक ही समय उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ, पूर्व अवस्थासे व्यय होता हुआ, और टिकनेवाली द्रव्यत्व-अवस्थासे ध्रुव रहता हुआ ध्रौव्यसे लक्षित होता है । किन्तु उसका उस ध्रौव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है ।

तथाविधत्वमवलम्बते । तत्रैव तदेव द्रव्यमपि विस्तारविशेषस्वरूपैर्गुणैर्लक्ष्यते
स्वरूपभेदद्वयप्रवृत्ति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यत्रैव च
पर्यायवर्तिमिस्तन्तुमिर्लक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदद्वयप्रवृत्ति, स्वरूपत एव
लम्बते । तत्रैव तदेव द्रव्यमप्यापवविशेषात्मकैर्गुणैर्लक्ष्यते । न च तैः सह
प्रवृत्ति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते ॥ ९३ ॥

यत्र क्रमेणास्तित्व द्विविधमभिधायि स्वरूपास्तित्वं तदस्ति स्वरूपं
स्वरूपास्तित्वमिधानम्—

सत्त्वावो हि सहावो गुणैर्हि सगपज्जणैर्हि चित्तेर्हि ।

द्ववस्स सव्वकाल उप्पादव्वयधुवत्तेर्हि ॥ ९६ ॥

सत्त्वावो हि स्वभावो गुणैः स्वरूपव्यवस्थितैः ।

द्रव्यस्य सर्वकालमुत्पादव्यवस्थितैः ॥ ९६ ॥

और जैसे वही वस्त्र विस्तारविशेषस्वरूप (सुकलत्वादि) गुणोंसे लक्षित
होता है, किन्तु उसका उन गुणोंके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वह वसा है
द्वितीयप्रकार वही द्रव्य भी विस्तारविशेषस्वरूप गुणोंसे लक्षित होता है किन्तु उसका
उन गुणोंके साथ स्वरूपभेद नहीं है वह स्वरूपसे ही वसा है । और जैसे वही वस्त्र
धायतविशेषस्वरूप पर्यायवर्ती (पर्यायस्थानीय) तत्त्वोंसे लक्षित होता है, किन्तु
उसका उन तत्त्वोंके साथ स्वरूपभेद नहीं है वह स्वरूपसे ही वसा है । उन्नीसवें
वही द्रव्य भी धायतविशेषस्वरूप पर्यायवर्ती लक्षित होता है परन्तु उसका उन तत्त्वोंके
साथ स्वरूपभेद नहीं है वह स्वरूपसे ही वसा है ॥ ९५ ॥

यत्र धनुत्रयम दा प्रकाशका अस्तित्व करते हैं । स्वरूप-अस्तित्व की
मानुष्य अस्तित्व । इनमेंसे यह स्वरूपास्तित्वका वयन है—

गाथा • ६

अन्वयार्थ — [सर्वकालं] सर्वकालम् [गुणैः] गुण तथा [चित्तेः स्वरूपवर्तिः]
अन्य प्रकारकी अपनी पर्यायाने [उत्पादव्यवस्थितैः] और उत्पाद व्यय प्रतीय
[द्रव्यस्य सत्त्वावो] द्रव्यका जो अस्तित्व है [हि] वह वास्तव्यम् [स्वरूपः]
स्वरूप है ।

अस्तित्वं हि किल द्रव्यस्य स्वभावः, तत्पुनरन्यसाधननिरपेक्षत्वाद्नाशानन्ततयाहेतुकयैकरूपया वृत्त्या नित्यप्रवृत्तत्वाद्विभावधर्मवैलक्षण्याच्च भावभाववद्भावान्नात्वेऽपि प्रदेशभेदाभावाद्द्रव्येण सहैकत्वमवलम्बमानं द्रव्यस्य स्वभाव एव कथं न भवेत् । तत्तु द्रव्यान्तराणामिव द्रव्यगुणपर्यायाणां न प्रत्येकं परिसमाप्यते । यतो हि परस्परसाधितसिद्धियुक्तत्वात्तेषामस्तित्वमेकमेव, कर्तृस्वरवत् । यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कर्तृस्वरात् पृथगनुपलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण पीततादिगुणानां कुण्डलादिपर्यायाणां च स्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्ति-

टीकाः—अस्तित्व वास्तवमे द्रव्यका स्वभाव है, और वह (अस्तित्व) अन्य साधनसे 'निरपेक्ष होनेके कारण अनादि-अनन्त होनेसे तथा 'अहेतुक, एकरूप 'वृत्तिसे सदा ही प्रवर्तता होनेके कारण विभावधर्मसे विलक्षण होनेसे, भाव और 'भाववानताके कारण अनेकत्व होने पर भी प्रदेशभेद न होनेसे द्रव्यके साथ एकत्वको धारण करता हुआ, द्रव्यका स्वभाव ही क्यों न हो ? (अवश्य होवे ।) वह अस्तित्व-जैसे भिन्न-भिन्न द्रव्योंमे प्रत्येकमे समाप्त होजाता है, उसीप्रकार-द्रव्य-गुण-पर्यायमे प्रत्येकमे समाप्त नहीं होजाता, क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है, इसलिये (अर्थात् द्रव्यगुण और पर्याय एक दूसरेसे परस्पर सिद्ध होते हैं इसलिये,—यदि एक न हो तो दूसरे दो भी सिद्ध नहीं होते, इसलिये) उनका अस्तित्व एक ही है, सुवर्णकी भाँति ।

जैसे द्रव्य, क्षेत्र काल या भावसे 'सुवर्णसे जो पृथक् दिखाई नहीं देते, कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे पीतत्वादि गुणोंके और कुण्डलादि पर्यायोंके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान सुवर्णके अस्तित्वसे जिनकी उत्पत्ति होती है,—ऐसे पीतत्वादि गुणों और कुण्डलादि पर्यायोंसे जो सुवर्णका अस्तित्व है वह (उसका) स्वभाव है, इसी-प्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे जो द्रव्यसे पृथक् दिखाई नहीं देते, कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे गुणोंके और पर्यायोंके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान द्रव्यके

१ अस्तित्व अन्य साधनकी अपेक्षासे रहित—स्वयसिद्ध है, इसलिये अनादि-अनन्त है । २ अहेतुक = अकारण, जिसका कोई कारण नहीं है ऐसी । ३ वृत्ति = वर्तन, वर्तना वह, परिणति । (अकारणिक एकरूप परिणतिसे सदाकाल परिणमता होनेसे अस्तित्व विभावधर्मसे भिन्नलक्षणवाला है ।) ४ अस्तित्व तो (द्रव्यका) भाव है और द्रव्य भाववान् है । ५ पीतत्वादि गुण और कुण्डलादि पर्याय । ६ द्रव्य ही गुण-पर्यायोंका कर्ता (करनेवाला), उनका करण (साधन) और उनका अधिकरण (आधार) है, इसलिये द्रव्य ही गुण-पर्यायका स्वरूप धारण करता है ।

युक्तस्य कर्तृस्वरास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तिगुणैः पीतत्वादियुगैः
 कर्तृस्वरास्तित्वं स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा
 पलम्बमाने कर्तृकरणाधिकरणरूपेण गुणानां पर्यायानां च स्वरूपप्रवृत्त्या
 द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तिगुणैः पर्यायैश्च यदस्ति त्वं द्रव्यस्य स स्वभावः
 द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा पीतत्वादियुगेभ्यः कुण्डलादिपर्वण्येभ्यः
 लम्बमानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कर्तृस्वरूपप्रवृत्त्या प्रवर्तमानप्रवृत्तिगुणैः
 गुणैः कुण्डलादिपर्यायैश्च निष्पादितनिष्पत्तिगुणस्य कर्तृस्वरूप प्रवृत्त्या यदस्ति
 यदस्ति त्वं स स्वभावः, तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा गुगेभ्यः

अस्तित्वसे जिनकी उत्पत्ति होती है — ऐसे गुणों और पर्यायोंसे जो द्रव्यका
 है वह स्वभाव है ।

(द्रव्यसे, क्षेत्रसे कालसे या भावसे सुवर्णसे भिन्न न दिखाई देनेवाले
 पीतत्वादिक और कुण्डलादिकका अस्तित्व वह सुवर्णका ही अस्तित्व है, क्योंकि
 पीतत्वादिकके और कुण्डलादिकके स्वरूपको सुवर्ण ही धारण करता है, सुवर्णके
 सुवर्णके अस्तित्वसे ही पीतत्वादिककी और कुण्डलादिककी निष्पत्ति-सिद्धि होती है ।
 सुवर्ण न हो तो पीतत्वादिक और कुण्डलादिक भी न हों । इसीप्रकार द्रव्यसे क्षेत्रसे,
 कालसे या भावसे द्रव्यसे भिन्न नहीं दिखाई देनेवाले गुणों और पर्यायोंका अस्तित्व
 वह द्रव्यका ही अस्तित्व है क्योंकि गुणों और पर्यायोंके स्वरूपको द्रव्य ही धारण
 करता है इसलिये द्रव्यके अस्तित्वसे ही गुणोंकी और पर्यायोंकी निष्पत्ति होती है;
 द्रव्य न हो तो गुण और पर्याय भी न हों । ऐसा अस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है ।)

अथवा जसे द्रव्यसे क्षेत्रसे कालसे या भावसे 'जो पीतत्वादि गुणोंसे और
 कुण्डलादि पर्यायोंसे पृथक् नहीं दिखाई देता कर्तृ-करण-अधिकरणरूपसे सुवर्णके
 स्वरूपको धारण करने प्रवर्तमान पीतत्वादि गुणों और कुण्डलादि पर्यायोंसे निष्पत्ति
 निष्पत्ति होती है — ऐसे सुवर्णका मूलसाधनपनेसे 'उनसे निष्पन्न होता हुआ जो
 अस्तित्व है वह स्वभाव है इसीप्रकार द्रव्यसे क्षेत्रसे कालसे या भावसे गुणोंसे

१ जो — जो सुवर्ण । २ जसे — पीतत्वादि गुणों और कुण्डलादि पर्यायोंसे । (सुवर्णका अस्तित्व
 निष्पन्न होनेमें उपपत्तिमें, का सिद्ध होनेमें मूलसाधन पीतत्वादि गुण और कुण्डलादि पर्याय हैं ।)

पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तिद्युक्तैर्गुणैः पर्यायैश्च निष्पादितनिष्पत्तिद्युक्तस्य द्रव्यस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः । किञ्च—यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कार्तस्वरात्पृथगनुपलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कुण्डलाद्भेदपीतताद्युत्पादव्ययध्रौव्याणां स्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्ति-

और पर्यायोसे जो पृथक् नहीं दिखाई देता, कर्ता-करण-^१अधिकरणरूपसे द्रव्यके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान गुणों और पर्यायोसे जिसकी निष्पत्ति होती है,— ऐसे द्रव्यका, मूलसाधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है वह स्वभाव है ।

(पीतत्वादिकसे और कुण्डलादिकसे भिन्न न दिखाई देनेवाले सुवर्णका अस्तित्व वह पीतत्वादिक और कुण्डलादिकका ही अस्तित्व है, क्योंकि सुवर्णके स्वरूपको पीतत्वादिक और कुण्डलादिक ही धारण करते हैं, इसलिये पीतत्वादिक और कुण्डलादिकके अस्तित्वसे ही सुवर्णकी निष्पत्ति होती है । पीतत्वादिक और कुण्डलादिक न हो तो सुवर्ण भी न हो, इसीप्रकार गुणोंसे और पर्यायोसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रव्यका अस्तित्व वह गुणों और पर्यायोंका ही अस्तित्व है, क्योंकि द्रव्यके स्वरूपको गुणों और पर्यायों ही धारण करती है इसलिये गुणों और पर्यायोंके अस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है । यदि गुणों और पर्यायों न हो तो द्रव्य भी न हो । ऐसा अस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है ।)

(जिसप्रकार द्रव्यका और गुण-पर्यायका एक ही अस्तित्व है ऐसा सुवर्णके दृष्टान्त पूर्वक समझाया, उसीप्रकार अब सुवर्णके दृष्टान्त पूर्वक ऐसा बताया जा रहा है कि द्रव्यका और उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यका भी एक ही अस्तित्व है ।)

जैसे द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे, सुवर्णसे ^२जो पृथक् नहीं दिखाई देते, कर्ता-करण-^३अधिकरणरूपसे कुण्डलादि उत्पादोंके, बाजूबधादि व्ययोंके और पीतत्वादि

१ गुण-पर्यायों ही द्रव्यकी कर्ता, करण और अधिकरण हैं, इसलिये गुण-पर्यायों ही द्रव्यका स्वरूप धारण करती हैं । २ जो—जो कुण्डलादि उत्पाद, बाजूबधादि व्यय और पीतादि ध्रौव्य । ३ सुवर्ण ही कुण्डलादि-उत्पाद, बाजूबधादि-व्यय और पीतत्वादि ध्रौव्यका कर्ता, करण तथा अधिकरण है, इसलिये सुवर्ण ही उनका स्वरूप धारण करता है । (सुवर्ण ही कुण्डलादिरूपसे उत्पन्न होता है, बाजूबधादिरूपसे नष्ट होता है और पीतत्वादिरूपसे अवस्थित रहता है ।)

पुच्छस्य कर्तृस्वरस्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तिपुच्छैः

कर्तृस्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा
तत्त्वमानी कर्तृकरणाधिकरणरूपेणोत्पादव्यवधौष्यार्था स्वकर्मप्राधान्य

द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तिपुच्छैरुत्पादव्यवधौष्यैर्यद्विस्तृत्य द्रव्यस्य स स्वभावः ।

द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कुण्डलाद्वापीततामुत्पादव्यवधौष्येभ्यः दृष्टव्यम्

ध्रौव्योक्ति स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान सुवर्णके अस्तित्वसे जिनकी निष्पत्ति होती है—ऐसे कुण्डलादि उत्पाद, बाजूबधादि व्यय और पीतत्वादि ध्रौव्योक्ति जो द्रव्यसे अस्तित्व है वह (सुवर्णका) स्वभाव है । इसीप्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे कालसे या भावसे जो द्रव्यसे पृथक् दिखाई नहीं देते कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे उत्पाद-व्यव-धौव्योक्ति स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान द्रव्यके अस्तित्वसे जिनकी निष्पत्ति होती है—ऐसे उत्पाद-व्यय ध्रौव्योक्ति जो द्रव्यका अस्तित्व है वह स्वभाव है ।

((द्रव्यसे क्षेत्रसे कालसे या भावसे द्रव्यसे भिन्न दिखाई न देनेवाले उत्पन्न व्यय और ध्रौव्योक्ति अस्तित्व है वह द्रव्यका ही अस्तित्व है क्योंकि उत्पाद, व्यय और ध्रौव्योक्ति स्वरूपको द्रव्य ही धारण करता है इसलिये द्रव्यके अस्तित्वसे ही उत्पाद व्यय और ध्रौव्योक्ति निष्पत्ति होती है । यदि द्रव्य न हो तो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य भी न हों । ऐसा अस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है ।))

प्रथवा जैसे द्रव्यसे क्षेत्रसे कालसे या भावसे कुण्डलादि-उत्पादोक्ति बाजूबधादि व्ययोंसे और पीतत्वादि ध्रौव्योक्ति जो पृथक् नहीं दिखाई देता कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे सुवर्णके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान कुण्डलादि उत्पादोक्ति, बाजूबधादि व्ययों और पीतत्वादि ध्रौव्योक्ति जिसकी निष्पत्ति होती है—ऐसे सुवर्णका, मूलसाधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है वह स्वभाव है । इसीप्रकार द्रव्यसे क्षेत्रसे कालसे या भावसे उत्पाद-व्यय ध्रौव्योक्ति जो पृथक् दिखाई नहीं देता, कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे द्रव्यके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योक्ति जिसकी निष्पत्ति होती है—ऐसे द्रव्यका मूल साधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है वह स्वभाव है ।

१ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य ही द्रव्यके कर्ता, करण, और अधिकरण हैं, इसलिये उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य ही द्रव्यके स्वरूपको धारण करते हैं ।

मानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कर्तृस्वरूपस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैः कुण्डलाङ्गदपीत-
ताद्युत्पादव्ययध्रौव्यैर्निष्पादितनिष्पत्तिपुक्तस्य कर्तृस्वरूपस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं
स स्वभावः, तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन बोत्पादव्ययध्रौव्यैः पृथगनुपलभ्य-
मानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैरुत्पादव्ययध्रौव्यैर्नि-
ष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः ॥ ९६ ॥

इदं तु सादृश्यास्तित्वाभिधानमस्तीति कथयति—

इह विविहलक्षणानां लक्षणमेकं सदिति सव्वगयं ।

उवदिसदा खलु धम्मं जिणवरवसहेण पयणत्तं ॥६७॥

इह विविधलक्षणानां लक्षणमेकं सदिति सर्वगतम् ।

उपदिशता खलु धर्मं जिनवरवृषभेण ब्रह्मसम् ॥ ९७ ॥

(उत्पादोसे, व्ययोसे और ध्रौव्योसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रव्यका
अस्तित्व वह उत्पादो, व्ययो और ध्रौव्योका ही अस्तित्व है; क्योंकि द्रव्यके स्वरूपको
उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ही धारण करते हैं, इसलिये उत्पाद-व्यय और ध्रौव्योके
अस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है । यदि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य न हो तो द्रव्य भी
न हो । ऐसा अस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है ।)

भावार्थः—अस्तित्वके और द्रव्यके प्रदेशभेद नहीं है; और वह अस्तित्व
अनादि-अनन्त है, तथा अहेतुक एकरूप परिणतिसे सदा परिणमित होता है, इसलिये
विभावधर्मसे भी भिन्न प्रकारका है । ऐसा होनेसे अस्तित्व द्रव्यका स्वभाव ही है ।

गुण-पर्यायोका और द्रव्यका अस्तित्व भिन्न नहीं है, एक ही है, क्योंकि
गुण-पर्याये द्रव्यसे ही निष्पन्न होती हैं, और द्रव्य गुण-पर्यायोसे ही निष्पन्न होता
है । और इसीप्रकार उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यका और द्रव्यका अस्तित्व भी एक ही है,
क्योंकि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य द्रव्यसे ही उत्पन्न होते हैं, और द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योसे
ही उत्पन्न होता है ।

इसप्रकार स्वरूपास्तित्वका निरूपण हुआ ॥ ६६ ॥

अब यह (नीचे अनुसार) सादृश्य-अस्तित्वका कथन है.—

गाथा ९७

अन्वयार्थः—[धर्म] धर्मका [खलु] वास्तवमे [उपदिशता] उपदेश करते

इह किल प्रपञ्चितवैचित्र्येण द्रव्यान्तरेभ्यो व्यावृत्तं तुल्यं प्रविष्टम्

विशेषलक्षणभूतेन च स्वरूपास्तित्वेन लक्षणमात्मनश्चि
प्रकृत्य इव प्रतिद्रव्यमाह्वितं सीमान् मिन्दस्सदिति सर्वगतं
लक्षणबोधमयम् । एवं सदित्यभिधानं सदिति परिच्छेदनं च सर्वार्थप्राप्तिं स्यात् ।
रिदमेव न स्याच्छा किञ्चित्सदिति किञ्चिदसदिति किञ्चित्सत्त्वमेति
स्यात् । तच्च विप्रतिषिद्धमेव प्रसाध्य चैतदुक्तइत्यतः । तथा हि क्वर्त्ता

हुये [जिनवरवृषभेन] 'जिनवरवृषभने [इह] इस विषयमें [विविक्तलक्षणमा] विविक्त
लक्षणवाले (भिन्न भिन्न स्वरूपास्तित्ववाले सर्व) द्रव्योंका [सत् इति] 'सत्' [सर्वगतं]
[सर्वगत] 'सर्वगत [लक्षणं] लक्षण (सादृश्यास्तित्व) [एक] एक [लक्षण]
कहा है ।

टीका:—इस विषयमें विचित्रताको विस्तारित करते हुये (विविक्तलक्षण
अनेकत्वको विज्ञाते हुये) अथ द्रव्योंसे व्यावृत्त (भिन्न) रहकर प्रवर्तमान, कौन
प्रत्येक द्रव्यकी सीमाको बाँधते हुये ऐसे विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वसे (सर्वगत
द्रव्य) लक्षित होते हैं फिर भी सर्व द्रव्योंका विचित्रताके विस्तारको प्रस्तुत करता
हुआ सब द्रव्योंमें प्रवृत्त होकर रहनेवाला और प्रत्येक द्रव्यकी बँधी हुई सीमाकी
अवगणना करता हुआ सत्' ऐसा जो सबगत सामान्यलक्षणभूत सादृश्यास्तित्व है
वह वास्तवमें एक ही जानना चाहिये । इसप्रकार 'सत्' ऐसा कबन और 'सत्' ऐसा
ज्ञान सब पदार्थोंका 'परामर्श' करनेवाला है । यदि वह ऐसा (सर्वपदार्थपरामर्शी)
न हो तो कोई पदार्थ सत् कोई असत् कोई सत् तथा असत् और कोई अवाच्य
होना चाहिये किन्तु वह तो विरुद्ध ही है और यह ('सत्' ऐसा कबन और ज्ञानके
सर्वपदार्थपरामर्शी होनेकी बात) तो सिद्ध हो सकती है वृक्षकी भाँति ।

जैसे बहुतसे अनेक प्रकारके वृक्षोंको अपने अपने विशेषलक्षणभूत स्वरूपा-
स्तित्वके प्रबलम्बनसे उत्पित होते (सहे होते) अनेकत्वको सामान्य लक्षणभूत
'सादृश्यपक्षक वृक्षत्वसे उत्पित होता एकत्व तिरोहित (अदृश्य) कर देता है,
इसीप्रकार बहुतसे अनेक प्रकारके द्रव्योंको अपने अपने विशेष लक्षणभूत स्वरूपा

१ जिनवरवृषभ—जिनवरोमें भेष; तीर्थकर । २ सर्वगत—सबमें व्यापनेवाला । ३ परामर्श—

स्पर्श; विचार; सङ्ग; स्पर्श । ४ सादृश्य—समानत्व ।

मात्मीयस्यात्मीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टम्भेनोचिष्ठानात्वं, सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्भासिनानोकहत्वेनोत्थापितमेकत्वं तिरियति । तथा बहूनां बहुविधानां द्रव्याणामात्मीयात्मीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टम्भेनोचिष्ठानात्वं सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्भासिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितमेकत्वं तिरियति । यथा च तेषामनोकहानां सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्भासिनानोकहत्वेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वावष्टम्भेनोचिष्ठानात्त्वमुच्चकास्ति, तथा सर्वद्रव्याणामपि सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्भासिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपा-

स्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित होते अनेकत्वको, सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक 'सत्' पनेसे ('सत्' ऐसे भावसे, अस्तित्वसे, 'है' पनेसे) उत्थित होता एकत्व तिरोहित कर देता है । और जैसे उन वृक्षोंके विषयमे सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक वृक्षत्वसे उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित होता है, फिर भी (अपने अपने) विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित होता अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है, (बना रहता है, नष्ट नहीं होता), इसीप्रकार सर्व द्रव्योंके विषयमे भी सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक 'सत्' पनेसे उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित होने पर भी (अपने अपने) विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित होता अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है ।

[बहुतसे (सख्यापेक्षासे अनेक) और अनेकप्रकारके (अर्थात् आम्र, अशोकादि) वृक्षोंका अपना अपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है, इसलिये स्वरूपास्तित्वकी अपेक्षासे उनमे अनेकत्व है, परन्तु वृक्षत्व जो कि सर्व वृक्षोंका सामान्यलक्षण है और जो सर्व वृक्षोंमे सादृश्य बतलाता है, उसकी अपेक्षासे सर्व वृक्षोंमे एकत्व है । जब इस एकत्वको मुख्य करते है तब अनेकत्व गौण हो जाता है, इसीप्रकार बहुतसे (अनन्त) और अनेक (छह) प्रकारके द्रव्योंका अपना अपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है इसलिये स्वरूपास्तित्वकी अपेक्षासे उनमे अनेकत्व है, परन्तु सत्पना (अस्तित्वपना, 'है' ऐसा भाव) जो कि सर्व द्रव्योंका सामान्य लक्षण है और जो सर्वद्रव्योंमे सादृश्य बतलाता है उसकी अपेक्षासे सर्वद्रव्योंमे एकत्व है । जब इस एकत्वको मुख्य करते है तब अनेकत्व गौण हो जाता है । और इसप्रकार जब सामान्य सत्पनेको मुख्यतासे लक्षमे लेने पर सर्व द्रव्योंके एकत्वकी मुख्यता होनेसे अनेकत्व गौण हो जाता है, तब

स्तिष्ठत्स्यावष्टम्भेनोपिष्ठवानात्स्वदुष्कसि ॥ ९७ ॥

अथ द्रव्यैर्द्रव्यान्तरस्यास्य द्रव्यादर्शान्तरत्वं च सत्यत्वात् प्रविष्टिम्—

द्वयं सहावसिद्धं सदिति जिज्ञा तच्चदो समकस्यादा ।

सिद्धं तथ आगमदो ऐच्छदि जो सो हि परसमग्रो ॥ ९८ ॥

द्रव्यं स्वभावसिद्धं सदिति जिज्ञास्तत्त्वतः सत्त्वात्प्राप्तवन्तः ।

सिद्धं तथा आगमतो नैच्छति यः स हि परसमग्रः ॥ ९८ ॥

न सद् द्रव्यैर्द्रव्यान्तराभावात्स्वः, सर्वद्रव्याणां स्वाभावसिद्धत्वात् । स्वभावसिद्धत्वं
तेषामनादिनिवन्तत्वात् । अनादिनिवन्तं हि न साधनान्तरमपेक्षते । पुनरप्यभावात्प्राप्तवन्तः

भी वह (समस्त द्रव्योका स्वरूप-अस्तित्व सवधी) अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशक
ही रहता है ।]

(इसप्रकार सादृश्य अस्तित्वका निरूपण हुआ) ॥ ९७ ॥

अथ द्रव्येति द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका और द्रव्यसे सत्ताका 'अवर्तितत्व'
होनेका स्पष्टन करते हैं । (अर्थात् ऐसा निश्चित करते हैं कि किसी द्रव्यसे अन्य
द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती और द्रव्यसे अस्तित्व कोई पृथक् पदार्थ नहीं है)—

वाचा ९८

अन्वयार्थ — [द्रव्य] द्रव्य [स्वभाव सिद्ध] स्वभावसे सिद्ध और [सद्]
(स्वभावसे ही) 'सत्' है ऐसा [जिज्ञा] जिज्ञेन्दुबने [तत्त्वतः] अन्वयतः
[समाख्यातवन्तः] कहा है [तथा] इसप्रकार [अथवा] आगमसे [सिद्धं]
सिद्ध है [यः] जो [न ऐच्छति] इसे नहीं मानता [तः] वह [हि] वास्तवमें
[परसमग्र] परसमग्र है ।

टीका:— वास्तवमें द्रव्यासे द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि सर्व
द्रव्य स्वभावसिद्ध है । (उनकी) स्वभावसिद्धता तो उनकी अनादिनिवन्तता
ही क्योंकि 'अनादिनिवन्त' साधनान्तरकी अपेक्षा नहीं रखता । वह पुनरप्यभावात्प्राप्तवन्तः

१ अवर्तितत्व—अन्वयव्यवहारः, २ अनादिनिवन्त—अदि और अन्तरे स्थित । (जो अन्तरे
अवन्त होता है अन्तरी स्थितिसे मिले अन्य साधनकी आवश्यकता नहीं है ।)

स्वभावमेव मूलसाधनमुपादाय स्वयमेव सिद्धसिद्धिमद्भूतं वर्तते । यत्तुद्रव्यैरारम्भ्यते न तद्द्रव्यान्तरं कादाचित्कत्वात् स पर्यायः । द्रव्यणुकादिवन्मनुष्यादिवच्च । द्रव्यं पुनरनवधि त्रिसमयावस्थायि न तथा स्यात् । अथैवं यथा सिद्धं स्वभावत एव द्रव्यं तथा सदित्पयि तत्स्वभावत एव सिद्धमित्यवधार्यताम् । सत्तात्मनात्मनः स्वभावेन निष्पन्ननिष्पत्तिमद्भाववृत्तत्वात् । न च द्रव्यादर्था-न्तरभूता सत्तोपपत्तिमभिप्रपद्यते, यतस्तत्समवायाच्चत्सदिति स्यात् । सतः सत्तायाश्च न तावद्युत-सिद्धत्वेनार्थान्तरत्वं, तयोर्दण्डदण्डवद्युतसिद्धस्यादर्शनात् अयुतसिद्धत्वेनापि न तदुपपद्यते ।

अपने स्वभावको ही—जो कि मूल साधन है, उसे—धारण करके स्वयमेव सिद्ध हुआ वर्तता है ।

जो द्रव्योसे उत्पन्न होता है वह तो द्रव्यान्तर नहीं है, (किन्तु) कादाचित्कता (अनित्यता) के कारण पर्याय है, जैसे—द्विअणुक इत्यादि तथा मनुष्य इत्यादि । द्रव्य तो अनवधि (मर्यादा रहित) त्रिसमय—अवस्थायी (त्रिकाल-स्थायी) होनेसे उत्पन्न नहीं होता ।

अब इसप्रकार—जैसे द्रव्य स्वभावसे ही सिद्ध है उसीप्रकार (वह) 'सत्' है' ऐसा भी उसके स्वभावसे ही सिद्ध है, ऐसा निर्णय हो, क्योंकि सत्तात्मक ऐसे अपने स्वभावसे निष्पन्न हुये भाववाला है (द्रव्यका 'सत्' है' ऐसा भाव द्रव्यके सत्तास्वरूप स्वभावका ही बना हुआ है) ।

द्रव्यसे अर्थान्तरभूत सत्ता उत्पन्न नहीं है (नहीं बन सकती, योग्य नहीं है) कि जिसके समवायसे वह (द्रव्य) 'सत्' हो । (इसीको स्पष्ट समझाते हैं) —

प्रथम तो 'सत्'से 'सत्ता'की 'युतसिद्धता'से अर्थान्तरत्व नहीं है, क्योंकि दण्ड और दण्डीकी भाँति उनके सम्बन्धमे युतसिद्धता दिखाई नहीं देती । (दूसरे) अयुत-सिद्धतासे भी वह (अर्थान्तरत्व) नहीं बनता । 'इसमे यह है (अर्थात् द्रव्यमे सत्ता

१ सत् = अस्तित्ववान् अर्थात् द्रव्य । २ सत्ता = अस्तित्व (गुण) । ३ युतसिद्ध = जुड़कर सिद्ध हुआ, समवायसे—संयोगसे सिद्ध हुआ । [जैसे लाठी और मनुष्यके भिन्न होने पर भी लाठीके योगसे मनुष्य 'लाठीवाला' होता है, इसीप्रकार सत्ता और द्रव्यके अलग होने पर भी सत्ताके योगसे द्रव्य 'सत्तावाला' ('सत्') हुआ है ऐसा नहीं है । लाठी और मनुष्यकी भाँति सत्ता और द्रव्य अलग दिखाई दी नहीं देते । इसप्रकार 'लाठी' और 'लाठीवाले'की भाँति 'सत्ता' और 'सत्'के सबधमें युतसिद्धता नहीं है ।]

इहेदमिति प्रतीतेरुपपद्य इति चेत् किं निबन्धना ईहेदमिति प्रतीतिः ।
 भेद । प्रादेशिक अताद्भाषिको वा । न तात्प्रादेशिका, पूर्वमेव
 अताद्भाषिकरचेत् उपपन्न एव यद्वृत्त्यं तत्र गुण इति वचनात् । अर्थ तु य
 मिति प्रतीतेरिति निबन्धनं, स्वयमेवोन्मयनिमित्तत्वात् । तथाहि—वदेव स्वयमेव
 वदिदं द्रव्यमपमस्य गुणं, शुभ्रमिदं हृषीकेशवचनस्य हृषो गुण
 उन्मयति । वदा तु द्रव्येणार्प्यते द्रव्यं तदास्तमितसमस्तगुणवत्त्वोन्मयेत्यत्र

है)' ऐसी प्रतीति होती है इसलिये वह बन सकता है,—ऐसा कहा
 (पूछते हैं कि) 'इसमें यह है' ऐसी प्रतीति किसके आशय (कारण) से
 यदि ऐसा कहा जाय कि भेदके आशयसे (अर्थात् द्रव्य और सत्तामें भेद
 होती है तो, वह कौनसा भेद है ? प्रादेशिक या अताद्भाषिक ? प्रादेशिक नहीं
 नहीं, क्योंकि युक्तिसिद्धत्व पहले ही रह (नष्ट निरर्थक) कर दिया गया है, और
 यदि 'अताद्भाषिक' कहा जाय तो वह उपपन्न (ठीक) ही है क्योंकि ऐसा (वाक्य)
 बनन है कि जो द्रव्य है वह गुण नहीं है । परन्तु (यहाँ भी यह ध्यानमें रखना कि)
 यह अताद्भाषिक भेद 'एकान्तसे इसमें यह है' ऐसी प्रतीति का आशय (कारण)
 नहीं है क्योंकि वह (अताद्भाषिक भेद) स्वयमेव 'उन्मय और 'निमित्त होता है ।
 वह इसप्रकार है—जब द्रव्यको पर्याय प्राप्त कराई जाय (अर्थात् जब द्रव्यकी
 पर्याय प्राप्त करती है—पहुँचती है इसप्रकार पर्यायार्थिकनयसे देखा जाय) तब ही—
 शुक्ल यह वस्त्र है यह इसका शुक्लत्व गुण है इत्यादिकी जाति 'पुनरावृत्ति' का
 द्रव्य है यह इसका गुण है इसप्रकार अताद्भाषिक भेद उन्मय होता है परन्तु
 जब द्रव्यका द्रव्य प्राप्त कराया जाय (अर्थात् द्रव्यको द्रव्य प्राप्त करता है,—
 पहुँचता है इसप्रकार द्रव्यार्थिकनयसे देखा जाय) तब जिसके समस्त 'पुनरावृत्ति'

१ द्रव्य और सत्तामें प्रद्वारा भेद नहीं है; क्योंकि प्रदेवभेद हो तो पुनर्निबन्धन करने, जिसको
 पहले ही रह करक बताया है । २ द्रव्य वह गुण नहीं है और गुण वह द्रव्य नहीं है,—ये दोनों द्रव्य-गुणों
 भेदा (गुण-गुण-भेदा) अताद्भाषिक (नद्वय न होनकार) भेद करने हैं । यदि द्रव्य और सत्ता
 का भेद कहा जाय तो वह वाक्य ही है । ३ उन्मय दाना—उपर आना, लेर आना; मगर दाना (पुनः
 दाना) । ४ निमित्त दाना—इस बात (गाल) होना । ५ गुणवामनाक उन्मय—द्रव्यमें अनेक गुण दानाके
 अधिकारकी समष्टि, गुणकर दानाके रूपमें सबों अधिकारके अंगुर ।

शुभ्रमुत्तरीयमित्यादिवत्प्रपश्यतः समूल एवाताद्भाविको भेदो निमज्जति । एवं हि भेदे निमज्जति तत्प्रत्यया प्रतीतिर्निमज्जति । तस्यां निमज्जत्यामयुतसिद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्वं निमज्जति । ततः समस्तमपि द्रव्यमेवैकं भूत्वावतिष्ठते । यदा तु भेद उन्मज्जति, तस्मिन्नुन्मज्जति तत्प्रत्यया प्रतीतिरुन्मज्जति । तस्यामुन्मज्जत्यामयुतसिद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्वमुन्मज्जति । तदापि तत्पर्यायत्वेनोन्मज्जलराशेर्जलकन्धोल इव द्रव्यान् व्यतिरिक्तं स्यात् । एवं सति स्वयमेव सद्द्रव्यं भवति । यस्त्वेवं नेच्छति स खलु परसमय एव द्रष्टव्यः ॥ ६८ ॥

अथोत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वेऽपि सद्द्रव्यं भवतीति विभावयति—

सदवद्विदं सहावे दव्वं दव्वस्स जो हि परिणामो ।

अत्थेसु सो सहावो ठिदिसंभवणाससंबद्धो ॥ ६९ ॥

सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यस्य यो हि परिणामः ।

अर्थेषु स स्वभावः स्थितिसंभवनाशसंबद्धः ॥ ९९ ॥

उन्मेष अस्त हो गये है ऐसे उस जीवको—‘शुक्लवस्त्र ही है’ इत्यादिकी भाँति—‘ऐसा द्रव्य ही है’ इसप्रकार देखने पर समूल ही अताद्भाविक भेद निमग्न होता है । इसप्रकार भेदके निमग्न होने पर उसके आश्रयसे (कारणसे) होती हुई प्रतीति निमग्न होती है । उसके निमग्न होने पर अयुतसिद्धत्वजनित अर्थान्तरत्व निमग्न होता है, इसलिये समस्त ही एक द्रव्य ही होकर रहता है । और जब भेद उन्मग्न होता है, वह उन्मग्न होनेपर उसके आश्रय (कारण) से होती हुई प्रतीति उन्मग्न होती है, उसके उन्मग्न होनेपर अयुतसिद्धत्वजनित अर्थान्तरत्व उन्मग्न होता है, तब भी (वह) द्रव्यके पर्यायरूपसे उन्मग्न होनेसे,—जैसे जलराशिसे जल तरंगे व्यतिरिक्त नहीं है (अर्थात् समुद्रसे तरंगे अलग नहीं हैं) उसीप्रकार द्रव्यसे व्यतिरिक्त नहीं होता ।

ऐसा होनेसे (यह निश्चित हुआ कि) द्रव्य स्वयमेव सत् है । जो ऐसा नहीं मानता वह वास्तवमे ‘परसमय’ (मिथ्यादृष्टि) ही मानना ॥ ६८ ॥

अब, यह बतलाते हैं कि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक होनेपर भी द्रव्य ‘सत्’ है—

गाथा ९९

अन्वयार्थः—[स्वभावे] स्वभावमे [अवस्थितं] अवस्थित (होनेसे) [द्रव्यं]

इह हि स्वभावे निश्चयमवतिष्ठमानत्वात्सद्विधि इवम् ।

दोषेदेकस्यात्मकपरिणामः । यथैव हि द्रव्यवास्तुतः सामस्येनैकस्यापि
सत्त्वाभावाः प्रदेष्टाः, तथैव हि द्रव्यवृत्तेः सामस्येनैकस्यापि
परिणामाः । यथा च प्रदेशानां परस्परव्यतिरेकनिकम्बनो विच्छेदकमः, तथा
परस्परव्यतिरेकनिकम्बनः प्रवाहकमः । यथैव च ते प्रदेशाः स्वभावे
व्यक्तत्वात्सर्वत्र परस्परानुस्यूतिप्रतिषेधकत्वास्तुतवानुत्पन्नमसीत्स्व-
भावात्मानं धारयन्ति, तथैव ते परिणामाः स्वावतरे

द्रव्य [सत्] 'सत्' है [द्रव्यस्य] द्रव्यका [वा हि] जो [^
उत्पादव्ययधौव्य सहित [परिणामः] परिणाम है [सा] वह [अन्ये
पदार्थोंका स्वभाव है ।

टीका—यहाँ (विषयमें) स्वभावमें नित्य अवस्थित होनेसे द्रव्य 'सत्' है ।
स्वभाव द्रव्यका धौव्य-उत्पाद विनाशकी एकतास्वरूप परिणाम है ।

जैसे 'द्रव्यका वास्तु समग्रतया (अवस्थिततासे) एक होनेपर भी, विस्तार-
प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म भग्न हैं वे प्रवेश हैं, इसीप्रकार द्रव्यकी वृत्ति (अवस्थितता)
समग्रतया एक होनेपर भी, प्रवाहकममें प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म भग्न हैं वे परिणाम
हैं । जैसे विस्तारकमका कारण प्रदेशोंका परस्पर व्यतिरेक है, उसीप्रकार प्रवाहकमका
कारण परिणामोंका परस्पर व्यतिरेक है ।

जैसे वे प्रदेश अपने स्वानमें स्व-रूपसे उत्पन्न और पूर्व-रूपसे विनष्ट होनेसे
तथा सबत्र परस्पर अनुस्यूतिसे रचित एकवास्तुतासे अनुत्पन्न-अविनष्ट होनेसे
उत्पत्ति-सहारा धौव्यात्मक है उसीप्रकार वे परिणाम अपने अवसरमें स्व-रूपसे उत्पन्न
और पूर्व रूपसे विनष्ट होनेसे तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूतिसे रचित एकप्रवाहकमसे
अनुत्पन्न-अविनष्ट होनेसे उत्पत्ति-सहारा धौव्यात्मक है । और जैसे वास्तुका जो उभेसे

१ द्रव्यका वास्तु—द्रव्यका स्व-विस्तार, द्रव्यका स्व-वेग, द्रव्यका स्व-आकार, द्रव्यका स्व-वर्ण ।
(वास्तु—घर, निवासस्थान, जाग, भूमि ।) २ व्यतिरेक—भेद, (एकका दूसरेमें) अभाव, (एक
परिकल्पित दूसरे परिकल्पित रूप में है, इसलिये द्रव्यक प्रवाहमें कम है) । ३ अनुत्पन्न—अन्यत्र उत्पन्न
नहीं । [यह परिकल्पित परस्पर अन्यत्र उत्पन्न (सादृश्य सहित) गुणित (जुड़े) होनेसे, वे सब परिकल्पित
रूप प्रवाहकममें हैं, इसलिये वे उत्पन्न या विनष्ट नहीं हैं ।]

१ अतिक्रम = उल्लंघन, त्याग । २ सत्त्व = सत्पना, (अभेदनयसे) द्रव्य । ३ त्रिलक्षण = उत्पाद, व्यव और प्रौढ्य ये तीनों लक्षणवाला, त्रिविरूप, त्रयात्मक । ४ अनुमोदित करना = आनन्दसे सम्मत करना । ५ नित्यवृत्ति = नित्यस्थायित्व, नित्य अस्तित्व, सदा वर्तना ।

वस्थानात्सौम्यं प्रसिद्धिमतसि, तस्यै हि परिपुष्टीकृतिकमुचिभिर्मनाने इत्ये
स्वावसरेष्वप्यसत्सु
उदयनात् सर्वत्रापि परस्पराभ्युपगमस्य प्रवाहस्यावस्थानात्सौम्यं प्रसिद्धिमतसि

मनोत्पादव्यवधौम्यानां परस्पराभिनाभाव इदमिति—

ण भवो भंगविहीणो भगो वा नत्थि संभवविहीणो ।

उत्पादो वि य भगो ण विणा धोव्वेण अत्येण ॥ १०० ॥

न भवो भङ्गविहीनो भङ्गो वा नास्ति संभवविहीनः ।

उत्पादोऽपि न भङ्गो न विना धौव्वेणार्थेन ॥ १०० ॥

इसलिये, और पहले-पहलेके परिणाम नहीं प्रगट होते हैं इसलिये तथा सर्वत्र परस्पर
अनुस्मृति रचनेवाला प्रवाह अवस्थित होनेसे निश्चयनत्व प्रसिद्धिको प्राप्त होता है ।

अर्थः—प्रत्येक द्रव्य सदा स्वभावमें रहता है इसलिये 'सत्' है । वह
स्वभाव उत्पाद-व्यय धौम्यस्वरूप परिणाम है । जैसे द्रव्यके विस्तारका छोटेसे छोटे
अंश वह प्रदेश है, इसीप्रकार द्रव्यके प्रवाहका छोटेसे छोटा अंश वह परिणाम है ।
प्रत्येक परिणाम स्व-कालमें अपने रूपसे उत्पन्न होता है पूर्वरूपसे नष्ट होता है और
नव परिणाममें एकप्रवाहता होनेसे प्रत्येक परिणाम उत्पाद-विनाशसे रहित एकत्व—
ध्रुव रहता है । और उत्पाद-व्यय धौम्यमें समयभेद नहीं है तीनों ही एक ही समयमें
हैं । ऐसे उत्पाद-व्यय धौम्यात्मक परिणामोकी परम्परामें द्रव्य स्वभावसे ही उत्पन्न
रहता है इसलिये द्रव्य स्वयं भी मोतियोंके हारकी भाँति उत्पाद-व्यय-धौम्यात्मक
है ॥ ६६ ॥

अब उत्पाद व्यय और धौम्यका परस्पर अभिनाभाव बूझ करते हैं—

आथा १००

अर्थः—[भवः] उत्पाद [भङ्गविहीनः] भग (व्यय) से रहित [व]
नहीं होता [वा] और [भङ्ग] भंग [संभवविहीनः] बिना उत्पादके [अस्ति]
नहीं होता [उत्पादः] उत्पाद [अपि न] तथा [भङ्ग] भग [धौव्वेण कर्त्तव्यं विना]
धौम्य पदार्थक बिना [न] नहीं होता ।

१ अविनाभाव—एकक बिना दूसरे का नहीं होता अतः एक दूसरे विना से ही नहीं कहे केवल भग ।

न खलु सर्गः संहारमन्तरेण, न संहारो वा सर्गमन्तरेण, न सृष्टिसंहारो स्थितिमन्तरेण, न स्थितिः सर्गसंहारमन्तरेण । य एव हि सर्गः स एव संहारः, य एव संहारः स एव सर्गः, यावेव सर्गसंहारौ सैव स्थितिः, यैव स्थितिस्तावेव सर्गसंहाराविति । तथाहि—य एव कुम्भस्य सर्गः स एव मृत्पिण्डस्य संहारः, भावस्य भावान्तराभावस्वभावेनावभासनात् । य एव च मृत्पिण्डस्य संहारः, स एव कुम्भस्य सर्गः, अभावस्य भावान्तरभावस्वभावेनावभासनात् । यौ च कुम्भपिण्डयोः सर्गसंहारौ सैवमृत्तिकायाः स्थितिः, * व्यतिरेकमुखेनैवान्वयस्य प्रकाशनात् ।

टीकाः—वास्तवमे उत्पाद, व्ययके बिना नहीं होता और व्यय, उत्पादके बिना नहीं होता, उत्पाद और व्यय स्थिति (ध्रौव्य)के बिना नहीं होते, और ध्रौव्य, उत्पाद तथा व्ययके बिना नहीं होता ।

जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वही उत्पाद है, जो उत्पाद और व्यय है वही ध्रौव्य है, जो ध्रौव्य है वही उत्पाद और व्यय है । वह इसप्रकार—जो कुम्भका उत्पाद है वही मृत्तिकापिण्डका व्यय है, क्योंकि भावका भावान्तरके अभाव स्वभावसे अवभासन है । (अर्थात् भाव अन्यभावके अभावरूप स्वभावसे प्रकाशित है—दिखाई देता है ।) और जो मृत्तिकापिण्डका व्यय है वही कुम्भका उत्पाद है, क्योंकि अभावका भावान्तरके भावस्वभावसे अवभासन है, (अर्थात् व्यय अन्यभावके उत्पादरूप स्वभावसे प्रकाशित है ।)

और जो कुम्भका उत्पाद और पिण्डका व्यय है वही मृत्तिकाकी स्थिति है, क्योंकि 'व्यतिरेक अन्वयका अतिक्रम नहीं करते, और जो मृत्तिकाकी स्थिति है वही कुम्भका उत्पाद और पिण्डका व्यय है, क्योंकि व्यतिरेकोके द्वारा ही 'अन्वय प्रकाशित होता है । और यदि ऐसा ही न माना जाय तो ऐसा सिद्ध होगा कि उत्पाद अन्य है, व्यय अन्य है, ध्रौव्य अन्य है । (अर्थात् तीनों पृथक् है ऐसा माननेका प्रसंग आजायगा ।) ऐसा होने पर (क्या दोष आता है, सो समझाते हैं) —

* 'व्यतिरेकमुखेन क्रमात्' के स्थान पर निम्न प्रकार पाठ चाहिये ऐसा लगता है, "व्यतिरेकाणामन्वयानतिक्रमणान् । यैव च सृष्टिकाया स्थितिस्तावेव कुम्भपिण्डयोः सर्गसंहारौ, व्यतिरेकमुखेनैवान्वयस्य प्रकाशनात् ।" हिन्दी अनुवाद इस सशोभित पाठानुसार किया है । १ व्यतिरेक=भेद, एकका दूसरेरूप न होना वह, 'यह वह नहीं है' ऐसे ज्ञानका निमित्तभूत भिन्नरूपत्व । २ अन्वय=एकरूपता, सादृश्यता, 'यह वही है' ऐसे ज्ञानका कारणभूत एकरूपत्व ।

यैव च मृत्पिण्डायाः स्थितिस्तावेव कुम्भविण्डयोः समसहस्रौ,
यदि पुनर्नेदमेवमिच्छेत तदान्वः सर्वोऽन्यः संहारः क्त्वा स्थितिरित्यावाप्तिः ।
सर्गं सुगममाप्तस्य कुम्भस्थोत्पादनकारणानापादमवनिरेव भवेत्, नस्तदुत्पाद एव
कुम्भस्याभवनौ सर्वेषामेव भाषानामवनिरेव भवेत् । नस्तदुत्पादे वा
स्यात् । तथा केवलं संहारमारम्भाप्तस्य मृत्पिण्डस्य
सदुच्छेद एव वा । तत्र मृत्पिण्डस्थासंहारणौ सर्वेषामेव भाषानामसंहारभिरेव भवेत् ।

केवल उत्पाद-शोषक कुम्भकी (व्यय और ध्रौव्यसे भिन्न भाव करनेको करनेको जानेवाले कुम्भकी) उत्पादन (उत्पत्तिका) कारणका अभाव होनेसे उत्पत्ति ही नहीं होगी, अथवा तो असत्का ही उत्पाद होगा । और वहाँ, (१) यदि कुम्भकी उत्पत्ति न होगी तो समस्त ही भावोंकी उत्पत्ति ही नहीं होगी । (अर्थात् जैसे कुम्भकी उत्पत्ति नहीं होगी उसीप्रकार विश्वके किसी भी द्रव्यमें किसी भी भावका उत्पाद ही नहीं होगा,—यह दोष आयगा) अथवा (२) यदि असत्का उत्पाद ही तो आकाश-पुष्प इत्यादिका भी उत्पाद होगा (अर्थात् शून्यमेंसे भी पदार्थ उत्पन्न होने लगेंगे,—यह दोष आयगा ।)

और, केवल व्ययारम्भक (उत्पाद और ध्रौव्यसे रहित केवल व्यय करनेको उद्यत) मृत्पिण्डका व्ययके कारणका अभाव होनेसे व्यय ही नहीं होगा, अथवा ही सत्का ही उच्छेद होगा । वहाँ (१) यदि मृत्पिण्डका व्यय न होगा तो समस्त ही भावोंका व्यय ही न होगा (अर्थात् जैसे मृत्पिण्डका व्यय नहीं होगा उसीप्रकार विश्वके किसी भी द्रव्यमें किसी भी भावका व्यय ही नहीं होगा—यह दोष आयगा) अथवा (२) यदि सत्का उच्छेद होगा तो अतन्य इत्यादिका भी उच्छेद ही आयगा (अर्थात् समस्त द्रव्योंका सम्पूर्ण नाश हो जायगा—यह दोष आयगा ।)

और केवल ध्रौव्य प्राप्त करनेको जानेवाली मृत्पिण्डकी स्थितिरेव अस्तित्व स्थितिका अन्वयका—(मृत्पिण्डकी) अभाव होनेसे स्थिति ही नहीं होगी, अथवा तो क्षणिकता ही निर्यतव भाजायगा । वहाँ (१) यदि मृत्पिण्डका ध्रौव्यत्व न हो

१ केवल ध्रौव्य—अर्थात् और व्यय रहित अकला भुवनता, केवल स्थितिरता, [अथवा स्थितिरेव अस्तित्वका अन्वयका अस्तित्व ही होगा है, इसलिये ध्रौव्य उत्पाद-उत्पन्न अस्तित्व ही होगा, अकला नहीं हो सकेगा । जैसे अस्तित्व (वा व्यय) द्रव्यका अंश है—अथवा द्रव्य नहीं, इसीप्रकार ध्रौव्य भी द्रव्यका अंश है—अथवा द्रव्य नहीं ।]

संविदादीनामप्युच्छेदः स्यात् । तथा केवलां स्थितिमुपगच्छन्त्या मृत्तिकाया व्यतिरेकाक्रान्तस्थित्यन्वयाभावादस्थानिरेव भवेत्, क्षणिकनित्यत्वमेव वा । तत्र मृत्तिकाया अस्थानौ सर्वेषामेव भावानामस्थानिरेव भवेत् । क्षणिकनित्यत्वे वा चित्तक्षणानामपि नित्यत्वं स्यात् । तत उचरोचरव्यतिरेकाणां सर्गेण पूर्वपूर्वव्यतिरेकाणां संहारेणान्वयस्यावस्थानेनाविनाभूतमुद्योतमाननिर्विघ्नत्रैलक्षण्यलाञ्छनं द्रव्यमवश्यमनुमन्तव्यम् ॥ १०० ॥

अथोत्पादादीनां द्रव्यादर्शान्तरत्वं संहरति—

उत्पादद्विदिभंगा विज्जंते पज्जएसु पज्जाया ।

दव्वे हि संति णियदं तम्हा दव्वं हवदि सव्वं ॥१०१॥

उत्पादस्थितिभङ्गा विद्यन्ते पर्यायेषु पर्यायाः ।

द्रव्ये हि सन्ति नियतं तस्माद्द्रव्यं भवति सर्वम् ॥१०१॥

तो समस्त ही भावोका ध्रौव्य ही नहीं होगा, (अर्थात् यदि मिट्टी ध्रुव न रहे तो मिट्टीकी ही भाँति विश्वका कोई भी द्रव्य ध्रुव ही नहीं रहेगा,—यह दोष आयगा ।) अथवा (२) यदि क्षणिकका नित्यत्व हो तो चित्तके क्षणिक-भावोका भी नित्यत्व होगा, (अर्थात् मनका प्रत्येक विकल्प भी श्रैकालिक ध्रुव हो जाय,—यह दोष आवे ।)

इसलिये द्रव्यको उत्तर उत्तर व्यतिरेकोकी उत्पत्तिके साथ, पूर्व पूर्वके व्यतिरेकोके सहारके साथ और अन्वयके अवस्थान (ध्रौव्य) के साथ अविनाभाववाला, जिसका निर्विघ्न (अबाधित) त्रिलक्षणतारूप चिह्न प्रकाशमान है ऐसा अवश्य सम्मत करना ॥ १०० ॥

अब, उत्पादादिका द्रव्यसे अर्थान्तरत्वको नष्ट करते हैं, (अर्थात् यह सिद्ध करते हैं कि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य द्रव्यसे पृथक् पदार्थ नहीं है)—

गाथा १०१

अन्वयार्थः—[उत्पादस्थितिभङ्गाः] उत्पाद, ध्रौव्य और व्यय [पर्यायेषु] पर्यायोमे [विद्यन्ते] वर्तते है, [पर्यायाः] पर्यायें [नियतं] नियमसे [द्रव्ये हि सन्ति] द्रव्य होती है, [तस्मात्] इसलिये [सर्वं] वह सब [द्रव्यं भवति] द्रव्य है ।

उत्पादव्ययधौव्यानि हि पर्यायानाम्भ्यन्ते, ते पुनः पर्याय-
समस्तमप्येतदेकमेव इत्थं न पुनर्भ्यान्तरम् । इत्थं हि
समुदायात्मकत्वात् वादयन्त । यथा हि समुदायी वादया
मूलशास्त्राभिरालम्बित एव प्रतिष्ठाति, तथा समुदायि इत्थं
तमेव प्रतिष्ठाति । पर्यायास्तत्पादव्ययधौव्यैरात्मभ्यन्ते

टीका—उत्पाद, व्यय और धौव्य वास्तवमें पर्यायों पर
वे पर्यायों द्रव्य पर अवलम्बित हैं, इसलिये यह सब एक ही द्रव्य है, इत्यादि

प्रथम तो द्रव्य पर्यायोंके द्वारा आलम्बित है (अर्थात् पर्यायों
क्योंकि समुदायी (समुदायवान्) समुदायस्वरूप होता है वृक्षकी भाँति
समुदायी वृक्ष स्कन्ध मूल और शाखाओंका समुदायस्वरूप होनेसे स्कन्ध,
शाखाओंसे आलम्बित ही भासित (दिखाई) देता है, इसीप्रकार समुदायी
पर्यायोंका समुदायस्वरूप होनेसे पर्यायोंके द्वारा आलम्बित ही भासित होता है
(अर्थात् जैसे स्कन्ध मूल शाखाओं वृक्षाश्रित ही हैं—वृक्षसे भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं
उसीप्रकार पर्यायों द्रव्याश्रित ही हैं—द्रव्यसे भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं ।)

और पर्यायों उत्पाद-व्यय धौव्यके द्वारा आलम्बित हैं (अर्थात् उत्पाद-व्यय-
धौव्य पर्यायाश्रित हैं) क्योंकि उत्पाद-व्यय धौव्य अणोंके धर्म हैं (अणोंके नहीं) ।
बीज अक्षुर और वृक्षत्वकी भाँति । जैसे अंशीवृक्षके बीज अक्षुर-वृक्षत्वस्वरूप बीज
अक्ष अक्ष-उत्पाद धौव्यस्वरूप निज धर्मोंसे आलम्बित एक साथ ही भासित होते
हैं उसीप्रकार अक्षी-द्रव्यके नष्ट होता हुआ भाव उत्पन्न होता हुआ भाव, और
अवस्थित रहनेवाला भाव —यह तीनों अक्ष व्यय-उत्पाद धौव्यस्वरूप निजधर्मोंके द्वारा
आलम्बित एक साथ ही भासित होते हैं । किन्तु यदि (१) व्यय (२) उत्पाद और (३)
धौव्यको (अणोंका न मानकर) वृक्षका ही माना जाय तो सारी "गड़बड़ी हो जायगी
यथा—(१) पहले यदि द्रव्यका ही व्यय माना जाय तो "क्षणभयसे भक्षित समस्त
द्रव्योंका एक क्षणमें ही व्यय होजानेसे वृक्षशून्यता आजायगी अथवा सत्का उच्छेद
हो जायगा । (२) यदि वृक्षका ही उत्पाद माना जाय तो समय-समय पर होनेवाले

१ जहाँ १ "द्वारा" सङ्ग आये वहाँ तीसरी बिम्बि सूचक समझना । २ विज्ञाप - ज्ञातु की,
— अक्षयवृक्ष, चोटला, चितोच । ३ क्षण - क्षणभय भिन्नका लक्षण हो, ऐसे ।

बीजाङ्कुरपादपत्ववत् । यथा किलांशिनः पादपस्य बीजाङ्कुरपादपत्वलक्षणास्त्रयोंऽशा भङ्गोत्पाद-
ध्रौव्यलक्षणैरात्मधर्मैरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति, तथांशिनो द्रव्यस्योच्छिद्यमानोत्पद्यमानाव-
तिष्ठमानभावलक्षणास्त्रयोंऽशा भङ्गोत्पादध्रौव्यलक्षणैरात्मधर्मैरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति । यदि
पुनर्भङ्गोत्पादध्रौव्याणि द्रव्यस्यैवेव्यन्ते तदा समग्रमेव विस्मवते । तथाहि भङ्गे तावत् क्षणभङ्ग-
कटाक्षितानामेकक्षण एव सर्वद्रव्याणां संहारणाद्द्रव्यशून्यतावतारः सदुच्छेदो वा । उत्पादे तु
प्रतिसमयोत्पादसुद्रितानां प्रत्येकं द्रव्याणामानन्त्यमसदुत्पादो वा । ध्रौव्ये तु क्रमशुवां भावानाम-
भावाद्द्रव्यस्याभावः क्षणिकत्वं वा । अत उत्पादव्ययध्रौव्यैरालम्ब्यन्तां पर्यायाः पर्यायैश्च
द्रव्यमालम्ब्यन्तां, येन समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्यं भवति ॥ १०१ ॥

उत्पादके द्वारा चिह्नित द्रव्योको-प्रत्येकको अनन्तता आजायगी । (अर्थात् समय
समयपर होनेवाला उत्पाद जिसका चिह्न हो ऐसा प्रत्येक द्रव्य अनन्त द्रव्यत्वको
प्राप्त होजायगा) अथवा असत्का उत्पाद होजायगा, (३) यदि द्रव्यका ही ध्रौव्य
माना जाय तो क्रमश होनेवाले भावोके अभावके कारण द्रव्यका अभाव हो जायगा,
अथवा क्षणिकत्व आजायगा ।

इसलिये उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यके द्वारा पर्याये आलम्बित हो, और पर्यायोके
द्वारा द्रव्य आलम्बित हो, कि जिससे यह सब एक ही द्रव्य है ।

भावार्थः—बीज, अकुर और वृक्षत्व, वृक्षके अंश हैं । बीजका नाश, अकुरका
उत्पाद और वृक्षत्वका ध्रौव्य-तीनों एक ही साथ होते हैं । इसप्रकार नाश बीज पर
आश्रित है, उत्पाद अकुरपर आश्रित है, और ध्रौव्य वृक्षत्व पर आश्रित है, नाश-
उत्पाद और ध्रौव्य बीज-अकुर और वृक्षत्वसे भिन्न पदार्थरूप नहीं है । तथा बीज-
अकुर और वृक्षत्व भी वृक्षसे भिन्न पदार्थरूप नहीं है । इसलिये यह सब एक वृक्ष ही
है । इसीप्रकार नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव और ध्रौव्य भाव सब
द्रव्यके अंश हैं । नष्ट होते हुये भावका नाश, उत्पन्न होते हुये भावका उत्पाद और
स्थायी भावका ध्रौव्य एक ही साथ है । इसप्रकार नाश नष्ट होते भावके आश्रित है,
उत्पाद उत्पन्न होते हुये भावके आश्रित है और ध्रौव्य स्थायी भावके आश्रित है । नाश,
उत्पाद और ध्रौव्य उन भावोसे भिन्न पदार्थरूप नहीं है । और वे भाव भी द्रव्यसे
भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं । इसलिये यह सब, एक द्रव्य ही है ॥ १०१ ॥

नचोत्पादादीनां क्षणभेदद्वयस्य द्रव्यत्वं योक्तव्यम्—

समवेदं सखु द्रव्यं

एकस्मिन् चैव समये तस्माद् द्रव्यं तु तत्तिदयं ॥१॥

समवेतं सखु द्रव्यं संन्यस्तित्वास्तमित्यर्थः ।

एकस्मिन् चैव समये तस्माद् द्रव्यं सखु तत्तिदयम् ॥१०१॥

इह हि यो नाम वस्तुनो जन्मक्षणः स जन्मनैव व्याप्तत्वात् स्थितिक्षणे
भवति । यत्र स्थितिक्षणः स कस्यमभोरन्तराद्गुर्लक्षितत्वात् यत्रनो नाशक्षणः च
नाशक्षणः स तुल्यत्वात्स्थानं च नश्यतो जन्मक्षणः स्थितिक्षणः च भवति ।

अब, उत्पादादिका क्षणभेद निराकृत (संश्लिष्ट) करके यह द्रव्य
कि वे द्रव्य हैं—

भाषा १०२

अन्वयार्थः—[द्रव्यं] द्रव्य [एकस्मिन् च एव समये] एक ही समयमें
[संन्यस्तित्वास्तमित्यर्थः] उत्पाद प्रीत्य और व्यय गामक 'यत्रोक्ति' साव [सखु]
वास्तवमें [समवेतं] 'समवेत (एकमेक) है [तस्मात्] इसलिये [तत्तिदयं]
यह 'त्रितय [सखु] वास्तवमें [द्रव्यं] द्रव्य है ।

टीका—(प्रथम वांका उपस्थित की जाती है—) यहाँ (विशेष) जन्म
वस्तुका जो जन्मक्षण है वह जन्मसे ही व्याप्त होनेसे स्थितिक्षण और नाशक्षण नहीं
है (वह पृथक् ही होता है) जो स्थितिक्षण है वह योनोंके अन्तरालमें (उत्पाद
और नाशक्षणके बीच) दृढ़तया रहता है इसलिये (वह) जन्मक्षण और नाशक्षण
नहीं है और जो नाशक्षण है वह वस्तु उत्पन्न होकर और स्थिर रहकर
फिर नाशको प्राप्त होती है इसलिये—जन्मक्षण और स्थितिक्षण नहीं है,—

१ अन्व—प्राप्त (८७ वीं वाक्यामें समग्रता गणा है, उपसृष्टार पक्षेय की अर्थ है ।)

२ समवेत—समवायवत्ता, तात्कालिकसहित जुड़ा हुआ, एकमेक । ३ त्रितय—तीनवां अनुपात । (जन्म
व्यय और प्रीत्य, इन दोनोंका समुदाय वास्तवमें द्रव्य ही है)

वितर्क्यमाणः क्षणभेदो हृदयभूमिमवतरति । अवतरत्येवं यदि द्रव्यमात्मनैवोत्पद्यते आत्मनैवाव-
तिष्ठते आत्मनैव नश्यतीत्यभ्युपगम्यते । तच्च नाभ्युपगतम् । पर्यायाणामेवोत्पादादयः कुतः
क्षणभेदः । तथाहि—यथा कुलालदण्डचक्रचीवरारोप्यमाणसंस्कारसन्निधौ य एव वर्धमानस्य
जन्मक्षणः स एव मृत्पिण्डस्य नाशक्षणः स एव च कोटिद्वयाधिरूढस्य मृत्तिकात्वस्य स्थिति-
क्षणः । तथा अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधनारोप्यमाणसंस्कारसन्निधौ य एवोत्तरपर्यायस्य जन्मक्षणः स
एव प्राक्तनपर्यायस्य नाशक्षणः स एव च कोटिद्वयाधिरूढस्य द्रव्यत्वस्य स्थितिक्षणः । यथा
च वर्धमानमृत्पिण्डमृत्तिकात्वेपु प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पादव्ययध्रौव्याणि त्रिस्वभावस्पर्शिन्यां मृत्ति-
कायां सामस्त्येनैकसमय एवावलोक्यन्ते, तथा उच्चरप्राक्तनपर्यायद्रव्यत्वेपु प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पाद-

इसप्रकार तर्क पूर्वक विचार करने पर उत्पादादिका क्षणभेद हृदयभूमिमे अवतरित
होता है (अर्थात् उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यका समय भिन्न-भिन्न होता है, एक नहीं
होता,—इसप्रकारकी बात हृदयमे जमती है ।)

(यहाँ उपरोक्त शकाका समाधान किया जाता है —) इसप्रकार उत्पा-
दादिका क्षणभेद हृदयभूमिमे तभी उतर सकता है जब यह माना जाय कि 'द्रव्य स्वय
ही उत्पन्न होता है, स्वय ही ध्रुव रहता है और स्वय ही नाशको प्राप्त होता है !'
किन्तु ऐसा तो माना नहीं गया है, (क्योंकि यह स्वीकार और सिद्ध किया गया
है कि) पर्यायोके ही उत्पादादि है, (तब फिर) वहाँ क्षणभेद कहाँसे हो सकता है ?
यह समझाते हैं —

जैसे कुम्हार, दण्ड, चक्र और चीवरसे आरोपित किये जानेवाले संस्कारकी
उपस्थितिमे जो वर्धमान (-रामपात्र) का जन्मक्षण होता है वही मृत्तिकापिण्डका
नाशक्षण होता है, और वही दोनों 'कोटियोमे' रहनेवाला मृत्तिकात्वका स्थितिक्षण
होता है, इसीप्रकार अन्तरंग और बहिरंग साधनोसे आरोपित किये जानेवाले संस्कारोकी
उपस्थितिमे, जो उत्तरपर्यायका जन्मक्षण होता है वही पूर्व पर्यायका नाशक्षण होता है,
और वही दोनों कोटियोमे रहनेवाले द्रव्यत्वका स्थितिक्षण होता है ।

और जैसे रामपात्रमे, मृत्तिकापिण्डमे और मृत्तिकात्वमे उत्पाद, व्यय और
ध्रौव्य प्रत्येक रूपमे (प्रत्येक पृथक् पृथक्) वर्तते हुये भी त्रिस्वभावस्पर्शी मृत्तिकामे वे

व्ययपञ्चौष्वाणि त्रिस्वभावस्पर्शिनि द्रव्ये सामस्त्येनैकसमय वशात्कलिकाव्ये
पिण्डमृत्पिण्डात्प्रवर्तीन्युत्पादव्ययपञ्चौष्वाणि मृत्पिण्डे न वस्तुत्कर्त्तरं,
वर्तीन्यप्युत्पादव्ययपञ्चौष्वाणिद्रव्यमेव न वस्तुत्कर्त्तरम् ॥ १०१ ॥

अथ द्रव्यस्योत्पादव्ययपञ्चौष्वाव्ययनेकद्रव्यपर्यायिद्वारेण विस्तवसि—

पाहुन्भवदि य अणो पज्जाओ पज्जओ वयदि अणो १

दव्वस्स त पि दव्वं एव पणट्ठ न उप्पयसि ॥ १०३

प्रादुर्भवति चान्यः पर्यायः पर्यायो व्येति कथाः ।

द्रव्यस्य तदपि द्रव्यं नैव प्रणह नोत्पद्य ॥ १०३ ॥

सम्पूर्णतया (सभी एकत्रित) एक समयमें ही देखे जाते हैं, इसीप्रकार उत्तर पक्षों
पूर्वपर्यायमें और द्रव्यत्वमें उत्पाद, व्यय और धौव्य प्रत्येकतया (एक-एक) प्रवर्तमान
होनेपर भी 'त्रिस्वभावस्पर्शी' द्रव्यमें वे सम्पूर्णतया (तीनों एकत्रित) एक समयमें
देखे जाते हैं ।

और जैसे रामपात्र मृत्तिकापिण्ड तथा मृत्तिकात्वमें प्रवर्तमान उत्पाद, व्यय
और धौव्य मिट्टी ही हैं अन्य वस्तु नहीं उसीप्रकार उत्तर पर्याय, पूर्व पर्याय और
द्रव्यत्वमें प्रवर्तमान उत्पाद व्यय और धौव्य द्रव्य ही हैं अन्य पदार्थ नहीं ॥ १०३ ॥

अब, द्रव्यके उत्पाद-व्यय धौव्यको अनेक 'द्रव्यपर्यायिके' द्वारा विचार करते हैं—

गाथा १०३

अन्वयार्थः—[द्रव्यस्य] द्रव्यकी [अन्यः पर्यायः] अन्य पर्याय [अणु
भवति] उत्पन्न होती है [च] और [अन्यः वयायः] कोई अन्य पर्याय [व्येति] कथा
होती है, [तदपि] फिर भी [द्रव्यं] द्रव्य [प्रणह न एव] न तो नष्ट होता है [उत्पद्य
न] न उत्पन्न होता है । (यह ध्रुव है ।)

१ त्रिस्वभावस्पर्शी—तीनों स्वभावोंको स्पर्श करनेवाला । (द्रव्य उत्पाद, व्यय और धौव्य इन तीनों
स्वभावोंको चारस करता है ।) २. अनेकद्रव्यपर्याय—एकसे अधिक द्रव्योंके संयोगसे होनेवाली पर्याय ।

इह हि यथा किलैकस्यणुकः समानजातीयोऽनेकद्रव्यपर्यायो विनश्यत्यन्यश्चतुरणुकः प्रजायते, ते तु त्रयश्चत्वारो वा पुद्गला अविनष्टानुत्पन्ना एवावतिष्ठन्ते । तथा सर्वेऽपि समानजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च । समानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवावतिष्ठन्ते । यथा चैको मनुष्यत्वलक्षणोऽसमानजातीयो द्रव्यपर्यायो विनश्यत्यन्यस्त्रिदशत्वलक्षणः प्रजायते तौ च जीवपुद्गलौ अविनष्टानुत्पन्नावेवावतिष्ठन्ते, तथा सर्वेऽप्यसमानजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च असमानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवावतिष्ठन्ते । एवमात्मना ध्रुवाणि द्रव्यपर्यायद्वारेणोत्पादव्ययीभूतान्युत्पादव्ययध्रौव्याणि द्रव्याणि भवन्ति ॥ १०३ ॥

अथ द्रव्यस्योत्पादव्ययध्रौव्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण चिन्तयति—

टीका:—यहाँ (विश्वमे) जैसे एक त्रि-अणुक समानजातीय अनेक द्रव्यपर्याय विनष्ट होती है और दूसरी 'चतुरणुक (समानजातीय अनेक द्रव्यपर्याय) उत्पन्न होती है, परन्तु वे तीन या चार पुद्गल (परमाणु) तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं (ध्रुव है), इसीप्रकार सभी समानजातीय द्रव्यपर्यायों विनष्ट होती हैं और उत्पन्न होती है, किन्तु समानजातीय द्रव्य तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं (ध्रुव है) ।

और, जैसे एक मनुष्यत्वस्वरूप असमानजातीय द्रव्य-पर्याय विनष्ट होती है और दूसरी देवत्वस्वरूप (असमानजातीय द्रव्यपर्याय) उत्पन्न होती है, परन्तु वह जीव और पुद्गल तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहता है, इसीप्रकार सभी असमानजातीय द्रव्यपर्यायों विनष्ट हो जाती है और उत्पन्न होती है, परन्तु असमानजातीय द्रव्य तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं ।

इसप्रकार स्वत ('द्रव्यत्वेन) ध्रुव और द्रव्यपर्यायो द्वारा उत्पाद-व्ययरूप द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य है ॥ १०३ ॥

अब, द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य एक द्रव्य पर्यायके द्वारा विचार करते हैं —

१ चतुरणुक = चार अणुओंका (परमाणुओंका) घना हुआ स्थल । २ द्रव्यशब्द मुख्यतया दो अर्थोंमें प्रयुक्त होता है (१) एक तो सामान्य-विशेषके पिण्डको अर्थात् वस्तुको द्रव्य कहा जाता है, जैसे—'द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यस्वरूप है', (२) दूसरे-वस्तुके सामान्य अंशको भी द्रव्य कहा जाता है, जैसे 'द्रव्यार्थिक नय' अर्थात् सामान्यांशमाही नय । जहाँ जो अर्थ घटित होता हो वहाँ वह अर्थ समझना चाहिये ।

परिणमदि सयं दब्बं गुणदो य गुणंतरं
तम्हा गुणपञ्जाया मणिया पुण दब्बमेव सि ॥१

परिणमति स्वयं द्रव्यं गुणतः गुणान्तरं लब्धमिच्छितम् ।

तस्माद् गुणपर्याया मणिताः पुनः द्रव्यमेवैषि ॥ १-४ ॥

द्रव्यद्रव्यपर्याया हि गुणपर्यायाः, गुणपर्यायानामेकद्रव्यत्वात् । एक द्रव्यत्वं
वत् । यथा किं सङ्कारकलं स्वयमेव हरितभावात् पान्थुफलं
म्यामनुभूतात्मसत्ताकं हरितपाण्डुभावाभ्यां सममविशिष्टसत्ताकत्वमेव वस्तु न सत्ताकम् ।

शाखा १-४

अन्वार्थः—[अवशिष्ट] सत्तापेक्षासे अवशिष्टरूपसे, [द्रव्यं स्वयं] द्रव्य
स्वयं ही [गुणतः च गुणान्तर] गुणसे गुणान्तररूप [परिणमते] परिणमित होता है
(अर्थात् द्रव्य स्वयं ही एक गुणपर्यायमेंसे अन्य गुणपर्यायरूप परिणमित होता है और
उसकी सत्ता गुणपर्यायोंकी सत्ताके साथ अवशिष्ट-अभिन्न-एक ही रहती है) [पुनः
पुनः] और उससे [गुणपर्यायाः] गुणपर्यायों [द्रव्यम् एव इति मणिताः] द्रव्य ही कही
गई हैं ।

टीकाः—गुणपर्यायों एक द्रव्य पर्यायों हैं, क्योंकि गुणपर्यायोंको एक द्रव्यत्व है
(अर्थात् गुणपर्यायों एकद्रव्यकी पर्यायों हैं, क्योंकि वे एक ही द्रव्य हैं—भिन्न भिन्न द्रव्य
नहीं ।) उनका एकद्रव्यत्व आत्मफलकी भाँति है । जैसे—आत्मफल स्वयं ही हरितभावा-
र्मस पीतभावरूप परिणमित होता हुआ, प्रथम और पश्चात् प्रवर्तमान हरितभाव और
पीतभावके द्वारा अपनी सत्ताका अनुभव करता है इसलिये हरितभाव और पीतभावके
साथ 'अवशिष्ट सत्तावाला होनेसे एक ही वस्तु है' अर्थ वस्तु नहीं, इसीप्रकार द्रव्य
स्वयं ही पूर्व अवस्थाम अवस्थित गुणमेंसे उत्तर अवस्थामें अवस्थित गुणरूप परिणमित
होता हुआ पूर्व और उत्तर अवस्थामें अवस्थित उन गुणोंके द्वारा अपनी सत्ताका अनु-
भव करता है इसलिये पूर्व और उत्तर अवस्थामें अवस्थित गुणोंके साथ अवशिष्ट सत्ता-
वाला होनेसे एक ही द्रव्य है द्रव्यान्तर नहीं ।

१ अवशिष्ट सत्तापेक्षा—अभिन्न सत्तापेक्षा; एक सत्तापेक्षा; (आत्मकी सत्ता हरे और कीले
आत्मकी सत्ताके अभिन्न है, इसलिये आत्म और हरितभाव तथा पीतभाव एक ही वस्तु है भिन्न नहीं ।)

द्रव्यं स्वयमेव पूर्वावस्थावस्थितगुणादुत्तरावस्थावस्थितगुणं परिणमत्पूर्वोत्तरावस्थावस्थितगुणाभ्यां ताभ्यामनुभूतात्मसत्ताकं पूर्वोत्तरावस्थावस्थितगुणाभ्यां सममविशिष्टसत्ताकतयैकमेव द्रव्यं न द्रव्यान्तरम् । यथैव चोत्पद्यमानं पाण्डुभावेन, व्ययमानं हरितभावेनावतिष्ठमानं सहकारफलत्वेनोत्पादव्ययध्रौव्याण्येकवस्तुपर्यायद्वारेण सहकारफलं तथैवोत्पद्यमानमुत्तरावस्थावस्थितगुणेन, व्ययमानं पूर्वावस्थावस्थितगुणेनावतिष्ठमानं द्रव्यत्वगुणेनोत्पादव्ययध्रौव्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण द्रव्यं भवति ॥ १०४ ॥

अथ सत्ताद्रव्ययोरनर्थान्तरत्वे युक्तिप्रपन्नस्पति—

ण हवदि जदि सद्व्वं असद्भुव्वं हवदि तं कहं दव्वं ।

हवदि पुणो अरणं वा तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥ १०५ ॥

(आमके उदाहरणकी भाँति, द्रव्य स्वय ही गुणकी पूर्व पर्यायमेसे उत्तरपर्यायरूप परिणमित होता हुआ, पूर्व और उत्तर गुणपर्यायोके द्वारा अपने अस्तित्वका अनुभव करता है, इसलिये पूर्व और उत्तर गुणपर्यायोके साथ अभिन्न अस्तित्व होनेसे एक ही द्रव्य है, द्रव्यान्तर नहीं, अर्थात् वे वे गुणपर्याय और द्रव्य एक ही द्रव्यरूप है, भिन्न भिन्न द्रव्यरूप नहीं ।)

और, जैसे पीतभावसे उत्पन्न होता है, हरितभावसे नष्ट होता है, और आम्रफलरूपसे स्थिर रहता है, इसलिये आम्रफल एक वस्तुकी पर्यायके द्वारा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य है, उसीप्रकार उत्तर अवस्थामे अवस्थित गुणसे उत्पन्न, पूर्व अवस्थामे अवस्थित गुणसे नष्ट और द्रव्यत्व गुणसे स्थिर होनेसे द्रव्य एक द्रव्यपर्यायके द्वारा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य है ।

भावार्थः—इससे पूर्वकी गाथामे द्रव्यपर्यायके द्वारा (अनेक द्रव्यपर्यायोके द्वारा) द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य बताये गये थे । इस गाथामे गुणपर्यायके द्वारा (एकद्रव्यपर्यायके द्वारा) द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य बताये गये हैं ॥ १०४ ॥

अब, सत्ता और द्रव्य अर्थान्तर (भिन्न पदार्थ, अन्य पदार्थ) नहीं है, इस सम्बन्धमे युक्ति उपस्थित करते हैं —

न भवति यदि सत्पुण्यवत्पुण्यं भवति तत्पुण्यं

भवति पुनरप्यत्र तस्मात्पुण्यं स्वयं सत् ॥ १०३ ॥

यदि हि पुण्यं स्वरूपत एव सत् स्यात्तदा द्वितीयं भवति अस्त्यत्र भवति,

भवति । तत्रासत्पुण्यं धौव्यस्वातन्त्र्यादात्मानमकारयत्पुण्यमेवास्ती नप्येत् । तस्मात्

सत्तामन्तरेणात्मानं कारयत्तस्मात्प्रयोजनं सत्तामेवास्ती नमवेत् । स्वरूपतस्तु

सम्वादात्मानं कारयत्पुण्यं पुण्यमेत् । सत्तातोऽप्युच्यते तस्मात्

सत्तापुण्यमेत् । ततः स्वयमेव पुण्यं सत्तेनाप्युच्यते, मातृजातयोरपुण्यत्वेऽप्युच्यते

भाषा १०४

अन्वयार्थ — [यदि] यदि [पुण्यं] पुण्य [सत् न भवति] (स्वरूपतः ही

सत् न हो तो—(१) [ध्रुवं असत् भवति] निश्चयसे वह असत् होगा, [सत् कर्त्तव्यं]
(जो असत् होगा) वह पुण्य कैसे हो सकता है ? [पुनः वा] अथवा (यदि असत्
न हो) तो (२) [अन्वयत् भवति] वह सत्तासे अन्य (पृथक्) हो ? (सो भी नहीं
हो सकता है ?) [तस्मात्] इसलिये [पुण्यं स्वयं] पुण्य स्वय ही [सत्ता] सत्ता है ।

टीका—यदि पुण्य स्वरूपसे ही 'सत् न हो तो दूसरी गति यह हो कि वह
(१) 'असत् होगा, अथवा (२) सत्तासे पृथक् होगा । वही, (१) यदि वह असत्
होगा तो धौव्यके असम्भवे होनेसे स्वयं स्थिर न होता हुआ पुण्यका ही 'लोप हो
जायगा और (२) यदि सत्तासे पृथक् हो तो सत्ताके बिना भी स्वयं रहता हुआ
इतने ही मात्र प्रयोजनवासी 'सत्ताको लोप कर देगा ।

किन्तु यदि पुण्य स्वरूपसे ही सत् हो तो—(१) धौव्यके सत्ताभावे कारण
स्वयं स्थिर होता हुआ पुण्य उदित होता है (अर्थात् सिद्ध होता है) और (२) यदि
सत्तासे अपृथक् रहकर स्वयं स्थिर (विद्यमान) रहता हुआ इतने ही मात्र प्रयोजन-
वासी सत्ताको उदित (सिद्ध) करता है ।

१ सत्—मौजूद । २ असत्—नहीं मौजूद ऐसा । ३ लोप—जो असत् हो उसका विकस-
मौजूद रहना होता है । इसलिये पुण्यको असत् माननेसे, पुण्यके अभावका प्रतीति आता है क्योंकि पुण्य ही
सिद्ध नहीं होता । ४ सत्ताका कार्य इतना ही है कि वह पुण्यको नियमान रखे । यदि पुण्य सत्तासे भिन्न
रहकर भी स्थिर रहे तो फिर सत्ताका प्रयोजन ही नहीं रहता, क्योंकि सत्ताका अभावका प्रतीति आनासक ।

अथ पृथक्त्वान्यत्वलक्षणमुद्घृत्यति—

पविभक्तपदेसत्तं पुधुत्तमिदि सासणं हि वीरस्स ।

अरणत्तमतब्भावो ण तब्भवं होदि कथमेगं ॥ १०६ ॥

प्रविभक्तप्रदेशत्वं पृथक्त्वमिति शासनं हि वीरस्य ।

अन्यत्वमतद्भावो न तद्भवत् भवति कथमेकम् ॥ १०६ ॥

प्रविभक्तप्रदेशत्वं हि पृथक्त्वस्य लक्षणम् । तच्च सत्ताद्रव्ययोर्न संभाव्यते, गुणगुणिनोः प्रविभक्तप्रदेशत्वाभावात् शुक्लोत्तरीयवत् । तथाहि—यथा य एव शुक्लस्य गुणस्य प्रदेशास्त एवोत्तरीयस्य गुणिन इति तयोर्न प्रदेशविभागः, तथा य एव सत्ताया गुणस्य प्रदेशास्त एव

इसलिये द्रव्य स्वय ही सत्त्व(सत्ता) है ऐसा स्वीकार करना चाहिये । क्योंकि भाव और भाववान्का अपृथक्त्व द्वारा अनन्यत्व है ॥ १०५ ॥

अब, पृथक्त्वका और अन्यत्वका लक्षण स्पष्ट करते हैं —

गाथा १०६

अन्वयार्थः—[प्रविभक्तप्रदेशत्वं] विभक्तप्रदेशत्व [पृथक्त्वं] पृथक्त्व है, [इति हि] ऐसा [वीरस्य शासनं] वीरका उपदेश है । [अतद्भावः] अतद्भाव (उस-रूप न होना) [अन्यत्वं] अन्यत्व है । [न तत् भवत्] जो उसरूप न हो वह [कथं एकम्] एक कैसे हो सकता है ? (कथञ्चित् सत्ता द्रव्यरूप नहीं है और द्रव्य सत्तारूप नहीं है, इसलिये वे एक नहीं हैं ।)

टीकाः—विभक्त (भिन्न) प्रदेशत्व पृथक्त्वका लक्षण है । वह तो सत्ता और द्रव्यमे सम्भव नहीं है, क्योंकि गुण और गुणीमे विभक्तप्रदेशत्वका अभाव होता है,—शुक्लत्व और वस्त्रकी भाँति । वह इसप्रकार है कि जैसे—जो शुक्लत्वके गुणके प्रदेश है वे ही वस्त्रके—गुणीके हैं, इसलिये उनमे प्रदेशभेद नहीं है, इसीप्रकार जो सत्ताके—गुणके प्रदेश हैं वे ही द्रव्यके—गुणीके हैं, इसलिये उनमे प्रदेशभेद नहीं है ।

१ भाववान् = भाववाला । [द्रव्य भाववान् हैं और सत्ता उसका भाव है । वे अपृथक् हैं, इस अपेक्षासे अनन्य हैं । पृथक्त्व और अन्यत्वका भेद जिस अपेक्षासे है उस अपेक्षाको लेकर उनके विरोधार्थ आगामी गाथा-में कहेंगे, उन्हें यहाँ नहीं लगाना चाहिये, किन्तु यहाँ अनन्यत्वको अपृथक्त्वके अर्थमें ही समझना चाहिये ।]

द्रव्यस्य गुणिन इति तयोर्न प्रदेक्ष्यिमांशः । एवमपि
 ज्ञातो द्रव्यत्वस्य लक्षण, तत्तु सत्ताद्रव्ययोर्विद्यत एव
 देव । तथाहि—यथा य किंलक्षकद्वारिन्द्रियविषयमापस्यमानः
 श्रुत्वा गुणो भवति, न कञ्चु तदखिलेन्द्रियव्यामगोचरीभूतद्वचरीयं भवति,
 गोचरीभूतद्वचरीयं भवति, न कञ्चु स एकलक्षकद्वारिन्द्रियविषयमापस्यमानः
 मतिक्रान्तः श्रुत्वा गुणो भवतीति तयोस्तद्व्यवस्थाभावः । तथा वा किमनित्यवर्तिनी

ऐसा होनेपर भी उनमें (सत्ता और द्रव्यमें) अन्यत्व है क्योंकि (अन्यत्वके लक्षणका सद्भाव है । भूतद्वभाव अन्यत्वका लक्षण है । वह तो द्रव्यके है ही, क्योंकि गुण और गुणीके भूतद्वभावका भभाव होता है,—शुक्लत्व वस्त्रकी भाँति । वह इसप्रकार है कि—जब एक वस्तु इन्द्रियके विषयमें जानेवाला और जब सब इन्द्रियोंके समूहको गोचर न होनेवाला शुक्लत्व गुण है वह समस्त इन्द्रियोंके समूहको गोचर होनेवाला वस्त्र नहीं है और जो समस्त इन्द्रियसमूहको गोचर होनेवाला वस्त्र है वह एक वस्तु इन्द्रियके विषयमें जानेवाला तथा अन्य समस्त इन्द्रियोंके समूहको गोचर न होनेवाला शुक्लत्व गुण नहीं है इसलिये उनके भूतद्वभावका भभाव है इसी प्रकार 'किसीके आश्रय रहनेवाली' 'निगुण एक गुणकी बनी हुई', 'विशेषण' 'विशयक और 'वृत्तिस्वरूप जो सत्ता है वह किसीने आश्रयके बिना रहनेवाला, वृत्तवाला,

१—भूतद्वभाव—(कल्पित) उसका न होना; (कल्पित) वस्त्ररूप न होना (कल्पित) कल्प रूपता । द्रव्य कल्पित सत्तारूपसे नहीं है और सत्ता कल्पित द्रव्यरूपसे नहीं है; इसलिये उनके भूतद्वभाव है । २—भूतद्वभाव—उसका होना, वस्त्ररूप होना, तद्वरूपता । ३—सत्ता द्रव्यके आश्रयसे रहती है, द्रव्यके किसीका आश्रय नहीं है । [जैसे वस्त्रमें धी रहता है, वसीप्रकार द्रव्यमें सत्ता नहीं रहती, क्योंकि वस्त्रमें धी भी तो प्रवेशमें है, किन्तु जैसे आममें बर्षा गंधादि हैं वसीप्रकार द्रव्यमें सत्ता है ।] ४—निगुण—गुण रहित [सत्ता निगुण है, द्रव्य गुणवाला है । जैसे आम कर्ण, गंध, स्पर्शादि गुणयुक्त है, किन्तु कर्णगंध कभी गंध, स्पर्श वा अन्य किसी गुणवाला नहीं है, क्योंकि न तो कण सूँघा जाता है और न स्पर्श किया जाता है । और जैसे आमका ज्ञानगुणवाला, वीर्यगुणवाला रसादि है, परन्तु ज्ञानगुण कभी वीर्यगुणवाला वा अन्य किसी गुणवाला नहीं है; इसीप्रकार द्रव्य अनन्त गुणोंवाला है, परन्तु सत्ता गुणवाली नहीं है । (यहाँ, जैसे द्रव्य दृश्यवाला है वसीप्रकार द्रव्यको गुणवाला नहीं समझना चाहिये; क्योंकि द्रव्य और दृश्यमें प्रवेशमें है, किन्तु द्रव्य और गुण अभिन्नप्रवेशी हैं ।) ५—विशेषण—विशेषण; लक्षण; भेदक-यम । ६—विशयक—विशय करनेवाला; रचयिता । ७—वृत्ति—होना, अस्तित्व, उत्पादकत्व प्रोत्पन्नपुत्र ।

गुणसमुदिता विशेषणं विधायिका वृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवति, न खलु तदनाश्रित्य वर्ति गुणवदने-
कगुणसमुदितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति यच्च किलानाश्रित्य वर्ति गुण-
वदनेकगुणसमुदितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति, न खलु साश्रित्य वर्तिनी
निर्गुणैकगुणसमुदिता विशेषणं विधायिका वृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः ।

अनेक गुणोसे निर्मित, 'विशेष्य, 'विधीयमान और 'वृत्तिमान स्वरूप द्रव्य नहीं है, तथा जो किसीके आश्रयके बिना रहनेवाला, गुणवाला, अनेक गुणोसे निर्मित, विशेष्य, विधीयमान और वृत्तिमानस्वरूप द्रव्य है वह किसीके आश्रित रहनेवाला, निर्गुण, एक गुणसे निर्मित, विशेषण, विधायक और वृत्तिस्वरूप सत्ता नहीं है, इसलिये उनके तद्भावका अभाव है । ऐसा होनेसे ही, यद्यपि सत्ता और द्रव्यके कथंचित् अनर्थान्तरत्व (अभिन्नपदार्थत्व, अनन्यपदार्थत्व) है तथापि उनके सर्वथा एकत्व होगा ऐसी शका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि तद्भाव एकत्वका लक्षण है । जो उसरूप ज्ञात नहीं होता वह (सर्वथा) एक कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । परन्तु गुण-गुणी-रूपसे अनेक ही है, यह अर्थ है ।

भावार्थः—भिन्नप्रदेशत्व पृथक्त्वका लक्षण है, और अतद्भाव अन्यत्वका लक्षण है । द्रव्यमे और गुणमे पृथक्त्व नहीं है, फिर भी अन्यत्व है ।

प्रश्नः—जो अपृथक् होते हैं उनमे अन्यत्व कैसे हो सकता है ?

उत्तरः—उनमे वस्त्र और शुभ्रता (सफेदी) की भाँति अन्यत्व हो सकता है । वस्त्रके और उसकी शुभ्रताके प्रदेश भिन्न नहीं हैं, इसलिये उनमे पृथक्त्व नहीं है ।

१—विशेष्य = विशेषताको धारण करनेवाला पदार्थ, लक्ष्य, मेघपदार्थ—धर्मी । [जैसे मिठास, सफेदी, सचिक्कणता आदि मिश्रीके विशेष गुण हैं, और मिश्री इन विशेषगुणोंसे विशेषित होती हुई अर्थात् उन विशेषताओंसे ज्ञात होती हुई, उन मेदोंसे मेदित होती हुई एक पदार्थ है, और जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य इत्यादि आत्माके विशेषण हैं और आत्मा उन विशेषणोंसे विशेषित होता हुआ (लक्षित, मेदित, पहचाना जाता हुआ) पदार्थ है उसीप्रकार सत्ता विशेषण है और द्रव्य विशेष्य है । (यहाँ यह नहीं मूलना चाहिये कि विशेष्य और विशेषणोंके प्रदेशमेद नहीं हैं ।)] २—विधीयमान = रचित होनेवाला । (सत्ता इत्यादि गुण द्रव्यके रचयिता हैं और द्रव्य उनके द्वारा रचा जानेवाला पदार्थ है ।) ३—वृत्तिमान = वृत्तिवाला, अस्तित्ववाला, स्थिर रहनेवाला । (सत्ता वृत्तिस्वरूप अर्थात् अस्तित्वरूप है और द्रव्य अस्ति रहनेस्वरूप है ।)

अत एव च सप्तसङ्ख्ययोः कर्माविद्वन्वाङ्मनस्त्वेऽपि सर्ववैकर्तं च सङ्ख्ययोः
लक्षणम् । यद्यु न सङ्ख्यवद्विभाष्यते उत्कथनेनैव त्वात् । अत्र ह
मेवेत्यर्थः ॥ १०६ ॥

अथातृत्वावयवसङ्ख्यत्व प्रथयति—

सद्वच्च सच्च गुणो सञ्चेव य पञ्जग्नो सि वित्तारो ।
जो खलु तस्स अभावो सो तदभावो अतन्भावो ॥१

सङ्ख्यं सच्च गुणः सञ्चेव च पर्वाय इति विस्तारः ।

यः खलु तस्याभावः स तदभावोऽतन्भावः ॥१०७॥

ऐसा होने पर भी शुभ्रता तो मात्र आँखोंसे ही दिखाई देती है, चीज, नाक आदि से
इन्द्रियोंसे नहीं । और वस्त्र पाँचों इन्द्रियोंसे ज्ञात होता है । इसलिये (कर्माविद्वन्)
शुभ्रता नहीं है और शुभ्रता वस्त्र नहीं है । यदि ऐसा न हो तो वस्त्रकी जाति
भी चीज, नाक इत्यादि सर्व इन्द्रियोंसे ज्ञात होना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता ।
इसलिये वस्त्र और शुभ्रतामें अपृथक्त्व होने पर भी अन्यत्व है, यह सिद्ध होता है ।

इसीप्रकार द्रव्यमें और सप्तादि गुणोंमें अपृथक्त्व होने पर भी अन्यत्व है,
क्योंकि द्रव्यके और गुणके प्रवेश अभिन्न होने पर भी द्रव्यमें और गुणमें संज्ञा, लक्षण,
लक्षणप्राप्ति भेद होनेसे (कर्माविद्वन्) द्रव्य गुणरूप नहीं है और पुन द्रव्यरूप
नहीं है ॥१०६॥

अब अतद्भावको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट बतलाते हैं—

गाथा १०७

अर्थार्थः—[सङ्ख्यं] 'सत्द्रव्य' [सत् च गुणः] सत्द्रव्य [च] और [सत्
च एव पर्वायः] 'सत् पर्वाय' [इति] इस प्रकार [विस्तारः] (सत्तागुणका) विस्तार
है । [यः खलु] (उनमें परस्पर) और जो [उत्सव भक्षणः] 'उत्सव भक्षण' कर्मावि
'उत्सव होनेका अभाव' है सो [सः] यह [उत्सवः] उत्सव अभाव [भक्षणः]
अतद्भाव है ।

यथा खल्वेकं मुक्ताफलस्रग्दाम, हार इति सूत्रमिति मुक्ताफलमिति त्रेधा विस्तार्यते, तथैकं द्रव्यं द्रव्यमिति गुण इति पर्याय इति त्रेधा विस्तार्यते । यथा चैकस्य मुक्ताफलस्रग्दाम्नः शुक्लो गुणः शुक्लो हारः शुक्लं सूत्रं शुक्लं मुक्ताफलमिति त्रेधा विस्तार्यते, तथैकस्य द्रव्यस्य सत्तागुणः सद्द्रव्यं सद्गुणः सत्पर्याय इति त्रेधा विस्तार्यते । यथा चैकस्मिन् मुक्ताफलस्रग्दाम्नि यः शुक्लो

टीकाः—जैसे एक मोतियोकी माला हारके रूपमे सूत्र (धागा) के रूपमे और मोतीके रूपमे—(त्रिधा) तीन प्रकारसे विस्तारित की जाती है, उसीप्रकार एक द्रव्य, द्रव्यके रूपमे, गुणके रूपमे और पर्यायके रूपमे—तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है ।

और जैसे एक मोतियोकी मालाका शुक्लत्व गुण शुक्ल हार, शुक्ल धागा, और शुक्ल मोती,—यो तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है, उसीप्रकार एक द्रव्यका सत्तागुण सत् द्रव्य, सत्गुण, और सत्पर्याय,—यो तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है ।

और जैसे एक मोतियोकी मालामे जो शुक्लत्वगुण है वह हार नहीं है, धागा नहीं है या मोती नहीं है, और जो हार, धागा या मोती है वह शुक्लत्व गुण नहीं है,—इसप्रकार एक दूसरेमे जो 'उसका अभाव' अर्थात् 'तद् रूप होनेका अभाव' है सो वह 'तद्-अभाव' लक्षण 'अतद्भाव' है, जो कि अन्यत्वका कारण है । इसीप्रकार एक द्रव्यमे जो सत्तागुण है वह द्रव्य नहीं है, 'अन्यगुण' नहीं है, या पर्याय नहीं है; और जो द्रव्य अन्य गुण या पर्याय है वह सत्तागुण नहीं है,—इसप्रकार एक दूसरेमें जो 'उसका अभाव' अर्थात् 'तद् रूप होनेका अभाव' है वह 'तद्-अभाव' लक्षण 'अतद्भाव' है जो कि अन्यत्वका कारण है ।

भावार्थः—एक आत्माका विस्तारकथनमे 'आत्मद्रव्य'के रूपमे 'ज्ञानादिगुण' के रूपमे और 'सिद्धत्वादि पर्याय' के रूपमे—तीन प्रकारसे वर्णन किया जाता है । इसी-प्रकार सर्व द्रव्योके सम्बन्धमे समझना चाहिये ।

१—मोतियोंकी माला—मोती का हार, मौक्तिकमाला ।

२—अन्यगुण—सत्ता सिवाय दूसरा कोई भी गुण ।

३—तद्-अभाव—उसका अभाव, (तद्-अभाव = तस्य अभाव) [तद्भाव अतद्भावका लक्षण (स्वरूप) है, अतद्भाव अन्यत्वका कारण है ।]

गुणः स न हारो न स्रष्ट न हृत्कापस्तं यच्च हारः स्रष्टं हृत्कापस्तं वा स न हृत्कापस्तं
यस्तस्याभावः स तदभावलक्षणोऽतद्भावोऽन्यत्वनिरूपनयुतः । त्वैकस्मिन् द्रव्ये
स्तस्म द्रव्यं नान्यो गुणो न पर्यायो यच्च द्रव्यमन्यो गुणः पर्यायो वा स न
तस्य यस्तस्याभावः स तदभावलक्षणोऽतद्भावोऽन्यत्वनिरूपनयुतः ॥१०७॥

यच्च सर्वेषां अभावलक्षणत्वमवतद्भावस्य विशेषपक्षि—

जे दच्च तरण गुणो जो वि गुणो सो न तच्चमत्पादो ।
एसो हि अतन्भावो एव अभावो ति निदिष्टो ॥१०८॥

और एक आत्माके अस्तित्व गुणको 'सत् आत्मद्रव्य', 'सत् ज्ञानादिगुण' और
'सत् सिद्धत्वादि पर्याय'—यों तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है इसीप्रकार
सभी द्रव्योंके सम्बन्धमें समझना चाहिये ।

और एक आत्माका जो अस्तित्व गुण है वह आत्मद्रव्य नहीं है (सत्ता गुणके
बिना) ज्ञानादिगुण नहीं है या सिद्धत्वादि पर्याय नहीं है और जो आत्म द्रव्य है
(सत् सिवायके) ज्ञानादिगुण है या सिद्धत्वादि पर्याय है वह अस्तित्व गुण नहीं है—
इसप्रकार उनमें परस्पर अतद्भाव है जिसके कारण उनमें अन्यत्व है । इसीप्रकार
सभी द्रव्योंके सम्बन्धमें समझना चाहिये ।

इसप्रकार इस गाथामें सत्ताको उदाहरण देकर अतद्भावको स्पष्टतया उक्त
झाया है ।

(यहाँ इतना विशेष है कि जो सत्ता गुणके सम्बन्धमें कहा है वह अन्य
गुणोंके विषयमें भी मसीमाति समझ लेना चाहिये । यथा—सत्ता गुणकी भाँति एक
आत्माके वीर्यगुणको 'वीर्यान् आत्मद्रव्य' 'वीर्यान् ज्ञानादिगुण' और 'वीर्यान् सिद्ध-
त्वादि पर्याय—इसप्रकार विस्तारित कर सकत है । अभिधप्रदेश होनेसे इसप्रकार
विस्तार किया जाता है फिर भी सत्ता-सदृश प्रयोजनादि भेद होनेसे वीर्यगुणके तथा
आत्मद्रव्यको ज्ञानादि अन्य गुण और सिद्धत्वादि पर्यायके अतद्भाव है जो कि उनमें
अन्यत्वका कारण है ॥ १०७ ॥

यच्च सर्वेषां अभाव अतद्भावका भक्षण है इसका नियम करते हैं—

यद्द्रव्यं तत्र गुणो योऽपि गुणः स न तत्त्वमर्थात् ।

एष ह्यतद्भावो नैव अभाव इति निर्दिष्टः ॥ १०८ ॥

एकस्मिन्द्रव्ये यद्द्रव्यं गुणो न तद्भवति, यो गुणः स द्रव्यं न भवतीत्येवं यद्द्रव्यस्य गुण-
रूपेण गुणस्य वा द्रव्यरूपेण तेनाभवनं सोऽतद्भावः । एतावतैवान्यत्वव्यवहारसिद्धेर्न पुनर्द्रव्य-
स्याभावो गुणो गुणस्याभावो द्रव्यमित्येवंलक्षणोऽभावोऽतद्भावः, एवं सत्येकद्रव्यस्यानेकत्वमुभय-
शून्यत्वमपोहरूपत्वं वा स्यात् । तथाहि—यथा खलु चेतनद्रव्यस्याभावोऽचेतनद्रव्यमचेतनद्रव्य-
स्याभावश्चेतनद्रव्यमिति तयोरनेकत्वं, तथा द्रव्यस्याभावो गुणो गुणस्याभावो द्रव्यमित्येकस्यापि-
द्रव्यस्यानेकत्वं स्यात् । यथा सुवर्णस्याभावे सुवर्णत्वस्याभावः सुवर्णत्वस्याभावे सुवर्णस्याभावः

गाथा १०८

अन्वयार्थः—[अर्थात्] स्वरूपापेक्षासे [यत् द्रव्यं] जो द्रव्य है [तत् न गुणः]
वह गुण नहीं है, [यः अपि गुणः] और जो गुण है [सः न तत्त्वं] यह द्रव्य नहीं है ।
[एषः हि अतद्भावः] यह अतद्भाव है, [न एव अभावः] सर्वथा अभाव अतद्भाव
नहीं है, [इति निर्दिष्टः] ऐसा (जिनेन्द्रदेव द्वारा) निर्देश किया गया है ।

टीकाः—एक द्रव्यमे जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं
है,—इसप्रकार द्रव्यका गुणरूपसे न होना है अथवा गुणका द्रव्यरूपसे न होना, अतद्-
भाव है, क्योंकि इतनेसे ही अन्यत्व व्यवहार (अन्यत्वरूप व्यवहार) सिद्ध होता है ।
परन्तु द्रव्यका अभाव गुण है, गुणका अभाव द्रव्य है,—ऐसे लक्षणवाला अभाव दो
अतद्भाव नहीं है । यदि ऐसा हो तो (१) एक द्रव्यको अनेकत्व आ जायगा, (२)
उभयशून्यता (दोनोंका अभाव) हो जायगा, अथवा (३) अपोहरूपता आजायगी । इसी-
को समझाते हैं —

(द्रव्यका अभाव गुण है और गुणका अभाव द्रव्य, ऐसा मानने पर प्रथम
दोष इसप्रकार आयगा —)

(१) जैसे चेतनद्रव्यका अभाव अचेतन द्रव्य है (और) अचेतनद्रव्यका अभाव
चेतन द्रव्य है,—इसप्रकार उनके अनेकत्व (द्वित्व) है, उसीप्रकार द्रव्यका अभाव गुण,
(और) गुणका अभाव द्रव्य है,—इसप्रकार एक द्रव्यके भी अनेकत्व आजायगा ।
(अर्थात् द्रव्यके एक होनेपर भी उसके अनेकत्वका प्रसंग आजायगा ।

इत्युपपत्त्यर्थं, तथा इव्यस्वाभावो गुणस्वाभावो गुणस्वाभावो
 स्यात् । यथा पटामावमात्र एव घटो घटाभावमात्र एव घट
 मात्र एव गुणो गुणोक्तव्यमात्र एव इव्यमित्यत्राव्यवहारोक्तार्थं स्पष्टम् । उक्तो
 इत्युपपत्त्यर्थं चेत्पक्षता यथोदित एवातद्गुणोऽप्युपपत्त्यर्थः ॥ १०८ ॥

अथ सप्तद्वयबोधुं ननु भिन्नं त्रयपक्षि—

(अथवा उभयगुण्यस्वरूप दूसरा बोध इसप्रकार आता है—)

(२) जैसे सुवर्णका अभाव होने पर सुवर्णत्वका अभाव हो
 सुवर्णत्वका अभाव होनेपर सुवर्णका अभाव हो जाता है,—इसप्रकार
 जाता है, उसीप्रकार इव्यका अभाव होनेपर गुणका अभाव और गुणका अभाव
 पर इव्यका अभाव होजायगा,—इसप्रकार उभयगुण्यता होजायगी । (यद्यपि इव्य
 गुण दोनोंके अभावका प्रसङ्ग आजायगा ।)

(अथवा अपाहृण्यता नामक तीसरा बोध इसप्रकार आता है—

(३) जैसे पटामावमात्र ही घट है, घटाभावमात्र ही घट है, (
 वस्तुके केवल अभाव जितना ही घट है और घटका केवल अभाव जितना ही
 है)—इसप्रकार वानकि अपाहृण्यता है उसीप्रकार इव्याभावमात्र ही गुण और गुण
 भावमात्र ही इव्य होगा —इसप्रकार हममें भी (इव्य-गुणमें भी) 'अपाहृण्यता'
 आजायगी (अर्थात् नश्वर नकारण्यताका प्रसङ्ग आजायगा ।)

इमस्यैव इव्य और गुणका एवम् अगुण्यत्व और अनवोदित्य ब्रह्मत्वकी
 यथातः ही अनवभाव मानना चाहिये ॥ १०८ ॥

अथ अता और इव्यका गुण गुणित्व निश्चय करते हैं —

१—अपाहृण्यता—अथवा अकारण्यता, नश्वरता जितना : (इव्य और गुणमें वह इत्येव केवल
 अकार ही हा ना 'इव्य गुणकाता है 'अव गुण इव इत्येव है'—अर्थात् अकारके अकार
 अकार ही इव्य और गुणके अकार केवम् ।) २—अनवोदित्य—अनवोदित्यता या अकार केवल
 अकार ही इव्य ।

जो खलु द्रव्यसहायो परिणामो सो गुणो सदविशिष्टो ।
सदवद्विदं सहावे द्रव्यं त्ति जिणोपदेशोऽयम् ॥१०६॥

यः खलु द्रव्यस्वभावः परिणामः स गुणः सदविशिष्टः ।

सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यमिति जिणोपदेशोऽयम् ॥ १०९ ॥

द्रव्यं हि स्वभावे नित्यमवतिष्ठमानत्वात्सदिति प्राक् प्रतिपादितम् । स्वभावस्तु द्रव्यस्य परिणामोऽभिहितः । य एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः, स एव सदविशिष्टो गुण इतीह साध्यते । यदेव हि द्रव्यस्वरूपवृत्तिभूतमस्तित्वं द्रव्यप्रधाननिर्देशात्सदिति संशब्धते तदविशिष्टगुणभूत एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः द्रव्यवृत्तेर्हि त्रिकोटिसमयस्पर्शिन्याः प्रतिक्षणं तेन तेन स्वभावेन परिणमनाद्द्रव्यस्वभावभूत एव तावत्परिणामः । ॥ त्वस्तित्वभू-

गाथा १०६

अन्वयार्थः—[यः खलु] जो [द्रव्यस्वभावः परिणामः] द्रव्यका स्वभावभूत (उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक) परिणाम है [सः] वह (परिणाम) [सदविशिष्टः गुणः] 'सत्' से अविशिष्ट (सत्तासे अभिन्न है ऐसा) गुण है । [स्वभावे अवस्थितं] 'स्वभावमे अवस्थित (होनेसे) [द्रव्य] द्रव्य [सत्] सत् है'—[इति जिणोपदेशः] ऐसा जो (६६ वी गाथामे कथित) जिणोपदेश है [अयम्] वही यह है । (अर्थात् ६६ वी गाथाके कथनमेसे इस गाथामे कथित भाव सहज ही निकलता है ।)

टीकाः—द्रव्य स्वभावमे नित्य अवस्थित होनेसे सत् है,—ऐसा पहले (६६ वी गाथामे) प्रतिपादित किया गया है, और (वहाँ) द्रव्यका स्वभाव परिणाम कहा गया है । यहाँ यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है वही 'सत्' से अविशिष्ट (अस्तित्वसे अभिन्न, ऐसा) गुण है ।

जो द्रव्यके स्वरूपका वृत्तिभूत अस्तित्व द्रव्यप्रधान कथनके द्वारा 'सत्' शब्दसे कहा जाता है उससे अविशिष्ट (उस अस्तित्वसे अनन्य) गुणभूत ही द्रव्य स्वभावभूत परिणाम है, क्योंकि द्रव्यकी 'वृत्ति (अस्तित्व) तीन प्रकारके समयको (भूत, भविष्यत, वर्तमान कालको) स्पर्शित करती है, इसलिये (वह वृत्ति—अस्तित्व) प्रतिक्षण उस उस स्वभावरूप परिणमित होती है, (इसलिये) प्रथम तो द्रव्यका स्वभावभूत परि-

१ वृत्ति=वर्तना, अस्तित्व रहना वह, टिकना वह ।

तद्रूप्यहृत्पात्मा कृत्वात्सद्विषिटो द्रव्यविद्यायको गुण एवेति
सिद्धयति ॥ १०९ ॥

अथ गुणगुणिनोर्नानात्पश्यन्ति—

नत्थि गुणो त्ति व कोई पज्जाओ सीह वा विणा दब्बं ॥ ११० ॥
दब्बत्त पुणभावो तम्हा दब्ब सयं सप्ता ॥ ११० ॥

नास्ति गुण इति वा कश्चित् बर्माय इतीह वा विना द्रव्यम् ।

द्रव्यत्वं पुनर्मीषस्तस्माद्द्रव्यं स्वयं सत्यं ॥ ११० ॥

न खलु द्रुम्पाटपृथग्भूतो गुण इति वा पर्याय इति वा कश्चिदपि स्यात् । यथा

भगभूतं तत्पितृत्वादिकमिति वा तत्कृष्णतत्त्वादिकमिति वा । अथ तत्त्वं तु द्रव्यत्वं स्वकीयं
वृषिभूतमस्ति त्वारूपं यद्द्रव्यत्वं स कस्य तन्नाशाख्यो गुण एव भवन् किं हि द्रव्यात्मकमव्ययं
वर्तते । न कर्तव्य एव । तर्हि द्रव्यं सचाज्जु, स्वयमेव ॥ ११० ॥

गाम है और वह (उत्पाद-व्यय धौव्यात्मक परिणाम) अस्तित्वसूत्र द्रव्यकी वृत्ति स्वरूप होनेसे, 'सत्' से अविशिष्ट द्रव्यविधायक (द्रव्यका रचयिता) गुण ही है । इस प्रकार सत्ता और द्रव्यका गुण-गुणीभाव सिद्ध होता है ॥ १०६ ॥

अब गुण और गुणीके अनेकत्वका लक्षण करते हैं —

भाषा ११०

अन्वयार्थः—[इह] इस विश्वमें [गन्तः इति वा करिष्यत] मृग ऐसा कुछ

[पर्यायाः इति वा] या पर्यायः ऐसा कुछ [द्रव्यं विना नास्ति] द्रव्यके बिना (द्रव्यके पृथक्) नहीं होता [द्रव्यत्वं पुनः भावः] और द्रव्यत्व भाव है (अर्थात् अस्तित्व पुनः है) [तस्मात्] इसलिये [द्रव्यं स्वयं सत्ता] द्रव्य स्वयं सत्ता (अस्तित्व) है।

टीका—वास्तवमें द्रव्यसे पृथग्भूत ऐसा कोई गुण या ऐसी कोई पर्याय कुछ नहीं होता जैसे—सुगन्धसे पृथग्भूत उसका पीलापन आदि या उसका कुड्डलत्वादि नहीं होता । अब उस द्रव्यका स्वरूपकी वृत्तिभूत जो भस्तिस्व नामसे कहा जानेवाला द्रव्यस्व है उसका 'आव' नामसे कहा जानेवाला गुण ही होमेसे, क्या उस द्रव्यसे पृथक्-रूपसे रहता है ? नहीं ही रहता । तब फिर द्रव्य स्वयमेव सत्ता ही ॥ ११० ॥

अथ द्रव्यस्य सदुत्पादासदुत्पादयोरविरोधं साधयति—

एवंविहं सहावे दब्बं दब्बत्थपज्जयत्थेहिं ।

सदसद्भावणिबद्धं पादुम्भावं सदा लभदि ॥१११॥

एवंविधं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यार्थपर्यायार्थभ्याम् ।

सदसद्भावनिबद्धं प्रादुर्भावं सदा लभते ॥ १११ ॥

एवमेतद्यथोदितप्रकारसाकल्याकलङ्कलाञ्जनमनादिनिधनं सत्स्वभावे प्रादुर्भावमास्कन्दति द्रव्यम् । स तु प्रादुर्भावो द्रव्यस्य द्रव्याभिधेयतायां सद्भावनिबद्ध एव स्यात् । पर्यायाभिधेय-
तायां त्वसद्भावनिबद्ध एव । तथाहि—यदा द्रव्यमेवाभिधीयते न पर्यायास्तदा प्रभाववसान-

अब, द्रव्यके सत्-उत्पाद और असत्-उत्पाद होनेमें अविरोध सिद्ध करते हैं—

गाथा १११

अन्वयार्थः—[एवं विधं द्रव्यं] ऐसा (पूर्वोक्त) द्रव्य [स्वभावे] स्वभावमे [द्रव्यार्थपर्यायार्थभ्यां] द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयोके द्वारा [सदसद्भावनिबद्धं प्रादुर्भावं] सद्भावसबद्ध और असद्भावसबद्ध उत्पादको [सदा लभते] सदा प्राप्त करता है ।

टीकाः—इसप्रकार यथोदित (पूर्वकथित) सर्वप्रकारसे 'अकलक लक्षणवाला अनादिनिधन यह द्रव्य सत्स्वभावमे (अस्तित्व स्वभावमे) उत्पादको प्राप्त होता है । द्रव्यका वह उत्पाद द्रव्यकी 'अभिधेयताके समय सद्भावसबद्ध है और पर्यायोकी कथनीके समय असद्भावसबद्ध है । इसे स्पष्ट समझते हैं—

जब द्रव्य ही कहा जाता है,—पर्याये नहीं, तब उत्पत्ति-विनाशसे रहित, युग-
पत् प्रवर्तमान, द्रव्यको उत्पन्न करनेवाली 'अन्वयशक्तियोंके द्वारा, उत्पत्तिविनाशलक्षण-

१ अकलक = निर्दोष (इस द्रव्य पूर्वकथित सर्वप्रकार निर्दोष लक्षणवाला है ।)

२ अभिधेयता = कहने योग्यपना, विवक्षा, कथनी ।

३ अन्वयशक्ति = अन्वयरूपशक्ति । (अन्वयशक्तिया उत्पत्ति और नाशसे रहित हैं, एक ही माय प्रवृत्त होती हैं और द्रव्यको उत्पन्न करती हैं । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, इत्यादि आत्मद्रव्यकी अन्वयशक्तियां हैं ।)

वर्जिताभ्यामपि प्रवृत्ताभिर्ह्यन्यथादिक्कामिन्यवचक्षिषि
 पर्वापनिष्पादिका अतिरेकम्यकीप्तास्ताः संक्रामतो हेन्वाः उद्गावमिषद
 वत् । तथाहि—यदा हेमैवामिषीयते नाज्जुबधः पर्वापनिष्पा
 दिकाभिर्ह्यन्यथादिक्कामिन्यवचक्षिषिष्वरादिपर्वपिसमानवीरिताः कर्मवत्
 निष्पादिका अतिरेकम्यकीप्तास्ताः संक्रामतो हेन्वाः उद्गावमिषद वत्

वासी क्रमशः प्रवर्तमान, पर्यायोंकी उत्पादक उन-उन 'अतिरेकम्यक्षिषों'के
 वाले द्रव्यको 'सद्भावसबद्ध ही उत्पाद है सुवर्णकी भाँति । जैसे—जब
 कहा जाता है—बाजूबध भादि पर्यायों नहीं तब सुवर्ण धितनी स्वामी, सुवर्ण
 सुवर्णकी उत्पादक अन्वयशक्तियोंके द्वारा, बाजूबध इत्यादि पर्वपि धितनी
 क्रमशः प्रवर्तमान बाजूबध इत्यादि पर्यायोंकी उत्पादक उन उन अतिरेक
 प्राप्त होनेवाले सुवर्णका सद्भावसबद्ध ही उत्पाद है ।

और जब पर्यायों ही कही जाती हैं द्रव्य नहीं तब उत्पत्ति-विनाश विनाश
 सक्षण है ऐसी क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायोंको उत्पन्न करनेवासी उन उन अतिरेक
 शक्तियोंके द्वारा उत्पत्ति विनाश रहित युगपत् प्रवर्तमान द्रव्यकी उत्पादक अन्वयशक्तियों
 को प्राप्त होनेवाले द्रव्यको 'असद्भावसबद्ध ही उत्पाद है सुवर्णकी ही भाँति ।
 जब बाजूबध भादि पर्यायों ही कही जाती हैं—सुवर्ण नहीं तब बाजूबध इत्यादि पर्वपि
 धितनी टिकनेवाली क्रमशः प्रवर्तमान बाजूबध इत्यादि पर्यायोंकी उत्पादक उन उन

१—अतिरेकम्यक्षिषः—मेहरूप प्रगटता । [अतिरेकम्यक्षिषा उत्पत्ति विनाशको प्राप्त होती हैं, कर्मक
 प्रवृत्त होती हैं और पर्यायोंको उत्पन्न करती हैं । अतःकान, कर्मकान इत्यादि तथा लक्षणाचरक पक्षि
 कर्माभ्यातचारित्र इत्यादि आरम्भद्रव्यकी अतिरेकम्यक्षिषा हैं । अतिरेक और अन्वयके अर्थोंके सिने १९० हैं
 इष्टता कुटुम्ब (दिप्पल) एवं ।] २—असद्भावसबद्ध—असद्भाव—सत्यक साध संकल्प रहनेवाला—
 संकल्पित । [द्रव्यकी विवक्षाक समय अन्वय शक्तियोंको मुख्य और अतिरेकम्यक्षिषोंको गौण कर दिया
 जाना है, इसलिये द्रव्यक असद्भावसबद्ध उत्पाद (सत् उत्पाद, विद्यमानता उत्पाद) है ।]
 ३—असद्भावसबद्ध—असद्भाव साध संकल्पवत्ता—संकल्पित । [पर्वपि की विवक्षाके समय
 अतिरेकम्यक्षिषोंका मुख्य और अन्वयशक्तियोंको गौण किया जाना है, इसलिये द्रव्यक असद्भावसबद्ध
 उत्पाद (असत् उत्पाद अविद्यमानता उत्पाद) है ।]

पर्याया एवाभिधीयन्ते न द्रव्यं तदा प्रभवावसानलाञ्छनाभिः क्रमप्रवृत्ताभिः पर्यायनिष्पादिकाभिर्यतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिः प्रभवावसानवर्जिता यौगपद्यप्रवृत्ता द्रव्यनिष्पादिका अन्वयशक्तीः संक्रामतो द्रव्यस्यासद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः हेमवदेव । तथाहि—यदाङ्गदादि-पर्याया एवाभिधीयन्ते न हेम तदाङ्गदादिपर्यायसमानजीविताभिः क्रमप्रवृत्ताभिरङ्गदादिपर्यायनिष्पादिकाभिर्यतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिर्हेमसमानजीविता यौगपद्यप्रवृत्ता हेमनिष्पादिका अन्वयशक्तीः संक्रामतो हेम्नोऽसद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः । अथ पर्यायाभिधेयतायामप्यसदुत्पत्तौ पर्यायनिष्पादिकास्तास्ता व्यतिरेकव्यक्तयो यौगपद्यप्रवृत्तिमासाद्यान्वयशक्तित्वमापन्नाः पर्यायान् द्रव्यकुर्युः, तथाङ्गदादिपर्यायनिष्पादिकाभिस्ताभिस्ताभिर्यतिरेकव्यक्तिभिर्यौगपद्यप्रवृत्तिमासाद्यान्वयशक्तित्वमापन्नाभिरङ्गदादिपर्याया अपि हेमीक्रियेरन् । द्रव्याभिधेयतायामपि सदुत्पत्तौ द्रव्य-

व्यतिरेक-व्यक्तियोके द्वारा, सुवर्णं जितनी टिकनेवाली, युगपत् प्रवर्तमान, सुवर्णकी उत्पादक अन्वयशक्तियोको प्राप्त सुवर्णके असद्भावयुक्त ही उत्पाद है ।

अब, पर्यायोकी अभिधेयता (कथनी)के समय भी, असत्-उत्पादमे पर्यायोको उत्पन्न करनेवाली वे वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युगपत् प्रवृत्ति प्राप्त करके अन्वय शक्तित्वको प्राप्त होती हुई पर्यायोको, द्रव्य करता है (पर्यायोकी विवक्षाके समय भी व्यतिरेक-व्यक्तियाँ अन्वयशक्तिरूप बनती हुई पर्यायोको, द्रव्यरूप करती हैं), जैसे बाजूबध आदि पर्यायोको उत्पन्न करनेवाली वे-वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युगपत् प्रवृत्ति प्राप्त करके अन्वयशक्तित्वको प्राप्त करती हुई बाजूबध इत्यादि पर्यायोको, सुवर्ण करता है । द्रव्यकी अभिधेयताके समय भी, सत्-उत्पादमे द्रव्यकी उत्पादक अन्वयशक्तियाँ क्रमप्रवृत्तिको प्राप्त करके उस उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई, द्रव्यको पर्यायरूप करती हैं, जैसे सुवर्णकी उत्पादक अन्वयशक्तियाँ क्रमप्रवृत्ति प्राप्त करके उस उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई, सुवर्णको बाजूबधादि पर्यायमात्ररूप करती हैं ।

इसलिये द्रव्यार्थिक कथनसे सत्-उत्पाद है, पर्यायार्थिक कथनसे असत्-उत्पाद है,—यह बात अनवद्य (निर्दोष, अबाध्य) है ।

भावार्थः—जो पहले विद्यमान हो उसीकी उत्पत्तिको सत्-उत्पाद कहते हैं, और जो पहले विद्यमान न हो उसकी उत्पत्तिको असत्-उत्पाद कहते हैं । जब पर्यायोको गीण करके द्रव्यका मुख्यतया कथन किया जाता है, तब तो जो विद्यमान था वही उत्पन्न होता है, (क्योंकि द्रव्य तो तीनो कालमे विद्यमान है), इसलिये द्रव्यार्थिक

निष्पादिका अन्ययस्यः क्रमप्रवृत्तिनात्मा तत्तद्वाचिरेकमधिकृत्यकम्
 तथा हेमनिष्पादिकाभिरन्ययस्यः क्रमप्रवृत्तिनात्मा
 मात्री क्रियते । ततो द्रव्यादिवाच्यत्वाद्, पर्यायादिवाच्यत्वाद् इत्यन्यम् ॥ १

अत्र सुत्यामृतपत्न्येन निश्चिनोति—

जीवा भव भविस्सदि एरोऽमरो वा परो मयीय पुनो ।

किं दव्वत्तं पजहदि ए जहं अमणो कइं होदि ॥ ११२ ॥

जीवो भवन् भविष्यति एरोऽमरो वा परो भूया पुनः ।

किं द्रव्यत्वं प्रजहाति न जहन्वा कर्त्तव्यं भवति ॥ ११२ ॥

नयसे तो द्रव्यको सत्-उत्पाद है, और जब द्रव्यको गौण करके पर्यायोंका द्रव्यको
 कथन किया जाता है तब जो विद्यमान नहीं था वह उत्पन्न होता है (क्योंकि सत्-
 मानपर्याय भूतकालमें विद्यमान नहीं थी), इसलिये पर्यायाधिक नयसे द्रव्यके सत्-
 उत्पाद है ।

यहाँ यह लक्ष्यमें रखना चाहिये कि द्रव्य और पर्यायों भिन्न भिन्न वस्तुएँ
 नहीं हैं, इसलिये पर्यायाधी विवक्षाके समय भी, असत्-उत्पादमें, जो पर्यायों हैं वे
 द्रव्य ही हैं और द्रव्यकी विवक्षाके समय भी सत्-उत्पादमें, जो द्रव्य है वे पर्यायों ही
 हैं ॥ १११ ॥

अब (सब पर्यायोंमें द्रव्य अनन्य है अर्थात् वह का वही है, इसलिये उसके
 सत् उत्पाद है,—इसप्रकार) सत्-उत्पादका अनन्यत्वके द्वारा निश्चित करते हैं—

वाचा ११२

अन्वयार्थः—[जीव] जीव [भवन्] परिणमित होता हुआ [एरो] मनुज,
 [मरः] देव [वा] अथवा [एरो] भय (तिर्यक्, नारकी या विद्य) [भविष्यति]
 होगा [पुन] परन्तु [भूया] मनुष्य देवादि होकर [किं] क्या वह [द्रव्यत्वं प्रजहाति]
 द्रव्यत्वका छाड़ देता है ? [न जहन्] नहीं छोड़ता हुआ वह [जन्वा कर्त्तव्यं भवति] अन्य
 कर्मे हो सकता है ? (अर्थात् वह भग्न नहीं रहका वही है ।)

द्रव्यं हि तावद्द्रव्यत्वभूतामन्वयशक्तिं नित्यमप्यपरित्यजद्भवति सदेव । यस्तु द्रव्यस्य पर्यायभूताया व्यतिरेकव्यक्तेः प्रादुर्भावः तस्मिन्नपि द्रव्यत्वभूताया अन्वयशक्तेरप्रचयवनात् द्रव्यमनन्यदेव । ततोऽनन्यत्वेन निश्चीयते द्रव्यस्य सदुत्पादः । तथाहि—जीवो द्रव्यं भवभार-
कतिर्यगमुष्यदेवसिद्धत्वानामन्यतमेन पर्यायेण द्रव्यस्य पर्यायदुर्लभितवृत्तित्वादवश्यमेव भवि-
ष्यति । स हि भूत्वा च तेन किं द्रव्यत्वभूतामन्वयशक्तिमुज्झति, नोज्झति । यदि नोज्झति कथ-
मन्यो नाम स्यात्, येन प्रकटितत्रिकोटिसत्ताकः स एव न स्यात् ॥ ११२ ॥

टीकाः—प्रथमं तो द्रव्य द्रव्यत्वभूत अन्वयशक्तिको कभी भी न छोड़ता हुआ सत्
ही है । और द्रव्यके जो पर्यायभूत व्यतिरेकव्यक्तिका उत्पाद होता है उसमें भी द्रव्यत्व-
भूत अन्वयशक्तिका अच्युतत्व होनेसे द्रव्य अनन्य ही है, (अर्थात् उस उत्पादमें भी अन्व-
यशक्ति अपतित-अविनष्ट-निश्चल होनेसे द्रव्य वहका वही है, अन्य नहीं ।) इसलिये
अनन्यत्वके द्वारा द्रव्यका सत्-उत्पाद निश्चित होता है, (अर्थात् उपरोक्त कथनानुसार
द्रव्यका द्रव्यापेक्षासे अनन्यत्व होनेसे, उसके सत्-उत्पाद है,—ऐसा अनन्यत्वके द्वारा सिद्ध
होता है ।)

इसी बातको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट करते हैं —

जीव द्रव्य होनेसे और द्रव्य पर्यायोमें वर्तनेसे जीव नारकत्व, तिर्यंचत्व,
मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्वमेंसे किसी एक पर्यायमें अवश्य (परिणमित) होगा ।
परन्तु वह जीव उस पर्यायरूप होकर क्या द्रव्यत्वभूत अन्वयशक्तिको छोड़ता है ? नहीं
छोड़ता यदि नहीं छोड़ता तो वह अन्य कैसे हो सकता है कि जिससे त्रिकोटि सत्ता
(तीनप्रकारकी सत्ता, श्रैकालिक अस्तित्व) जिसके प्रगट है ऐसा वह (जीव), वही न
हो ? (अर्थात् तीनों कालमें विद्यमान वह जीव अन्य नहीं, वहका वही है ।)

भावार्थः—जीव मनुष्य-देवादिक पर्यायरूप परिणमित होता हुआ भी अन्य
नहीं हो जाता, अनन्य रहता है, वहका वही रहता है, क्योंकि 'वही यह देवका जीव
है, जो पूर्वभवमें मनुष्य था और अमुक भवमें तिर्यंच था' ऐसा ज्ञान हो सकता है ।
इसप्रकार जीवकी भाँति प्रत्येक द्रव्य अपनी सर्व पर्यायोमें वहका वही रहता है, अन्य
नहीं हो जाता,—अनन्य रहता है । इसप्रकार द्रव्यका अनन्यत्व होनेसे द्रव्यका सत्-उत्पाद
निश्चित होता है ॥ ११२ ॥

अथासदुत्पादमन्यत्वेन निश्चिनोति—

मणुवो ए होदि देवो देवो वा मानुसो वा सिद्धो वा
एवं अहोज्जमानो अशक्य आर्व कर्षं सहदि ॥ ११६ ॥

मनुष्यो न भवति देवो देवो वा मानुसो वा सिद्धो वा ।

एवमशक्यमन्यत्वेन कर्षं कर्तते ॥ ११६ ॥

पर्याया हि पर्यायभूताया आत्मव्यतिरेकव्यक्त्योः काल एव
सन्त एव । यत्र पर्यायाणां द्रव्यत्वभूतत्वात्पर्यायभूतानुभूतः क्रमानुपाती स्वकाले
न्यर्थायभूताया आत्मव्यतिरेकव्यक्त्योः पूर्वमस्तत्वात्पर्याया अन्य एव । एव

अथ, असत्-उत्पादको अन्यत्वके द्वारा निश्चित करते हैं—

भाषा ११६

अन्वयार्थः—[मनुष्यः] मनुष्य [देवः न भवति] देव नहीं है, [वा] अथवा
[देवः] देव [मानुषः वा सिद्धः वा] मनुष्य या सिद्ध नहीं है, [एवं] अतएव देव न
होता हुआ [अन्य कर्षं कर्तते] अनन्यभावको कैसे प्राप्त हो सकता है ?

टीका —पर्यायं पर्यायभूत स्वव्यतिरेकव्यक्तिके कालमें ही सत् (भिन्नत्व)
हानिसे उसमें अन्य कालमें असत् (अविद्यमान) ही हैं । और पर्यायोंका द्रव्यत्वभूत अन्य-
व्यक्तिके साथ गुंथा हुआ (एकपक्षास युक्त) जो क्रमानुपाती (क्रमानुसार) स्वकालमें
उत्पाद होता है उसमें पर्यायभूत स्वव्यतिरेकव्यक्तिका पहले असत्त्व होनेसे, पर्याय अन्य
है । इसलिये पर्यायी अन्यताके द्वारा द्रव्यका—जो कि पर्यायिक स्वकालका कार्य,
करण और अभिवर्णन हानिसे पर्यायोंसे अपृथक् है—असत्-उत्पाद निश्चित
हाना है ।

इस बातको (उदाहरण देकर) स्पष्ट करते हैं—

मनुष्य देव या सिद्ध नहीं है और देव मनुष्य या सिद्ध नहीं है, देव न
हाना हुआ अनन्य (ब्रह्मा बही) कहे हा सकता है कि जिससे अन्य ही न हो और
त्रिमय त्रिमके मनुष्यादि पर्यायें उत्पन्न होती हैं ऐसा जीव द्रव्य भी, जिसकी अन्यतासे
पर्यायें उत्पन्न होती हैं उसे मुचर्म्हकी भाँति—बच-पच कर (प्रति पर्याय कर) अन्य न

निश्चीयते पर्यायस्वरूपकर्तृकरणाधिकरणभूतत्वेन पर्यायेभ्योऽपृथग्भूतस्य द्रव्यस्यासदुत्पादः ।
तथाहि—न हि मनुजस्त्रिदशो वा सिद्धो वा स्यात् न हि त्रिदशो मनुजो वा सिद्धो वा स्यात् ।
एवमसन् कथमनन्यो नाम स्यात् येनान्य एव न स्यात् । येन च निष्पद्यमानमनुजादिपर्यायं
ज्ञायमानवलयोदिविकारं काञ्चनमिव जीवद्रव्यमपि प्रतिपदमन्यन्न स्यात् ॥ ११३ ॥

अथैकद्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वविप्रतिषेधमुद्धुनोति—

द्ववट्टिण सव्वं दव्वं तं पज्जयट्टिण पुणो ।

हवदि य अणमणणं तत्काले तम्मयत्तादो ॥ ११४ ॥

द्रव्यार्थिकेन सर्वं द्रव्यं उत्पर्यायार्थिकेन पुनः ।

भवति चान्यदनन्यत्तकाले तन्मयत्वात् ॥ ११४ ॥

हो ? [जैसे ककण, कुण्डल इत्यादि पर्याये अन्य है, (भिन्न भिन्न है, वे की वे ही नहीं है) इसलिये उन पर्यायोका कर्ता सुवर्ण भी अन्य है, इसीप्रकार मनुष्य, देव इत्यादि पर्याये अन्य हैं, इसलिये उन पर्यायोका कर्ता जीव द्रव्य भी पर्यायापेक्षासे अन्य है ।]

भावार्थः—जीवके अनादि अनन्त होने पर भी, मनुष्य पर्यायकालमे देवपर्यायकी या स्वात्मोपलब्धिरूप सिद्धपर्यायकी अप्राप्ति है, अर्थात् मनुष्य, देव या सिद्ध नहीं है, इसलिये वे पर्याये अन्य अन्य हैं । ऐसा होनेसे, उन पर्यायोका कर्ता, साधन और आधार जीव भी पर्यायापेक्षासे अन्यत्वको प्राप्त होता है । इसप्रकार जीवकी भाँति प्रत्येक द्रव्यके पर्यायापेक्षासे अन्यत्व है । ऐसा होनेसे द्रव्यके असत्-उत्पाद है,—यह निश्चित हुआ ॥ ११३ ॥

अब, एक ही द्रव्यके अन्यत्व और अनन्यत्व होनेमे जो विरोध है, उसे दूर करते हैं । (अर्थात् उसमे विरोध नहीं आता, यह बतलाते हैं) —

भाषा ११४

अन्वयार्थः—[द्रव्यार्थिकेन] द्रव्यार्थिक नयसे [सर्व] सब [द्रव्य] द्रव्य है, [पुनः च] और [पर्यायार्थिकेन] पर्यायार्थिक नयसे [तत्] वह (द्रव्य) [अन्यत्] अन्य-अन्य है, [तत्काले तन्मयत्वात्] क्योंकि उस समय तन्मय होनेसे [अनन्यत्] (द्रव्य पर्यायोसे) अनन्य है ।

सर्वस्य हि वस्तुना सामान्यविशेषात्मकत्वात्तत्त्वकप्रकृत्यवयवस्य
 चिन्दरी हे किल चक्षुषी, द्रव्याधिक पर्यायाधिकं चेति । तत्र
 विधाय केवलोन्मीलितेन द्रव्याधिकेन यदाबलोपयते तथा
 त्मकेषु विशेषेषु
 प्रतिपद्यति । यदा तु द्रव्याधिकमेकान्तनिमीलितं केवलोन्मीलितेन
 जीवद्रव्ये व्यस्तितत्त्वात्कतिर्यग्यनुपदेवसिद्धत्वात्पर्यायात्मकान्
 लोकिप्रसामान्यानामन्यदन्वत्यतिव्रति । द्रव्यस्य तच्च विशेषकालो
 त्वात् मन्त्रकपर्वदाक्रमयद्रव्यबाहवत् । यदा तु ते तले जनि

टीका—वास्तवमें सभी वस्तु सामान्यविशेषात्मक होनेसे वस्तुओं
 देखनेवालोंके क्रमशः (१) सामान्य और (२) विशेषको जाननेवासी दो भाँति हैं—
 द्रव्याधिक और (२) पर्यायाधिक ।

इतमेंसे पर्यायाधिक चक्षुको सबका बन्द करके जब मात्र खुली हुई
 चक्षुके द्वारा देखा जाता है तब नारकत्व तिर्यक्तत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और चिन्दर्य-
 पर्यायस्वरूप विशेषोंमें रहनेवाले एक जीवसामान्यको देखनेवाले और विशेषोंमें न
 देखनेवाले जीवोंको 'बहु सब जीव द्रव्य है' ऐसा भासित होता है । और जब चक्षुको
 चक्षुका सबका बन्द करके मात्र खुली हुई पर्यायाधिक चक्षुके द्वारा देखा जाता है तब
 जीवद्रव्यम रहनेवाले नारकत्व तिर्यक्तत्व मनुष्यत्व देवत्व और चिन्दर्य पर्यायस्वरूप
 अनेक विशेषोंको देखनेवाले और सामान्यको न देखनेवाले जीवोंको (बहु जीव द्रव्य)
 अन्य-अन्य भासित होता है क्योंकि द्रव्य उन-उन विशेषोंके समय समय होनेमें
 उन-उन विशेषोंमें अनन्य है—कच्चे घाम पशे और काष्ठमय अग्निही भस्मि । (जीव
 मन्त्रही इत्यादिही अग्नि उस-उससमय नाममय लक्षणीमय इत्यादि होनेसे वह
 मन्त्रही इत्यादिस अनन्य है उगीप्रकार द्रव्य उन-उन पर्यायस्वरूप विशेषोंके समय समय
 हानम उनमें अनन्य है—पृथक् नहीं है ।) और जब उन द्रव्याधिक और पर्यायाधिक-
 ज्ञाना आत्माका एक ही माय त्यागकर उनका भाग और इनके (द्रव्याधिक तथा पर्याया-
 धिक चक्षुप्रति) द्वारा देखा जाता है तब नारकत्व तिर्यक्तत्व मनुष्यत्व देवत्व और चिन्दर्य
 पर्यायमें रहनेवाला जीवसामान्य तथा जीवसामान्यमें रहनेवाले नारकत्व, तिर्यक्तत्व, मनुष्य-
 त्व देवत्व और चिन्दर्यपर्यायस्वरूप विविध गुणकालमें ही (एक ही क्षण) दिखाई देते हैं ।

कालोन्मीलिते विधाय तत इतथावलोक्यते तदा नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायेषु व्यवस्थितं जीवसामान्यं जीवसामान्ये च व्यवस्थिता नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मका विशेषाश्च तुल्यकालमेवावलोक्यन्ते । तत्रैकचक्षुरवलोकनमेकदेशावलोकनं, द्विचक्षुरवलोकनं सर्वावलोकनं । ततः सर्वावलोकने द्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वं च न विप्रतिषिध्यते ॥ ११४ ॥

अथ सर्वविप्रतिषेधनिषेधिकां सप्तमङ्गीमवतारयति—

अत्थि ति य णत्थि ति य ह्वदि अवत्तव्वमिदि पुणो दव्वं ।

पज्जायेण तु केण वि तद्दुभयमादिट्ठमणं वा ॥ ११५ ॥

अस्तीति च नास्तीति च भवत्यवक्तव्यमिति पुनर्द्रव्यम् ।

पर्यायेण तु केनचित् तद्दुभयमादिष्टमन्यद्वा ॥ ११५ ॥

वहाँ एक आँखसे देखा जाना एकदेश अवलोकन है और दोनों आँखोंसे देखना सर्वावलोकन (सम्पूर्ण अवलोकन) है । इसलिये सर्वावलोकनमे द्रव्यके अन्यत्व और अनन्यत्व विरोधको प्राप्त नहीं होते ।

भाषार्थः—प्रत्येक द्रव्य सामान्य—विशेषात्मक है, इसलिये प्रत्येक द्रव्य वह का वही भी रहता है और बदलता भी है । द्रव्यका स्वरूप ही ऐसा उभयात्मक है, इसलिये द्रव्यके अनन्यत्वमे और अन्यत्वमे विरोध नहीं है । जैसे—मरीचि और भगवान् महावीरका जीवसामान्यकी अपेक्षासे अनन्यत्व और जीवके विशेषकी अपेक्षासे अन्यत्व होनेसे किसी प्रकारका विरोध नहीं है ।

द्रव्यार्थिकनयरूपी एक चक्षुसे देखनेपर द्रव्य सामान्य ही ज्ञात होता है, इसलिये द्रव्य अनन्य अर्थात् वहका वही भासित होता है, और पर्यायार्थिकनयरूपी दूसरी एक चक्षुसे देखने पर द्रव्यके पर्यायरूप विशेष ज्ञात होते हैं, इसलिये द्रव्य अन्य—अन्य भासित होता है । तथा दोनों नयरूपी दोनों चक्षुओंसे देखने पर द्रव्य सामान्य और द्रव्यके विशेष—दोनों ज्ञात होते हैं, इसलिये द्रव्य अनन्य तथा अन्य—अन्य दोनों भासित होता है ॥ ११४ ॥

अब, समस्त विरोधको दूर करनेवाली सप्तमगी प्रगट करते हैं—

गाथा ११५

अन्वयार्थः—[द्रव्यं] द्रव्य [अस्ति इति च] किसी पर्यायसे 'अस्ति' [नास्ति

स्यादस्त्येव १ स्वात्तास्त्येव २ स्वात्तत्त्वम्येव ३

। ४ स्वात्तास्त्यत्त्वम्येव ५ स्वात्तिनास्त्यत्त्वम्येव ७, स्वत्तत्त्वम्येव ८

स्वत्तत्त्वम्येव ९ स्वपरत्त्वम्येव १० स्वत्त्वत्त्वम्येव ११ स्वत्त्वत्त्वम्येव १२

६ स्वत्त्वत्त्वम्येव ७ स्वत्त्वत्त्वम्येव ८ स्वत्त्वत्त्वम्येव ९ स्वत्त्वत्त्वम्येव १०

गपत्त्वम्येव ११ स्वपरत्त्वम्येव १२ स्वत्त्वत्त्वम्येव १३ स्वत्त्वत्त्वम्येव १४

इति ४] किसी पर्यायसे 'नास्ति' [पुनः] और [स्वत्त्वत्त्वम्येव (स्वत्त्वम्येव)]
'स्वत्त्वम्येव' है [केनचित् स्वत्त्वम्येव तु तदुक्तं] और किसी पर्यायसे
(दोनों) [वा] प्रथमा [अन्वत्त्वम्येव] किसी पर्यायसे प्रथम तीन
गया है ।

टीका—द्रव्य (१) स्वरूपापेक्षासे 'स्यात् अस्ति' (२) परत्त्वम्येव
'स्यात् नास्ति', (३) स्वरूप-परत्त्वम्येव युगपत् अपेक्षासे 'स्यात् स्वत्त्वम्येव',
स्वरूप-परत्त्वम्येव क्रमकी अपेक्षासे 'स्यात् अस्ति-नास्ति', (४) स्वरूपकी
स्वरूप-परत्त्वम्येव युगपत् अपेक्षासे 'स्यात् अस्तिस्वत्त्वम्येव' (५) परत्त्वम्येव
स्वरूप-परत्त्वम्येव युगपत् अपेक्षासे 'स्यात् नास्ति स्वत्त्वम्येव' और (६) स्वत्त्वम्येव
परत्त्वम्येव तथा स्वरूप-परत्त्वम्येव युगपत् अपेक्षासे 'स्यात् अस्ति-नास्ति-स्वत्त्वम्येव' है ।

द्रव्यका कथन करनेमें, (१) जो स्वरूपसे 'सत्' है (२) जो परत्त्वम्येव 'स्वत्त्वम्येव'
है (३) जिसका स्वरूप और परत्त्वम्येव युगपत् कथन आवश्यक है (४) जो स्वरूपसे और
परत्त्वम्येव क्रमसे सत् और असत् है (५) जो स्वरूपसे और स्वरूप-परत्त्वम्येव युगपत्
'सत् और स्वत्त्वम्येव' है (६) जो परत्त्वम्येव और स्वरूप-परत्त्वम्येव युगपत् 'स्वत्त्वम्येव और
स्वत्त्वम्येव' है, तथा (७) जो स्वरूपसे पर-त्त्वम्येव और स्वत्त्वम्येव परत्त्वम्येव युगपत् 'सत् स्वत्त्वम्येव और
स्वत्त्वम्येव' है — ऐसे अनन्त धर्मोंवाले द्रव्यके एक एक धर्मका आश्रय लेकर विवक्षित-

१—'स्वत्त्वम्येव'—स्वत्त्वम्येव; किसी अपेक्षासे । (प्रत्येक द्रव्य स्वत्त्वम्येवकी अपेक्षासे—
द्रव्य, स्व-वेद्य, स्व-काल और स्व-भावादी अपेक्षासे—'अस्ति' है । शुद्ध जीवका स्वत्त्वम्येव द्रव्यकार है—
शुद्ध गुणपर्यायका आधारभूत शुद्धात्मद्रव्य द्रव्य है । लोकाकाशसमाप्त शुद्ध अस्ति-वस्तुके क्षेत्र है । शुद्ध
धर्मोक्तवस्तुके परित्यक्त कथनान्न कथन काय है, और शुद्ध वेद्यमय है ।) २—अपेक्षा—जो अपेक्षा न करे ।
(३—ही मात्र स्वरूप तथा परत्त्वम्येवकी अपेक्षासे द्रव्य कथनमें नहीं आश्रयता, इसलिये 'स्वत्त्वम्येव' है ।)
३—विवक्षित (विवक्षित) धर्मोंके शुद्ध करने के लिये प्रतिपादित करनेमें और अविवक्षित (न कथन क्षेत्र)
धर्मोंका शोध करने के लिये विशेष करनेमें आवश्यक है ।

वस्तुमशक्यस्य च, पररूपस्वरूपरूपयौगपद्याभ्यामसतो वस्तुमशक्यस्य च, स्वरूपपररूपस्वरूपरूप-
यौगपद्यैः सतोऽसतो वस्तुमशक्यस्य चानन्तधर्मणो द्रव्यस्यैकैकं धर्ममाश्रित्य विविक्षिताविवक्षित-
विधिप्रतिषेधाभ्यामवतरन्ती सप्तभङ्गिकैवकारविश्रान्तमश्रान्तसमुच्चार्यमाणस्यात्कारामोघमन्त्रपदेन
समस्तमपि विप्रतिषेधविषमोहमुदस्यति ॥ ११५ ॥

अथ निर्धार्यमाणत्वेनोदाहरणीकृतस्य जीवस्य मनुष्यादिपर्यायाणां क्रियाफलत्वेना-
न्यत्वं द्योतयति—

एसो ति णत्थि कोई ण एत्थि किरिया सहावणिव्वत्ता ।

किरिया हि णत्थि अफला धम्मो जदि णिप्फलो परमो ॥ ११६ ॥

एष इति नास्ति कश्चिन्न नास्ति क्रिया स्वभावनिर्युक्ता ।

क्रिया हि नास्त्यफला धर्मो यदि निःफलः परमः ॥ ११६ ॥

अविवक्षितताके विधि-निषेधके द्वारा प्रगट होनेवाली सप्तभङ्गी सतत सम्यक्तया
उच्चारित करनेपर 'स्यात्काररूपी अमोघ मन्त्र पदके द्वारा 'एव' कारमे रहनेवाले
समस्त विरोध-विषके मोहको दूर करती है ॥ ११५ ॥

अब, जिसका निर्धार करना है, इसलिये जिसे उदाहरणरूप बनाया गया है
ऐसे जीवकी मनुष्यादि पर्याये क्रियाका फल है इसलिये उनका अन्यत्व (अर्थात् वे
पर्याये बदलती रहती हैं, इसप्रकार) प्रकाशित करते हैं—

गाथा ११६

अन्वयार्थः—[एषः इति कश्चित् नास्ति] (मनुष्यादि पर्यायोमे) 'यही'
ऐसी कोई (शाश्वत पर्याय) नहीं है, [स्वभाव निर्युक्ता क्रिया नास्ति न] (क्योंकि

१—स्याद्वाद्गमें अनेकान्तका सूचक 'स्यात्' शब्द सम्यक्तया प्रयुक्त होता है। वह 'स्यात्' पद एकान्तवाद-
में रहनेवाले समस्त विरोधरूपी विषके धर्मको नष्ट करनेके लिये रामवाण मन्त्र है। २—अनेकान्तात्मक
वस्तुस्वभावकी अपेक्षासे रहित एकान्तवादमें मिथ्या एकान्तको सूचित करता हुआ जो 'एव' या 'ही' शब्द
प्रयुक्त होता है वह वस्तुस्वभावसे विपरीत निरूपण करता है, इसलिये उसका यहाँ निषेध किया है।
(अनेकान्तात्मक वस्तुस्वभावका ध्यान चूके बिना, जिस अपेक्षासे वस्तुका कथन चल रहा हो उस अपेक्षासे
उसका निर्णीतत्व,—नियमबद्धत्व,—निरपवातत्व बतलानेके लिये 'एव' या 'ही' शब्द प्रयुक्त होता है, उसका
यहाँ निषेध नहीं समझना चाहिये ।)

इह हि संसारिणो

क्रिया किल स्वभावनिर्मुक्तैवास्ति । उत्पत्तस्य मनुष्यादिपरायणेषु न
पौंऽस्ति, तेषां पूर्वपूर्वोपमर्दप्रवृत्तिक्रियाफलस्त्वेनोपरोक्षोपवर्धमानत्वात्
संबलनाविस्मयनात् क्रियायाः । क्रिया हि तावद्येतन्नस्य
सा पुनरनोरप्यन्तरसंयुतस्य परिणतिरिवात्मनो मोहसंवदितस्य इत्यनुक्तमर्थस्येव

ससारी जीवके) स्वभावनिष्पन्न क्रिया नहीं हो सो बात नहीं है (यद्यपि विज्ञानमय
से उत्पन्न होनवाली रागद्वेषमय क्रिया अवश्य है ।) [यदि] और यदि [यद्यपि]
निष्कल] परमयम अपस है तो [क्रिया हि अकल नास्ति] क्रिया अवश्य अपस
है (अर्थात् एक बीतरागभाव ही मनुष्यादिपर्यायरूप फल उत्पन्न नहीं करता
रागद्वेषमय क्रिया तो अवश्य वह फल उत्पन्न करती है ।)

टीका:—यहाँ (इस विश्वमें) अनाविकर्मपुद्गलकी उपाधिके सद्भावके धातु
(कारण) से जिसके प्रतिक्षण 'विवर्तन होता रहता है ऐसे ससारी जीवको क्रिया
वास्तवमें स्वभाव निष्पन्न ही है इसलिये उसके मनुष्यादि पर्यायोंमेंसे कोई भी पर्याय 'वही'
है ऐसी टकोत्कीर्ण नहीं है क्योंकि वे पर्यायें पूर-पूर पर्यायोंके नाशमें प्रवर्तमान
क्रिया फलरूप होनेसे 'उत्तर-उत्तर पर्यायोंके द्वारा नष्ट होती हैं । और क्रियाका फल
तो मोहके साथ 'मिलनका नाश न हुआ होनेसे मानना चाहिये क्योंकि—प्रथम तब
क्रिया चेतनकी पूर्वोत्तर वशासे 'विशिष्ट चेतन्य परिणाम स्वरूप है और वह (क्रिया)
जैसे-दूसरे अणुके साथ युक्त (किसी अणुकी परिणति 'द्विअणुक कायकी निष्पादक है,
उसी प्रकार मोहके साथ मिलित आत्माके सबधमें मनुष्यादि कायकी निष्पादक होनेसे
सफल ही है और जैसे दूसरे अणुके साथका सबध जिसका नष्ट होवया है ऐसे
अणुकी परिणति द्वि-अणुक कायकी निष्पादक नहीं है उसीप्रकार मोहके साथ जिसका

१ विवर्तन — विपरिणाम; पलटा (फर्कार) होते रहना ।

२ उत्तर उत्तर — बादकी । (मनुष्यादिपरायें रागद्वेषमय क्रियाकी फलरूप हैं, इसलिये कोई भी
पराय पूर पर्यायको नष्ट करती है और बादकी पर्यायसे स्वयं नष्ट होती है ।) ३ मिश्रण — मिलावट
मिश्रितपना; संबंध; जुड़ान । ४ विशिष्ट — भेदयुक्त । (पूर्वकी और पर्यायकी अपेक्षासे भेद
चेतन्य परिणाम आत्माकी क्रिया है ।) ५ द्विअणुककार्त्तकी निष्पादक — दो अणुओंके बीच हुए संबंध
कार्त्तकी उत्पादक ।

कार्यस्य निष्पादकत्वात्सफलैव । सैव मोहसंवलनविलयने पुनरणोरुच्छिन्नाण्वन्तरसंगमस्य परिणतिरिव द्व्यणुककार्यस्येव मनुष्यादिकार्यस्यानिष्पादकत्वात् परमद्रव्यस्वभावभूततया परम-धर्माख्या भवत्यफलैव ॥ ११६ ॥

अथ मनुष्यादिपर्यायाणां जीवस्य क्रियाफलत्वं व्यनक्ति—

कम्मं णामसमक्खं सभावमध अप्पणो सहावेण ।

अभिभूय णरं तिरियं णेरइयं वा सुरं कुणदि ॥ ११७ ॥

कर्म नामसमाख्यं स्वभावमथात्मनः स्वभावेन ।

अभिभूय नरं तिर्यश्च नैरयिकं वा सुरं करोति ॥ ११७ ॥

क्रिया खन्वत्तमना प्राप्यत्वात्कर्म, तन्निमित्तप्राप्तपरिणामः पुद्गलोऽपि कर्म, तत्कार्यभूता

नाश होने पर वही क्रिया—द्रव्यकी परमस्वभावभूत होनेसे 'परमधर्म' नामसे कही जाने-वाली—मनुष्यादि कार्यकी निष्पादक न होनेसे अफल ही है ।

भावार्थः— चैतन्यपरिणति आत्माकी क्रिया है । मोह रहित क्रिया मनुष्यादि पर्यायरूप फल उत्पन्न नहीं करती, और मोह सहित क्रिया अवश्य मनुष्यादि पर्यायरूप फल उत्पन्न करती है । मोह सहित भाव एक प्रकारके नहीं होते, इसलिये उसके फलरूप मनुष्यादि पर्याये भी टकोत्कीर्ण—शाश्वत एक रूप नहीं होती ॥ ११६ ॥

अब, यह व्यक्त करते हैं कि मनुष्यादि पर्याये जीवको क्रियाके फल हैं—

गाथा ११७

अन्वयार्थः—[अथ] वहाँ [नामसमाख्यं कर्म] 'नाम' सज्ञावाला कर्म [स्वभावेन] अपने स्वभावसे [आत्मनः स्वभावं अभिभूय] जीवके स्वभावका पराभव करके, [नर तिर्यश्च नैरयिकं वा सुरं] मनुष्य, तिर्यच, नारक अथवा देव (इन पर्यायो)को [करोति] करता है ।

टीकाः—क्रिया वास्तवमे आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे कर्म है, (अर्थात् आत्मा क्रियाको प्राप्त करता है—पहुँचता है—इसलिये वास्तवमे क्रिया ही आत्माका कर्म है ।)

१ मूल गायामें प्रयुक्त 'क्रिया' शब्दसे मोहसहित क्रिया समझनी चाहिये । मोहरहित क्रियाको तो 'परम धर्म' नाम दिया गया है ।

मनुष्यादिपर्याया जीवस्य क्रियाया मूलकारणभूतायाः प्रवृत्तत्वात् क्रियायाः प्रवृत्तेः
पुद्गलानां कर्मत्वमावाप्तत्वात्कर्मभूतानां तेषामगमत्वात् । अथ कर्म ते कर्मकाः
कर्मस्वभावेन जीवस्वभावमभिभूय क्रियमाणत्वात् प्रदीयन्ते । तत्रापि—यथा
स्वभावेन तैलस्वभावमभिभूय क्रियमाणः प्रदीपो ज्योतिःकार्यं तथा कर्मस्वभावेन
क्रियमाणा मनुष्यादिपर्यायाः कर्मकार्यम् ॥ ११७ ॥

अथ कुतो मनुष्यादिपर्यायिषु जीवस्य स्वभावाधिकृतो लक्ष्योक्तिः निर्धारयति—

गरणारयतिरियसुरा जीवास्तु क्षामकम्मभिज्जत्ता ।

ण हि ते लद्धसहावा परिणममाणा सकम्माणि ॥ ११८ ॥

उमके निमित्तसे परिणमन (द्रव्यकमरूप) को प्राप्त होता हुआ पुद्गल भी कर्म है ।
उम (पुद्गलकर्म) की कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायें मूलकारणभूत जीवकी क्रियासे
प्रवृत्तमान होनसे क्रियाफल ही हैं क्योंकि क्रियाके अभावमें पुद्गलोंको कर्मत्वका लक्षण
हानसे उस (पुद्गल कर्म) की कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायोंका अभाव होता है ।

वहाँ वे मनुष्यादि पर्यायें कर्मके काय कसे हैं ? (सो कहते हैं कि—) वे
कर्मस्वभावक द्वारा जीवके स्वभावका पराभव करके की जाती हैं इसलिये, दीपककी
भाति । यथा—'ज्याति (सौ) के स्वभावके द्वारा तैलके स्वभावका पराभव करके ज्योति
जानेवाला दीपक ज्यातिका काय है उसीप्रकार कर्मस्वभावके द्वारा जीवके स्वभावका
पराभव करके की जानेवाली मनुष्यादि पर्यायें कर्मके काय हैं ।

भावार्थ—मनुष्यादि पर्यायें ११६ वीं गाथा में कही गई शब्द परमत्रिणां
पन्त हैं क्योंकि उम त्रिणां कर्मवच्य होता है और कर्म जीवके स्वभावका पराभव
करके मनुष्यादि पर्यायोंको उत्पन्न करता है ॥ ११७ ॥

अथ यह नियम क्यों है कि मनुष्यादि पर्यायोंमें जीवन स्वभावका पराभव
बिलक्षण गता है ? —

नरनारकतिर्यक्सुरा जीवाः खलु नामकर्मनिर्वृत्ताः ।

न हि ते लब्धस्वभावाः परिणममानाः स्वकर्माणि ॥ ११८ ॥

अभी मनुष्यादयः पर्याया नामकर्मनिर्वृत्ताः सन्ति तावत् । न पुनरेतावतापि तत्र जीवस्य स्वभावाभिभवोऽस्ति । यथा कनकबद्धमाणिक्यकङ्कणेषु माणिक्यस्य । यत्तत्र नैव जीवः स्वभाव-मुपलभते तत् स्वकर्मपरिणमनात् पयःपूरवत् । यथा खलु पयःपूरः प्रदेशश्चादाभ्यां पितुमन्द-

गाथा ११८

अन्वयार्थः—[नरनारकतिर्यक्सुराः जीवाः] मनुष्य, नारक, तिर्यच और देवरूप जीव [खलु] वास्तवमे [नामकर्म निर्वृत्ताः] नामकर्मसे निष्पन्न है । [हि] वास्तवमे [स्वकर्माणि] वे अपने कर्मरूपसे [परिणममानाः] परिणमित होते हैं इसलिये [ते न लब्धस्वभावाः] उन्हें स्वभावकी उपलब्धि नहीं है ।

टीकाः—प्रथम तो यह मनुष्यादि पर्याये नामकर्मसे निष्पन्न है, किन्तु इतनेसे भी वहाँ जीवके स्वभावका पराभव नहीं है, जैसे कनकबद्ध (सुवर्णमे जड़े हुये) माणिक्यवाले ककणोमे माणिक्यके स्वभावका पराभव नहीं होता । जो वहाँ जीव स्वभावको उपलब्ध नहीं करता—अनुभव नहीं करता सो स्वकर्मरूप परिणमित होनेसे है, पानीके पूर (बाढ)की भाँति । जैसे—पानीका पूर प्रदेशसे और स्वादसे निम्बे—चन्दनादि-वनराजिरूप (नीम, चन्दन इत्यादि वृक्षोकी लम्बी पत्तिरूप) परिणमित होता हुआ (अपने) 'द्रवत्व और 'स्वादुत्वरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता, उसीप्रकार आत्मा भी प्रदेशसे और भावसे स्वकर्मरूप परिणमित होनेसे (अपने) अमूर्तत्व और 'निरुपराग—विशुद्धित्वरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता ।

भावार्थः—मनुष्यादि पर्यायोमे कर्म कही जीवके स्वभावको न तो हनता है और न आच्छादित करता है, परन्तु वहाँ जीव स्वयं ही अपने दोषसे कर्मानुसार परिणमन करता है, इसलिये उसे अपने स्वभावकी उपलब्धि नहीं है । जैसे पानीका पूर प्रदेशकी अपेक्षासे वृक्षोके रूपसे परिणमित होता हुआ अपने प्रवाहीपनेरूप स्वभावको

१ द्रवत्व = प्रवाहीपना । २ स्वादुत्व = स्वादिष्टपना । ३ निरुपराग विशुद्धित्व = उपराग (मलिनता, विकार) रहित विशुद्धिवालापना [अरुपीपना और निर्विकार—विशुद्धिवालापना आत्माका स्वभाव है ।]

चन्दनादिबनरात्रीं परिणमन् द्रव्यत्वात्प्राप्तत्वात्काम्यरूपकम्,
परिणमनान्नामूर्तत्वनिष्परायविशुद्धित्वत्वात्स्वभावद्रव्यकम् ॥ ११८ ॥

अथ जीवस्य द्रव्यत्वेनावस्थितत्वेऽपि पर्यायैरनवस्थितत्वं बोधयति—

जायदि एव न णस्सदि सणभंगसमुन्मवे जहे कोई ।

जो हि भवो सो विलम्भो संभवविलयं च ते साणा ॥

जायते नैव न नश्यति कथमग्निरग्नौ जले कश्चित् ।

यो हि मद्यः स विलयः संभवविलयाविति तौ कण्ड ॥ ११९ ॥

इदं तावच्च कश्चिज्जायते न म्रियते च । अथ च

उपलब्ध करता हुआ अनुभव नहीं करता और स्वावकी अपेक्षासे ब्रह्म रूप
हुआ अपने स्वादिष्टपनेरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता उसीप्रकार
प्रदेशकी अपेक्षासे स्वकर्मानुसार परिणमित होता हुआ अपने अमूर्तस्वरूप
उपलब्ध नहीं करता और भावकी अपेक्षासे स्वकमरूप परिणमित होता हुआ
रहित विशुद्धिवालापनारूप अपने स्वभावको उपलब्ध नहीं करता । इससे वह
होता है कि मनुष्यादि पर्यायोंमें जीवोंको अपने ही दोषसे अपने स्वभावकी
है कर्मादिक अन्य किसी कारणसे नहीं । कम जीवके स्वभावका परामर्श करता है
यह कहना तो उपचार कथन है परमार्थसे ऐसा नहीं है ॥ ११८ ॥

अथ जीवकी द्रव्यरूपसे अवस्थितता होने पर भी पर्यायोंसे अनवस्थितता
(अनिरयता-अस्थिरता) प्रकाशते हैं —

भाषा ११९

अर्थ — [अथवागमद्रव्यत्वे जने] प्रतिक्षण उत्पाद और विनाशवाले जीव-
भावमें [कश्चित्] कोई [न एव जायते] उत्पन्न नहीं होता और [न नश्यति] नष्ट
होता है [हि] क्याचि [यः शब्दः सा विलयः] या उत्पाद है वही विनाश है [अथ-
चिन्मयी इति तौ नाना] और उत्पाद तथा विनाश इसप्रकार वे अनेक (भिन्न) जी हैं ।

टीका — प्रथम तो यहाँ न कोई जन्म लेता है और न मरता है (अर्थात् इदं
नाकम् कोई न तो उत्पन्न होता है और न नाशका प्राप्त होता है और (ऐसा होने

प्रतिक्षणपरिणामित्वादुत्संगितक्षणमङ्गोत्पादः । न च विप्रतिपिद्धमेतत्, संभवविलययोरेकत्व-
नानात्वाभ्याम् । यदा खलु मङ्गोत्पादयोरेकत्वं तदा पूर्वपक्षः, यदा तु नानात्वं तदोचरः ।
तथाहि—यथा य एव घटस्तदेव कुण्डमित्युक्ते घटकुण्डस्वरूपयोरेकत्वासंभवाच्चदुभयाधारभूता
मृत्तिका संभवति, तथा य एव संभवः स एव विलय इत्युक्ते संभवविलयस्वरूपयोरेकत्वासंभवा-
च्चदुभयाधारभूतं ध्रौव्यं संभवति । ततो देवादिपर्याये संभवति मनुष्यादिपर्याये विलीयमाने
च य एव संभवः स एव विलय इति कृत्वा तदुभयाधारभूतं ध्रौव्यवज्जीवद्रव्यं संभाव्यत
एव । ततः सर्वदा द्रव्यत्वेन जीवदृक्कोत्कीर्णोऽवतिष्ठते । अपि च यथाऽन्यो घटोऽन्यत्कुण्डमित्युक्ते
तदुभयाधारभूताया मृत्तिकाया अन्यत्वासंभवात् घटकुण्डस्वरूपे संभवतः, तथान्यः संभवोऽन्यो
विलय इत्युक्ते तदुभयाधारभूतस्य ध्रौव्यस्यान्यत्वासंभवात्संभवविलयस्वरूपे संभवतः । ततो

पर भी) मनुष्य-देव-तिर्यच-नारकात्मक जीवलोक प्रतिक्षण परिणामी होनेसे क्षण-
क्षणमे होनेवाले विनाश और उत्पादके साथ (भी) जुड़ा हुआ है । और यह विरोधको
प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उद्भूव और विलयका एकत्व और अनेकत्व है । जब उद्भूव
और विलयका एकत्व है तब पूर्वपक्ष है, और जब अनेकत्व है तब उत्तरपक्ष है । (अर्थात्—
जब उत्पाद और विनाशके एकत्वकी अपेक्षा ली जाय तब यह पक्ष फलित होता है
कि—‘न तो कोई उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है’, और जब उत्पाद तथा विनाशके
अनेकत्वकी अपेक्षा ली जाय तब प्रतिक्षण होनेवाले विनाश और उत्पादका पक्ष फलित
होता है ।) वह इसप्रकार है —

जैसे —‘जो घड़ा है वही कूड़ा है’ ऐसा कहा जानेपर, घड़े और कूड़ेके
स्वरूपका एकत्व असम्भव होनेसे, उन दोनोंकी आधारभूत मिट्टी प्रगट होती है, उसी-
प्रकार ‘जो उत्पाद है वही विनाश है’ ऐसा कहा जानेपर उत्पाद और विनाशके स्वरूप-
का एकत्व असम्भव होनेसे उन दोनोंका आधारभूत ध्रौव्य प्रगट होता है, इसलिये
देवादिपर्यायके उत्पन्न होने और मनुष्यादि पर्यायिके नष्ट होने पर, ‘जो उत्पाद है वही
विलय है’ ऐसा माननेसे (इस अपेक्षासे) उन दोनोंका आधारभूत ध्रौव्यवान् जीवद्रव्य
प्रगट होता है (लक्षमे आता है), इसलिये सर्वदा द्रव्यत्वसे जीव टकोत्कीर्ण रहता है ।

और फिर, जैसे—‘अन्य घड़ा है और अन्य कूड़ा है’ ऐसा कहा जानेपर उन
दोनोंकी आधारभूत मिट्टीका अन्यत्व (भिन्न-भिन्नत्व) असंभवित होनेसे घड़ेका और
कूड़ेका (दोनोंका भिन्न भिन्न) स्वरूप प्रगट होता है, उसीप्रकार अन्य उत्पाद है और

देवादिपर्यायि संभवति मनुष्यादिपर्यायि निश्चिद्यमाने कालम्
संभवतिष्ठयन्तौ देवादिमनुष्यादिपर्यायी सञ्जायन्ते । तथा प्रसिद्धम्
स्थितम् ॥ ११९ ॥

अथ जीवस्थानवस्थितत्वे हेतुह्येत्यसि—

तन्मा दुःखं किं सहावसमवद्विदो त्ति संसारं ।
संसारो पुण किरिया संसरमाणस्स दब्बस्स ॥ १२० ॥

तस्मात् नस्ति कश्चित् स्वभावतः कश्चित् इति संसारं ।

संसारः पुनः क्रिया संसारो द्रव्यम् ॥ १२० ॥

यत् कस्य जीवो द्रव्यत्वेनावस्थितोऽपि कश्चिन्नवस्थितः, तथा कश्चित् न
संसारं स्वभावेनावस्थित इति । यथाजीववस्थितत्वं तत्र संसार इव हेतुः । तस्य

अथ व्यय है ऐसा कहा जानेपर उन दोनोंके आधारभूत धीव्यका अन्तर्गत
होनेसे उत्पाद और व्ययका स्वरूप प्रगट होता है इसलिये देवादि पर्यायके अन्तर्गत
पर और मनुष्यादि पर्यायके नष्ट होने पर 'अन्य उत्पाद है और अन्य व्यय है' ऐसा
माननेसे (इस अपेक्षासे) उत्पाद और व्ययवासी देवादिपर्याय और मनुष्यादिपर्याय
प्रगट हाती है (लक्ष्य आती है) इसलिये जीव प्रतिक्षण पर्यायसे अनवस्थित है ॥ ११९ ॥

अथ जीवकी अनवस्थितताका हेतु प्रगट करते हैं—

पाठा १२०

अन्वयार्थ — [तस्मान् तु] अतिसय [संसारं] संसारमें [स्वभावतः कश्चित्]
स्वभावतः कश्चित् अथवा [कश्चित् नास्ति] कोई नहीं है (यत्तत् संसारमें निश्चिन्न
स्वभाव कश्चित् स्वभाव रहनेवाला नहीं है) [ममार पुनः] और संसार तो [क्रिया]
ममरण करत हुय (गोम पिग्ने हुय परिवर्तित होते हुये) [दब्बस्स] द्रव्यकी
[क्रिया] क्रिया है ।

टीका — वास्तवमें जीव द्रव्यरूपसे अवस्थित होनेपर भी पर्यायोंसे अनवस्थित
है इसमें यह प्रतीत होगा है कि संसारमें कोई भी स्वभावकी अवस्थित नहीं है
(यत्तत् निश्चिन्न स्वभाव कश्चित् अवस्थित-तत्कथं रहनेवाला नहीं है), और यहाँ जीव

कत्वात् स्वरूपेणैव तथाविधत्वात् । अथ यस्तु परिणममानस्य द्रव्यस्य पूर्वोत्तरदशापरित्यागो-
पादानात्मकः क्रियाख्यः परिणामस्तत्संसारस्य स्वरूपम् ॥ १२० ॥

अथ परिणामात्मके संसारे कुतः पुद्गलश्लेषो येन तस्य मनुष्यादिपर्यायात्मकत्वमित्यत्र
समाधानमुपवर्णयति—

आदा कम्ममलमसो परिणामं लहदि कम्मसंजुत्तं ।

ततो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥ १२१ ॥

आत्मा कर्ममलीमसः परिणामं लभते कर्मसंयुक्तम् ।

ततः श्लिष्यति कर्म तस्मात् कर्म तु परिणामः ॥ १२१ ॥

यो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाविधः परिणामः स एव द्रव्यकर्मश्लेषहेतुः । अथ

अनवस्थितता है उसमें ससार ही हेतु है, क्योंकि वह (ससार) मनुष्यादि पर्यायात्मक
है, कारण कि वह स्वरूपसे ही वैसा है, (अर्थात् ससारका स्वरूप ही ऐसा है ।) उसमें
परिणमन करते हुये द्रव्यका पूर्वोत्तर दशाका त्यागग्रहणात्मक क्रिया नामक परिणाम है
सो वह ससारका स्वरूप है ॥ १२० ॥

अब परिणामात्मक ससारमें किस कारणसे पुद्गलका सबध होता है—कि
जिससे वह (ससार) मनुष्यादि पर्यायात्मक होता है ?—इसका यहाँ समाधान करते हैं—

गाथा १२१

अन्वयार्थः—[कर्ममलीमसः आत्मा] कर्मसे मलिन आत्मा **[कर्मसंयुक्तं परिणामं]**
कर्मसंयुक्त परिणामको (द्रव्यकर्मके सयोगसे होनेवाले अशुद्ध परिणामको) **[लभते]**
प्राप्त करता है, **[ततः]** उससे **[कर्म श्लिष्यति]** कर्म चिपक जाता है (द्रव्यकर्मका
बध होता है), **[तस्मात् तु]** इसलिये **[परिणामः कर्म]** परिणाम कर्म है ।

टीकाः—‘ससार’ नामक जो यह आत्माका तथाविध (उसप्रकारका)
परिणाम है वही द्रव्यकर्मके चिपकनेका हेतु है । अब, उसप्रकारके परिणामका हेतु कौन
है ? (इसके उत्तरमें कहते हैं कि) द्रव्यकर्म उसका हेतु है, क्योंकि ‘द्रव्यकर्मकी सयुक्ततासे
ही वह देखा जाता है ।

१ — द्रव्यकर्मके सयोगसे ही अशुद्ध परिणाम होते हैं, द्रव्यकर्मके बिना वे कभी नहीं होते। इसलिये
द्रव्यकर्म अशुद्ध परिणामका कारण है ।

तथाविधपरिणामस्यापि को हेतुः, द्रव्यकर्म हेतुः तस्य,
तथाभयदोषः न हि ।

नात् । एष कार्यकारणभूतत्वपुराणद्रव्यकर्मात्वादात्मनस्तथाविधपरिणामो
चात्मपरिणामकर्त्तात्वाद्द्रव्यकर्मकर्ताप्युपचारात् ॥ १२१ ॥

अथ परमावदात्मनो द्रव्यकर्माकर्त्ताह्युपपत्तिः—

परिणामो सयमादा सा पुन किरिय त्ति होदि जीवमवा ।
किरिया कम्म त्ति मदा तम्हा कम्मस्स न तु कत्ता ॥ १२२ ॥

परिणामः स्वयमात्मा सा पुन क्रियेति भवति जीवमवा ।
किंवा कर्मेति मदा तस्मात्कर्त्तव्यो न तु कर्त्ता ॥ १२२ ॥

(शका —) ऐमा होनेसे 'इतरेनराथयदोष प्रायगा । (समाधान)
प्रायगा क्याकि अनादिमिद द्रव्यकर्मके साथ सबद आत्माका जो पूर्वका 'द्रव्यकर्म'
उभवा वहाँ हतुरूपसे ग्रहण (स्वीकार) किया गया है ।

इसप्रकार नवीन द्रव्यकर्म जिसका कार्यभूत है और पुराना द्रव्यकर्म जिसका
कारणभूत है ऐसा आत्माका तथाविधपरिणाम होनेसे वह उपचारासे द्रव्यकर्म ही है
और आत्मा भी अपन परिणामका कर्त्ता होनेसे द्रव्यकर्मका कर्त्ता भी
उपचारासे है ॥ १२१ ॥

अथ परमावस आत्माक द्रव्यकर्मका अकतृत्व प्रकाशित करते हैं —

गाथा १-२

अन्ववार्थः—[परिणाम] परिणाम [स्वयम्] स्वयं [आत्मा] आत्मा है

१ एक अमिद बातका मिद करनक निवे दूसरी अमिद बातका आभय निवे कर्मके
किरि हम दूसरी बातका मिद करनक निवे पहलाका आभय निवे ज्ञान,—मो इस एक दूसरा इनरेकाल
वोध कहा जाना है ।

द्रव्यकर्मका कारण अगुह परिणाम कहा है, किर हम अगुह परिणामक कारणक संबंधमें नवी
मानवर, पक्षक कारण पुन द्रव्यकर्म कहा है इसविध अकारणको अंका होती है कि इस बातमें इनरेकाल
वोध जाना है । २ नवीन द्रव्यकर्मका कारण अगुह अप्रत्यक्षपरिणाम है और हम अगुह आत्म परिणामक
कारण कहकर नवी (नवीन) द्रव्यकर्म नवी किन्तु अन्ववार्थका (पुराने) द्रव्यकर्म है, इसनिवे हममें इनरेकाल
वोध बोध नवी जाना ।

आत्मपरिणामो हि तावत्स्वयमात्मैव, परिणामिनः परिणामस्वरूपकर्तृत्वेन परिणामा-
दनन्यत्वात् । यश्च तस्य तथाविधः परिणामः सा जीवमय्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परिणामलक्षण-
क्रियाया आत्ममयत्वाभ्युपगमात् । या च क्रिया सा पुनरात्मना स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कर्म ।
ततस्तस्य परमार्थादात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मण एव कर्ता, न तु पुद्गलपरिणामात्म-
कस्य द्रव्यकर्मणः । अथ द्रव्यकर्मणः कः कर्तेति चेत् । पुद्गलपरिणामो हि तावत्स्वयं पुद्गल एव,
परिणामिनः परिणामस्वरूपकर्तृत्वेन परिणामादनन्यत्वात् । यश्च तस्य तथाविधः परिणामः
सा पुद्गलमय्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परिणामलक्षणक्रियाया आत्ममयत्वाभ्युपगमात् । या च
क्रिया सा पुनः पुद्गलेन स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कर्म । ततस्तस्य परमार्थात् पुद्गलात्मा आत्मपरि-

[सा पुनः] और वह [जीवमयी क्रिया इति भवति] जीवमय क्रिया है, [क्रिया]
क्रियाको [कर्म इति मता] कर्म माना गया है, [तस्मात्] इसलिये आत्मा [कर्मणः
कर्ता तु न] द्रव्य कर्मका कर्ता तो नहीं है ।

टीका:—प्रथम तो आत्माका परिणाम वास्तवमे स्वयं आत्मा ही है, क्योंकि
परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिणामसे अनन्य है, और जो उस
(आत्मा) का तथाविध परिणाम है वह जीवमयी ही क्रिया है, क्योंकि सर्व द्रव्योकी
परिणामलक्षणक्रिया आत्ममयता (निजमयता) से स्वीकार की गई है, और फिर,
जो (जीवमयी) क्रिया है वह आत्माके द्वारा स्वतन्त्रतया 'प्राप्य होनेसे कर्म है ।
इसलिये परमार्थत आत्मा अपने परिणामस्वरूप भावकर्मका ही कर्ता है, किन्तु पुद्गल-
परिणामस्वरूप द्रव्यकर्मका नहीं ।

अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि '(जीव भावकर्मका ही कर्ता है तब फिर)
द्रव्यकर्मका कर्ता कौन है ?' (इसका उत्तर इसप्रकार है —) प्रथम तो पुद्गलका
परिणाम वास्तवमे स्वयं पुद्गल ही है, क्योंकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता
होनेसे परिणामसे अनन्य है, और जो उस (पुद्गल) का तथाविध परिणाम है वह
पुद्गलमयी ही क्रिया है, क्योंकि सर्व द्रव्योकी परिणामस्वरूप क्रिया निजमय होती है,
यह स्वीकार किया गया है, और फिर, जो (पुद्गलमयी) क्रिया है वह पुद्गलके द्वारा

आत्मात्मकस्व द्रव्यकर्मण एव कर्ता, न स्वात्मपरिणामात्मकस्व
रूपेण परिणमति न पुद्गलस्वरूपेण परिणमति ॥ १२१ ॥

अब किं उत्स्वरूपं वेनात्मा परिणमतीति उदाहरेदिति—

परिणमदि चेदगाए आदा पुन वेदसा तिषामिवसा ॥ १२२ ॥
सा पुन गाणे कमे फलमि वा कम्मणो भविदा ॥ १२३ ॥

परिणमति चेतनवा कस्या पुनः चेतना त्रिषामिवसा ।

सा पुनः ज्ञाने कर्मणि फले वा कर्मणो भविष्य ॥ १२३ ॥

यतो हि नाम चैतन्यवात्मना स्वधर्मव्यापकत्वं, एतद्वेत्तवैवात्म्यवा स्वधर्म
परिणमति । यः कथनाप्यात्मनः परिणामः स सर्वोऽपि चेतनां वासिर्भवति इति कथ्यते

स्वतन्त्रतया प्राप्य होनेसे कम है । इसलिये परमार्थतः पुद्गल अपने परिणामस्वरूप
द्रव्यकर्मका ही कर्ता है किन्तु आत्माके परिणामस्वरूप भावकर्मका नहीं ।

इससे (यह समझना चाहिये कि) आत्मा आत्मस्वरूप परिणमित होता है
पुद्गलस्वरूप परिणमित नहीं होता ॥ १२२ ॥

अब यह कहते हैं कि यह कौनसा स्वरूप है जिसरूप आत्मा परिणमित
होता है ? —

गाथा १२३

अन्वयार्थः—[आत्मा] आत्मा [चेतनवा] चेतनारूपसे [परिणमति] परिण-
मित होता है । [पुनः] और [चेतना] चेतना [त्रिषा भविषा] तीन प्रकारसे भवि-
ष्यती है [पुनः] और [सा] वह [ज्ञाने] ज्ञानसंबन्धी [कमे] कर्मसंबन्धी [वा]
अथवा [कर्मणः फले] कर्मफल संबन्धी [भविषा] कही गई है ।

टीका—[त्रिमये अतन्य आत्माका 'स्वधर्मव्यापकत्व' उमसे चेतना ही
आत्माका स्वरूप है उमरूप (चेतनारूप) वास्तवम आत्मा परिणमित होता है ।
आत्माका या कुछ भी परिणाम हा वह सब ही अतनाका उत्पन्न नहीं करता,
(अर्थात् आत्माका कोई भी परिणाम चेतनाका किञ्चित्मात्र भी नहीं छाड़ता—किना

चेतना पुनर्ज्ञानकर्मकर्मफलत्वेन त्रेधा । तत्र ज्ञानपरिणतिज्ञानचेतना, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, कर्मफलपरिणतिः कर्मफलचेतना ॥ १२३ ॥

अथ ज्ञानकर्मकर्मफलस्वरूपमुपवर्णयति—

एणाणं अट्टवियप्पो कम्मं जीवेण जं समारद्धं ।

तमणेगविधं भणितं फलं ति सोक्खं व दुक्खं वा ॥ १२४ ॥

ज्ञानमर्थविकल्पः कर्म जीवेन यत्समारब्धम् ।

तदनेकविधं भणित फलमिति सौख्यं वा दुःखं वा ॥ १२४ ॥

अर्थविकल्पस्तावत् ज्ञानम् । तत्र कः खल्वर्थः, स्वपरविभागेनावस्थितं विश्वं, विकल्पस्त-

चेतनाके बिलकुल नहीं होता) —यह तात्पर्य है । और चेतना ज्ञानरूप, कर्मरूप और कर्मफलरूपसे तीन प्रकारकी है । उससे ज्ञानपरिणति ज्ञानचेतना, कर्मपरिणति कर्मचेतना और कर्मफलपरिणति कर्मफलचेतना है ॥ १२३ ॥

अब ज्ञान, कर्म और कर्मफलका स्वरूप वर्णन करते हैं —

गाथा १२४

अन्वयार्थः—[अर्थविकल्पः] अर्थ विकल्प (अर्थात् स्व-पर पदार्थोंका मिश्रतापूर्वक युगपत् अवभासन) [ज्ञानं] ज्ञान है, [जीवेन] जीवके द्वारा [यत् समारब्धं] जो किया जा रहा हो वह [कर्म] कर्म है, [तत् अनेकविधं] वह अनेक प्रकारका है, [सौख्यं वा दुःखं वा] सुख अथवा दुःख [फलं इति भणितम्] कर्मफल कहा गया है ।

टीकाः—प्रथम तो, अर्थविकल्प ज्ञान है । वहाँ, अर्थ क्या है ? स्व-परके विभागपूर्वक अवस्थित विश्व अर्थ है । उसके आकारोका अवभासन विकल्प है । और दर्पणके निजविस्तारकी भाँति (अर्थात् जैसे दर्पणके निज विस्तारमे स्व और पर आकार एक ही साथ प्रकाशित होते हैं, उसीप्रकार) जिसमे एक ही साथ स्व-पराकार अवभासित होते हैं, ऐसा अर्थविकल्प ज्ञान है ।

१ विश्व—समस्त पदार्थ—द्रव्य गुण पर्याय । (पदार्थोंमें स्व और पर—ऐसे दो विभाग हैं । जो जाननेवाले आत्माका अपना हो वह स्व है, और दूसरा सब, पर है ।)

२ अवभासन = अवभासन, प्रकाशन, ज्ञात होना, प्रगट होना ।

दाक्षरावशासनम् । यस्तु हृदयन्दह्यवाभीष इव
ज्ञानम् । क्रियमाणमात्मना कर्म, क्रियमाणः सत्त्वात्मा प्रतिक्षणं देव देव
तद्भावाः स एव कर्मात्मना प्राप्यत्वात् । तत्प्रेक्षयिष्यमपि
मनेकविधम् । तस्य कर्मणो यच्चिन्त्यार्थं सुखदुःखं तत्कर्मफलम् । तत्र
ज्ञावात्कर्म तस्य फलमनाकुलत्वलक्षणं प्रकृतिभूतं लौक्यं, यच्च

जो आत्माके द्वारा किया जाता है वह कर्म है । प्रतिक्षण उस उस भावके
हृन्ना आत्माके द्वारा वास्तवमें किया जानेवाला जो उसका भाव है वही, आत्माके द्वारा
प्राप्य होने से कर्म है । और वह (कर्म) एक प्रकारका होनेपर भी द्रव्यकर्मरूप के
विषयी निकटताके सद्भाव और असद्भावके कारण अनेक प्रकारका है ।

उस कमसे उत्पन्न किया जानेवाला सुख-दुःख कर्मफल है । वही, द्रव्यकर्मरूप
उपाधिकी निकटताके असद्भावके कारण जो कर्म होता है उसका फल अनाकुलत्व-
लक्षण प्रकृतिभूत सुख है, और द्रव्यकर्मरूप उपाधिकी निकटताके सद्भावके कारण
जो कर्म होता है उसका फल विकृति- (विकार) भूत दुःख है क्योंकि वही दुःखके
लक्षणका अभाव है ।

इसप्रकार ज्ञान कम और कमफलका स्वरूप निश्चित हुआ ।

भाषार्थ — जिसमें स्व स्व रूपसे और पर पर रूपसे (परस्पर एकमेक हुये विपरीत,
स्पष्टभिन्नतापूर्वक) एक ही साथ प्रतिभासित हो सो ज्ञान है । जीवके द्वारा किया जाने-
वाला भाव (जीवका) कर्म है । उसने मुख्य दो भेद हैं (१) निरुपाधिक (स्वाभाविक)
सुदृढभावरूप कर्म, और (२) औपाधिक सुभाशुभभावरूप कर्म ।

(उस कर्मके द्वारा उत्पन्न होनेवाला सुख अथवा दुःख कर्मफल है । वही, द्रव्य-
कर्मरूप उपाधिमें युक्त न होनेसे जो निरुपाधिक सुदृढ भावरूप कर्म होता है उसका फल
अनाकुलतालक्षणरूप स्वभावभूत सुख है और द्रव्यकर्मरूप उपाधिमें युक्त होनेसे जो

१ आत्मा ज्ञान भावको प्राप्त करता है, इसलिये वह भाव ही ज्ञानात्मक कर्म है ।

२ प्रकृतिभूत — स्वभावभूत । (मुख्य स्वभावभूत है ।)

३ विकृतिभूत — विकारभूत (दुःख विकारभूत है, अलक्ष्यभूत नहीं है ।)

त्कर्म तस्य फलं सौख्यलक्षणाभावाद्विकृतिभूतं दुःखम् । एवं ज्ञानकर्मकर्मफलस्वरूप-
निश्चयः ॥ १२४ ॥

अथ ज्ञानकर्मकर्मफलान्यात्मत्वेन निश्चिनोति—

अप्पा परिणामप्पा परिणामो एण कम्मफलभावी ।

तम्हा एणं कम्मं फलं च आदा मुणेदव्वो ॥ १२५ ॥

आत्मा परिणामात्मा परिणामो ज्ञानकर्मफलभावी ।

तस्मात् ज्ञानं कर्म फलं चात्मा ज्ञातव्यः ॥ १२५ ॥

आत्मा हि तावत्परिणामात्मैव, परिणामः स्वयमात्मेति स्वयमुक्तत्वात् । परिणामस्तु
चेतनात्मकत्वेन ज्ञानं कर्म कर्मफलं वा भवितुं शीलः, तन्मयत्वाच्चेतनायाः । ततो ज्ञानं कर्म

औपाधिक शुभाशुभभावरूप कर्म होता है, उसका फल विकारभूत दुःख है, क्योंकि उसमें
अनाकुलता नहीं, किन्तु आकुलता है ।

इसप्रकार ज्ञान, कर्म और कर्मफलका स्वरूप कहा गया ॥ १२४ ॥

अब ज्ञान, कर्म और कर्मफलको आत्मारूपसे निश्चित करते हैं —

गाथा १२५

अन्वयार्थः—[आत्मा परिणामात्मा] आत्मा परिणामात्मक है, [परिणामः]
परिणाम [ज्ञानकर्मफलभावी] ज्ञानरूप, कर्मरूप और कर्मफलरूप होता है, [तस्मात्]
इसलिये [ज्ञानं, कर्म, फलं च] ज्ञान, कर्म और कर्मफल [आत्मा ज्ञातव्यः] आत्मा है
ऐसा समझना ।

टीकाः—प्रथम तो आत्मा वास्तवमे परिणामस्वरूप ही है, क्योंकि 'परिणाम
स्वय आत्मा है' ऐसा (११२ वी गाथामें भगवत् कुन्दकुन्दाचार्य देवने) स्वयं कहा
है, और परिणाम चेतनास्वरूप होनेसे ज्ञान, कर्म और कर्मफलरूप होनेके स्वभाववाला
है, क्योंकि चेतना तन्मय (ज्ञानमय, कर्ममय अथवा कर्मफलमय) होती है । इसलिये
ज्ञान, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है ।

इसप्रकार वास्तवमे शुद्ध द्रव्यके निरूपणमे परद्रव्यके सम्पर्क (सम्बन्ध-

कर्मफलं वात्मेव । इदं हि बुद्धद्रव्यमिहमेवमा
प्रत्यक्षं बुद्धद्रव्यं वस्तुवावस्थिते ॥ १२३ ॥

अबैवमात्मनो हेतुतायात्प्रत्यक्षं बुद्धद्रव्यमिहमेवमा प्रत्यक्षमिति
मन्तोति तमभिनन्दन् इत्यत्रानन्वयवर्णनमुपसंहारति—

कर्ता करणं कर्म फलं च अप्येति निमित्तो समन्तो
परिणमदि एव अरणं जदि अप्याणं स्रहदि सुख ॥ १२६

कर्ता करणं कर्म कर्मफलं वात्मेति निमित्तं मन्ता ।
परिणमति नैवान्वयदि आत्मानं सम्यक् बुद्धम् ॥ १२६ ॥

सग) का असमक होनेसे और पर्यायों इत्येके भीतर 'प्रसीन हो जानेसे आत्मा' इति
इत्ये ही रहता है ॥ १२५ ॥

अब, इसप्रकार 'ज्ञेयत्वको प्राप्त आत्माकी शुद्धताके निश्चयसे आत्मज्ञानकी
सिद्धि होनेपर शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धि (अनुभव, प्राप्ति) होती है । अतएव
उसका अभिनन्दन करते हुये (अर्थात् आत्माकी शुद्धताके निर्णयकी प्रशंसा करते हुये
अन्यथा वेते हुये) इत्येतामान्यके वर्णनका उपसंहार करते हैं—

वाचा १२६

कन्वयार्थः—[यदि] यदि [अमण] अमण [कर्ता, करणं, कर्म, कर्मफलं
च आत्मा] 'कर्ता करणं, कर्म और कर्मफल आत्मा है' [इति निमित्तं] ऐसा
निश्चयवासा होता हुआ [कन्वत्] अग्यक्य [न ह्य परिणमति] परिणमित नहीं हो
तो वह [बुद्धं आत्मानं] शुद्ध आत्माको [सम्यक्] उपलब्ध करता है ।

१ प्रसीन हो जाना—जलमय सीन हो जाना; नयन हो जाना; हृदय जाना; जटायु हो जाना ।

२ ज्ञेयत्वको प्राप्त—ज्ञेयभूत । (आत्मा ज्ञानरूप थी और ज्ञेयक्य थी । ह्य ज्ञेयत्व प्राप्त
अधिकारसे यहाँ इत्येतामान्यका निरूपण किया जा रहा है; ज्ञानने ज्ञान ज्ञेयभूतत्वसे सम्बन्धित
हुआ है ।)

यो हि नामैवं कर्तारं करणं कर्म कर्मफलं चात्मानमेव निश्चित्य न खलु परद्रव्यं परिणमति
स एव विश्रान्तपरद्रव्यसंपर्कं द्रव्यान्तःप्रलीनपर्यायं च शुद्धमात्मानमुपलभते, न पुनरन्यः ।
तथाहि—यदा नामानादिप्रसिद्धपौद्गलिककर्मबन्धनोपाधिसंनिधिप्रधावितोपरागरंजितात्मवृत्ति-
र्जपापुष्पसंनिधिप्रधावितोपरागरंजितात्मवृत्तिः स्फटिकमणिरिव परारोपितविकारोऽहमासं
संसारी तदापि न नाम मम कोऽप्यासीत्, तदाप्यहमेक एवोपरक्तचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्तासम्,
अहमेक एवोपरक्तचित्स्वभावेन साधकतमः कारणमासम्, अहमेक एवोपरक्तचित्परिणमनस्व-

टीकाः—जो पुरुष इसप्रकार 'कर्ता' करण, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है'
यह निश्चय 'करके वास्तवमे परद्रव्यरूप परिणमित नहीं होता वही पुरुष, जिसका
परद्रव्यके साथ संपर्क रुक गया है, और जिसकी पर्याये द्रव्यके भीतर प्रलीन होगई
है ऐसे शुद्धात्माको उपलब्ध करता है, परन्तु अन्य कोई (पुरुष) ऐसे शुद्ध
आत्माको उपलब्ध नहीं करता ।

इसीको स्पष्टतया समझाते हैं —

“जब अनादिसिद्ध पौद्गलिक कर्मकी बन्धनरूप उपाधिकी निकटतासे उत्पन्न
हुये 'उपरागके द्वारा जिसकी स्वपरिणति रजित (विकृत मलिन) थी ऐसा मैं
जपा कुसुमकी निकटतासे उत्पन्न हुये उपराग (लालिमासे जिसकी स्वपरिणति रजित
(रंगी हुई) हो ऐसे स्फटिक मणिकी भाँति-परके द्वारा 'आरोपित विकारवाला
होनेसे ससारी था, तब भी (अज्ञानदशामे भी) वास्तवमे मेरा कोई भी (सबधी)
नहीं था । तब भी मैं अकेला ही 'कर्ता था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप
स्वभावसे स्वतन्त्र था (अर्थात् स्वाधीनतया कर्ता था), मैं अकेला ही करण था,
क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप स्वभावके द्वारा साधकतम (उत्कृष्टसाधन)

१ 'कर्ता करण इत्यादि आत्मा ही है' ऐसा निश्चय होने पर दो बातें निश्चित हो जाती हैं,—एक तो यह
कि 'कर्ता, करण इत्यादि आत्मा ही है, पुद्गलादि नहीं, अर्थात् आत्माका परद्रव्यके साथ संबंध
नहीं है, दूसरी—अभेद दृष्टिमें कर्ता, करण इत्यादि भेद नहीं हैं, यह सब एक आत्मा ही है, अर्थात्
पर्याये द्रव्यके भीतर लीन हो गई हैं ।'

२. उपराग — किसी पदार्थमें, अन्य उपाधिकी समीपताके निमित्तसे होनेवाला उपाधिके अनुरूप विकारी
भाव, औपाधिक भाव, विकार, मलिनता ।

३ आरोपित = (नवीन अर्थात् औपाधिकरूपसे) किये गये । [विकार स्वभावमूल नहीं थे, किन्तु
उपाधिके निमित्तसे औपाधिकरूपसे (नवीन) हुये थे ।]

४. कर्ता, करण और कर्मके अर्थोंके लिये १६ वीं गाथाका भावार्थ देखना चाहिये ।

भावेनात्मना प्राप्य कर्मासिम्, अहमेक एव चोपरकृतिपरिणामस्वभावसे
विपर्यस्तलक्षण दुःखार्थं कर्मफलमासम् । इदानीं

स्फटिकमणिरिव विभ्रान्तपरारोपितविकारोऽहमेकान्तेनासि सहजः, स्वाधीनवि
क्रोऽप्यसि, इदानीमप्यहमेक एव सुविशुद्धचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्तासि,
सुविशुद्धचित्स्वभावेन साधकतमः करणमसि, अहमेक एव च
नात्मना प्राप्य कर्मासिम्, अहमेक एव च सुविशुद्धचित्परिणामनस्वभावस्य
न सौख्यास्य कर्मफलमसि । एवमप्यवस्थितौ मोक्षपद्धतौ वात्मानमेकमेव व्यवहृत्य

था, मैं अकेला ही कम था क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चतन्यरूप
होनेके स्वभावके कारण आत्मासे प्राप्य था और मैं अकेला ही मुखसे
लक्षणवाला 'दुःख' नामक कम फल था—जो कि उपरक्त चतन्यरूपपरिणमित होनेके
स्वभावसे उत्पन्न किया जाता था ।

और अब, अनादिसिद्ध पौद्गलिक कम की बचनरूप उपाधिकी निकटतासे
नाशसे जिसकी सुविशुद्ध सहज (स्वाभाविक) स्वपरिणति प्रगट हुई है ऐसा मैं
अपाकुसुमकी निकटताके नाशसे जिसकी सुविशुद्ध सहज स्वपरिणति प्रगट हुई है
ऐसे स्फटिकमणिकी भाँति—जिसका परके द्वारा आरोपित विकार टक गया है, ऐसा
होनेसे एकान्तत मुमुक्षु (केवल मोक्षार्थी) हूँ अभी भी (मुमुक्षु इच्छामें—आत्मस्वार्थमें
भी) वास्तवमें मेरा कोई भी नहीं है । अभी भी मैं अकेला ही कर्ता हूँ क्योंकि मैं
अकेला ही सुविशुद्ध चतन्यरूप स्वभावसे स्वतन्त्र हूँ (अर्थात् स्वाधीनतया कर्ता हूँ) ;
मैं अकेला ही करण हूँ क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चतन्यरूप स्वभावसे साधकतम
हूँ मैं अकेला ही कम हूँ क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चतन्यरूप परिणमित होनेके
स्वभावके कारण आत्मासे प्राप्य हूँ और मैं अकेला ही अनाकुलतालक्षणवाला, 'दुःख'
नामक कम फल हूँ—जो कि सुविशुद्ध चतन्यरूपपरिणमित होनेके स्वभावसे उत्पन्न
किया जाता है ।

१ सुविशुद्ध चेतन्यपरिणामस्वभाव आत्माका कर्म है, और वह कर्म अत्यन्त लक्ष्मणरूपसे उत्पन्न
करता है, इसलिये सुख कर्मफल है । सुख आत्माकी ही अवस्था होनेसे आत्मा ही कर्मफल है ।

रिवैकत्वभावनोन्मुखस्य परद्रव्यपरिणतिर्न जातु जायते । परमाणुरिवभावितैकत्वश्च परेण नो मंपृच्यते । ततः परद्रव्यासंपृक्तत्वात्सुविशुद्धो भवति । कर्तृकरणकर्मकर्मफलानि चात्मत्वेन भावयन् पर्यायैर्न संकीर्यते, ततः पर्यायामंकीर्णत्वाच्च सुविशुद्धो भवतीति ॥ १२६ ॥

वसततिलका छन्द ।

द्रव्यान्तरव्यतिकरादपसारितात्मा-

सामान्यमज्जितसमस्तविशेषजातः ।

इसप्रकार वधमार्गमें तथा मोक्षमार्गमें आत्मा अकेला ही है, इसप्रकार 'भानेवाला यह पुरुष, परमाणुकी भाँति एकत्व भावनामें उन्मुख होनेसे, (अर्थात् एकत्वके आनेमें तत्पर होनेसे), उसे परद्रव्यरूप परिणति-किञ्चित् नहीं होती, और परमाणुकी भाँति (जैसे एकत्वभावसे परिणमित परमाणु परके साथ सगको प्राप्त नहीं होता उसीप्रकार-), एकत्वको भानेवाला पुरुष परके साथ संपृक्त नहीं होता; इसलिये परद्रव्यके साथ असवद्धताके कारण वह सुविशुद्ध होता है । और, कर्ता, करण, कर्म, तथा कर्मफलको 'आत्मारूपसे भाता हुआ वह पुरुष पर्यायोसे सकीर्ण (खडित) नहीं होता, और इसलिये-पर्यायोके द्वारा सकीर्ण न होनेसे सुविशुद्ध होता है ॥ १२६ ॥

[अब, इस श्लोक द्वारा इसी आशयको व्यक्त करके शुद्धनयकी महिमा की जाती है—]

अर्थः—जिसने अन्य द्रव्यसे भिन्नताके द्वारा आत्माको एक ओर हटा लिया है (अर्थात् परद्रव्योसे अलग दिखाया है) तथा जिसने समस्त विशेषोंके समूहको सामान्यमें लीन किया है (अर्थात् समस्त पर्यायोको द्रव्यके भीतर डुबोया हुआ दिखाया है) ऐसा जो यह, उद्धत मोहकी लक्ष्मी (ऋद्धिशोभा) को लूट लेनेवाला शुद्धनय है, उसने उत्कट विवेकके द्वारा तत्त्वको (आत्मस्वरूपको) विविक्त किया है ।

१ भाना = अनुभव करना, समझना, चिन्तन करना ['किसी जीवका-अज्ञानी या ज्ञानीका परके साथ सवन्ध नहीं है । वधमार्गमें आत्मा स्वयं निजको निजसे बँधता था और निजको अर्थात् अपने दुःख-पर्यायरूप फलको, भोगता था । अब मोक्षमार्गमें आत्मा स्वयं निजको निजसे मुक्त करता है । और निजको-अर्थात् अपने सुखपर्यायरूप फलको-भोगता है'—ऐसे एकत्वको सम्यग्दृष्टि जीव भाता है,—अनुभव करता है,—समझता है,—चिन्तन करता है । मिथ्यादृष्टि इससे विपरीतभावनावाला होता है ।]

२ सशुद्ध = सपर्कवाला, सवधवाला, सगवाला ।

३ सम्यग्दृष्टि जीव भेदोंको न भाकर अवेद आत्माको ही माता—अनुभव करता है ।

४ विविक्त = शुद्ध, अकेला, अलग ।

इत्येव शुद्धनय उद्धतमोद्धतमी-

शुद्धाक उत्कटविषेकमिच्छतयाः ॥ ७ ॥

मैत्रायां नृप ।

इत्युन्नेदात्परपरिणतेः कर्तृकर्मविने-

भ्रान्तिर्धसादृषि च सुभिरात्मन्युद्धतकतराः ।

सञ्चिन्मात्रे महसि विषदे युष्मिन्परमेष्ठिनोऽयं

स्वास्वात्पुष्टसहजमहिमा सर्वदा ह्रस्व इव ॥ ८ ॥

म्युपुप् नृप ।

द्रव्यसामान्यविज्ञानविमर्शं कृतेति वाक्यम् ।

उद्धितेवपरिज्ञानज्ञानकरः कियतेऽनुया ॥ ९ ॥

इति प्रवचनसारवृत्ती तत्त्वदीपिकार्या श्रीमदभयवृत्तसुरिचरितार्या श्रेष्ठतरङ्गिणी
सामान्यद्रव्यप्रज्ञापनसमाप्तम् ॥

[अब शुद्धनयक द्वारा शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त करनेवाले आत्माकी लक्षणा
दलीक द्वारा कह कर द्रव्यसामान्यके वचनकी पूर्णावृत्ति की जाती है—]

अर्थ — इस प्रकार परपरिणतिक उन्नेव (परद्रव्यरूप परिचयनके द्वारा)
से तथा कर्ता वम इत्यादि भेदाकी भावितके भी नाशसे अन्तमें विषये शुद्ध
आत्मतत्त्वको उपलब्ध किया है — एसा यह आत्मा स्वतन्त्रमात्ररूप विषय (निर्गुण)
तत्रमें सीन हावा हुआ, अपनी महज (स्वाभाविक) महिमाकी प्रकाशमयतासे सर्वत्र
मुक्त हो रहगा ।

[अब इसका द्वारा नवीन विषयका—द्रव्यविषयक वचनको सूचित किया जाता है—]

अर्थ — इस प्रकार द्रव्यसामान्यक ज्ञानम अमको नवीर करके, अब द्रव्य-
विषयक परिज्ञानका प्रारम्भ किया जाता है ।

अप्रकार (श्रीमदभयवृत्तसुरिचरितार्याश्रेष्ठतरङ्गिणी) की प्रवचनसार अन्तमें
श्रीमदभयवृत्तसुरिचरितार्याश्रेष्ठतरङ्गिणी नामकी टीकासे श्रेष्ठतरङ्गिणी-प्रवचन
द्रव्यसामान्यप्रज्ञापन समाप्त हुआ ।

अथ द्रव्यविशेषप्रज्ञापनं तत्र द्रव्यस्य जीवाजीवत्वविशेषं निश्चिनोति—

द्वयं जीवमजीवं जीवो पुण चेदणोवओगमओ ।

पोगलद्रव्यप्पमुहं अचेदणं हवदि य अज्जीवं ॥ १२७ ॥

द्रव्यं जीवोऽजीवो जीवः पुनश्चेतनोपयोगमयः ।

पुद्गलद्रव्यप्रमुखोऽचेतनो भवति साजीवः ॥ १२७ ॥

इह हि द्रव्यमेकत्वनिवन्धनभूतं द्रव्यत्वसामान्यमनुज्झदेव तदधिरूढविशेषलक्षणसद्भावादन्योन्यव्यवच्छेदेन जीवाजीवत्वविशेषमुपहौकते । तत्र जीवस्यात्मद्रव्यमेवैका व्यक्तिः । अजीवस्य पुनः पुद्गलद्रव्यं धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं कालद्रव्यमाकाशद्रव्यं चेति पञ्च व्यक्तयः । विशेषलक्षण जीवस्य चेतनोपयोगमयत्वं, अजीवस्य पुनश्चेतनत्वम् । तत्र यत्र स्वधर्मव्यापकत्वात्स्वरूपत्वैन

अब, द्रव्यविशेषका प्रज्ञापन करते हैं, (अर्थात् द्रव्यविशेषको द्रव्यके भेदको बतलाते हैं), उसमें (प्रथम) द्रव्यके जीवाजीवत्वरूप विशेषका निश्चय करते हैं, (अर्थात् द्रव्यके जीव और अजीव-दो भेद बतलाते हैं) —

गाथा १२७

अन्वयार्थः—[द्रव्यं] द्रव्य [जीवः अजीवः] जीव और अजीव है । [पुनः] उसमें [चेतनोपयोगमयः] चेतनामय तथा उपयोगमय सो [जीवः] जीव है, [च] और [पुद्गलद्रव्यप्रमुखः अचेतनः] पुद्गल द्रव्यादिक अचेतन द्रव्य [अजीवः भवति] अजीव है ।

टीकाः—यहाँ (इस विश्वमें) द्रव्य, एकत्वके कारणभूत द्रव्यत्वसामान्यको छोड़े बिना ही, उसमें रहनेवाले विशेषलक्षणोंके सद्भावके कारण एक-दूसरेसे पृथक् किये जानेपर जीवत्वरूप और अजीवत्वरूप विशेषको प्राप्त होता है । उसमें, जीवका आत्मद्रव्य ही एक भेद है, और अजीवके पुद्गल द्रव्य, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य, तथा आकाशद्रव्य-यह पाँच भेद हैं । जीवका विशेषलक्षण चेतनोपयोगमयत्व (चेतनामयता और उपयोगमयता) है, और अजीवका अचेतनत्व है । उसमें जहाँ स्वधर्मोंमें व्याप्त होनेसे (जीवके) स्वरूपत्वसे प्रकाशित होती हुई, अविनाशिनी, भगवती, सवेदनरूप चेतनाके द्वारा, तथा चेतनापरिणामलक्षण, 'द्रव्यपरिणतिरूप उपयोगके द्वारा जिसमें निष्पन्नत्व (रचनारूपत्व) अवतरित प्रतिभासित होता है वह जीव

१—चेतनाका परिणामस्वरूप उपयोग जीवद्रव्यकी परिणति है ।

चेतमान्मनवान्वायिन्या मन्त्रत्वा संविधिज्ञत्वा वैज्यत्वा
स्वोमेन च निर्हुंयत्वमस्तीर्णं प्रतिपादति स जीवा । यत्र
मन्त्रापायचेतनाया मन्त्रवाद्बहिरन्तश्चचेतनत्वमस्तीर्णं प्रतिपादति लोकोक्तम् ।

यत्र लोकोक्तोक्तत्वविशेषं निश्चिनोति—

पोग्गलजीवणिबद्धो

वट्टदि आगासे जो लोगो सो सव्वकाले हु ॥

पुद्गलजीवनिबद्धो यर्माधर्मास्तिकायकायकायः ।

वर्तते माकासे वो लोका न सर्वकाले हु ॥ १२८ ॥

अस्ति हि द्रव्यत्वं लोकोक्तत्वेन विशेषविशिष्टत्वं स्वस्वगतद्रव्यत्वं ।

एव नहद्रव्यसमवायस्वत्वं, अलोक्तत्वं पुनः केवलद्रव्यस्वत्वं । एवं

है । और जिसमें उपयोगके साथ रहनेवासी, 'यथोक्त' सत्त्ववासी चेतनाका
होनेसे बाहर तथा भीतर अचेतनत्व अवतरित प्रतिभासित होता है वह अजीव

अर्थार्थ—द्रव्यस्वरूप सामान्यकी अपेक्षासे द्रव्योर्मि एकत्व है,

विशेषलक्षणोंकी अपेक्षासे उनके जीव और अजीव दो भेद हैं । जो द्रव्य लोकोक्त
चेतनाके द्वारा और चेतनाके परिणामस्वरूप उपयोग द्वारा रचित है वह अजीव
और जो चेतनारहित होनेसे अचेतन है वह अजीव है । जीवका एक ही रूप है
अजीवके पांच भेद हैं । इन सबका विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा ॥ १२७ ॥

अब (द्रव्यके) लोकोक्तस्वरूपभेदका निरूपण करते हैं—

आथा १२८

अर्थार्थ—[माकासे] आकाशमें [वा] जो वायु [पुद्गलजीवनिबद्धः]

पुद्गल जीव जीवसे संयुक्त है तथा [यर्माधर्मास्तिकायकायकायः वर्तते] यर्मास्तिकाय
अधर्मास्तिकाय और कालसे संयुक्त है [सः] वह [सर्वकाले हु] सबकालमें [लोका]
लोका है । (शेष केवल आकाश असोका है ।)

टीका—वास्तवमें द्रव्य लोकोक्त और अलोक्तके भेदसे विशेषवान् है
क्योंकि अपने अपने लक्षणोंका समूह है । लोकाका स्वस्वगत बहद्रव्य समवायस्वत्वं

१—यथोक्त सत्त्ववासी—ऊपर कहे अनुसार सत्त्ववासी (चेतन्य सत्त्व वायु ही लोका
में आता है ।)

परममहत्याकाशे यत्र यावति जीवपुद्गलौ गतिस्थितिधर्माणौ गतिस्थितौ आस्कन्दतस्तद्गति-
स्थितिनिबन्धनभूतौ च धर्माऽधर्मावभिव्याप्यावस्थितौ, सर्वद्रव्यवर्तनानिमित्तभूतश्च कालो नित्य-
दुर्ललितस्तत्चावदाकाशं शेषाण्यशेषाणि द्रव्याणि चेत्यमीषां समवाय आत्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य
स लोकः । यत्र यावति पुनराकाशे जीवपुद्गलयोर्गतिस्थितौ न संभवतो धर्माधर्मौ नावस्थितौ
न कालो दुर्ललितस्तत्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य सोऽलोकः ॥ १२८ ॥

अथ क्रियाभावतद्भावविशेषं निश्चिनोति—

उत्पादट्टिदिभंगा पोग्गलजीवप्पगस्स लोगस्स ।

परिणामादो जायते संघादादो व भेदादो ॥ १२९ ॥

उत्पादस्थितिभङ्गाः पुद्गलजीवात्मकस्य लोकस्य ।

परिणामाज्जायन्ते संघाताद्वा भेदात् ॥ १२९ ॥

(छह द्रव्योकी समुदायस्वरूपता) है, और अलोकका केवल आकाशात्मकत्व (मात्र आकाशस्वरूपत्व) है । वहाँ, सर्वद्रव्योमे व्याप्त होने वाले परममहान् आकाशमे, जहाँ जितनेमे गति-स्थिति धर्मवाले जीव तथा पुद्गल गतिस्थितिको प्राप्त होते है, (जहाँ जितनेमे) उन्हे, गतिस्थितिमे निमित्तभूत धर्म तथा अधर्म व्याप्त होकर रहते हैं और (जहाँ जितनेमे) सर्व द्रव्योके वर्तनामे निमित्तभूत काल सदा वर्तता है, वह उतना आकाश तथा शेष समस्त द्रव्य उनका समुदाय जिसका 'स्व-रूपतासे स्वलक्षण है, वह लोक है, और जहाँ जितने आकाशमे जीव तथा पुद्गलकी गति—स्थिति नहीं होती, धर्म तथा अधर्म नहीं रहते, और काल नहीं पाया जाता, उतना केवल आकाश जिसका स्व-रूपतासे स्वलक्षण है, वह अलोक है ॥ १२८ ॥

अब, 'क्रिया' रूप और 'भाव' रूप जो द्रव्यके भाव हैं उनकी अपेक्षासे द्रव्यका भेद निश्चित करते है —

गाथा १२९

अन्वयार्थः—[पुद्गलजीवात्मकस्य लोकस्य] पुद्गल-जीवात्मक लोकके [परिणामात्] परिणमनसे, और [संघातात् वा भेदात्] संघात (मिलने) और भेद

१. स्वरूपतासे = निजरूपसे (पदद्रव्यसमुदाय ही लोक है, अर्थात् वही लोकका स्वत्व है—स्वरूप है ।

इसलिये लोकके स्व-रूपतासे षट्द्रव्योका समुदाय लोकका स्व-लक्षण है ।)

क्रियावाचकत्वेन केवलमवधारणेन च द्रव्यस्थासि निवेद्य ।

पुष्पसजीवी परिणामाद्भेदसंघातात्मा चोत्पन्नमानवतिष्ठमानवमप्यवधारयति ।

मावन्त्वेन परिणामादेवोत्पन्नमानवतिष्ठमानवमप्यवधारयति किंवा ।

समग्रो मावः, परिस्पन्दनसमग्रो किंवा । तत्र सर्वाण्यपि द्रव्याणि

नामेनोपास्यन्वव्यतिरेकाच्चतिष्ठमानोत्पन्नमानवमप्यवधारयति ।

परिस्पन्दस्वभावत्वात्परिस्पन्देन किंवा संघातेन संघातः

क्रियावन्तश्च भवन्ति । तथा जीवा अपि परिस्पन्दस्वभावत्वात्परिस्पन्देन नृमत्तमपि

(पृथक् होने) से [उत्पादस्थितिर्मा] उत्पाद, ध्रौव्य, धीर व्यव [होते हैं] ।

टीका—कोई द्रव्य 'भाव' तथा 'क्रियावाले' होनेसे, और कोई द्रव्य 'भाव' वाले होनेसे—इस अपेक्षासे द्रव्यके भेद होते हैं । उसमें पुद्गल तथा (१) भाववाले तथा (२) क्रियावाले हैं, क्योंकि (१) परिणाम द्वारा, तथा (२) संघात और भेदके द्वारा वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं । वेद द्रव्य ही भाववाले ही हैं, क्योंकि वे परिणामके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं — ऐसा निश्चय है ।

उसमें, 'भाव'का लक्षण परिणाममात्र है, (और) 'क्रिया'का लक्षण परिस्पन्द (कम्पन) है । इसमें समस्त ही द्रव्य भाववाले हैं क्योंकि परिणाम स्वभाववाले होनेसे परिणामके द्वारा 'अन्वय और व्यतिरेक'को प्राप्त होते हुए वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं । पुद्गल तो (भाववाले होनेके अतिरिक्त) क्रियावाले भी होते हैं क्योंकि परिस्पन्द स्वभाववाले होनेसे परिस्पन्दके द्वारा 'पृथक् पुद्गल एकत्रित' होजाते हैं इसलिये और एकत्रित मिले हुये पुद्गल पुनः पृथक् होजाते हैं इसलिये (इस अपेक्षासे) वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं । तथा जीव भी (भाववाले होनेके अतिरिक्त) क्रियावाले भी होते हैं क्योंकि परिस्पन्द स्वभाववाले होनेसे परिस्पन्दके द्वारा महीन कर्म—मोक्षकर्म—

१ अन्वय, व्याप्तिरिक्त और व्यतिरेक, उत्पाद तथा व्यक्तकर्मको कहताते हैं ।

२ द्रव्य पुराण कर्मके द्वारा एकत्रित होते हैं । तब वे पुनः पुनः नष्ट होते पुद्गलरूपसे टिकते और एकत्रितरूपसे उत्पन्न होते हैं ।

-मिन्नास्तैः सह संघातेन संहताः पुनर्भेदेनोत्पद्यमानावतिष्ठमानाभज्यमानाः क्रियावन्तश्च भवन्ति । १२९।

अथ द्रव्यविशेषो गुणविशेषादिति प्रज्ञापयति—

लिङ्गेहिं जेहिं द्रव्यं जीवमजीवं च हवदि विगणादं ।

तेऽतद्भावविसिद्धा मुत्तामुत्ता गुणा ऐया ॥ १३० ॥

लिङ्गेयैर्द्रव्यं जीवोऽजीवश्च भवतिविज्ञातम् ।

तेऽतद्भावविसिद्धा मूर्तामूर्ता गुणा ज्ञेयाः ॥ १३० ॥

द्रव्यमाश्रित्य परानाश्रयत्वेन वर्तमानैर्लिङ्ग्यते गम्यते द्रव्यमेतैरिति लिङ्गानि गुणाः । ते च यद्द्रव्यं भवति न तद्गुणा भवन्ति, ये गुणा भवन्ति ते न द्रव्यं भवतीति द्रव्यादतद्भावेन विशिष्टाः सन्तो लिङ्गलिङ्गिप्रसिद्धौ तस्मिन्निष्पद्यदौ ते । अथ ते द्रव्यस्थ-जीवोऽयमजीवोऽय-मित्पादिविशेषमुत्पादयन्ति, स्वयमपि तद्भावविशिष्टत्वेनोपाचविशेषत्वात् । यतो हि यस्य यस्य

रूप पुद्गलोसे भिन्न जीव उनके साथ एकत्रित होनेसे और 'कर्म-नोकर्मरूप पुद्गलोके साथ एकत्रित हुये जीव बादमे पृथक् होनेसे, (इस अपेक्षासे) वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं ॥ १२६ ॥

अब यह बतलाते हैं कि-गुण-विशेष (गुणोंके भेद) से द्रव्य-विशेष (द्रव्योंका भेद) होता है—

गाथा १३०

अन्वयार्थः—[यैः लिङ्गैः] जिन लिङ्गोंसे [द्रव्यं] द्रव्य [जीवः अजीवः च] जीव और अजीवके रूपमें [विज्ञातं भवति] ज्ञात होता है, [ते] वे [अतद्भावविशिष्टाः] अतद्भाव विशिष्ट (अतद्भावके द्वारा द्रव्यसे भिन्न) [मूर्तामूर्ताः] मूर्त-अमूर्त [गुणाः] गुण [ज्ञेयाः] जानने चाहिये ।

टीकाः—द्रव्यका आश्रय लेकर और परके आश्रयके बिना प्रवर्तमान होनेसे जिनके द्वारा द्रव्य 'लिङ्गित' (प्राप्त) होता है—पहचाना जा सकता है, ऐसे लिंग गुण हैं । वे (गुण), 'जो द्रव्य है वे गुण नहीं हैं और जो गुण हैं वे द्रव्य नहीं हैं' इस अपेक्षासे

१ क्षानावरणादि कर्मरूप और शरीरादि नोकर्मरूप पुद्गलोंके साथ मिला हुआ जीव कपनसे पुन पृथक् होजाता है। तब वह (उन पुद्गलोंके साथ) एकत्रिततया नष्ट, जीवत्वेन स्थिर और (उनसे) प्रयत्नत्वेन उत्पन्न होता है ।

द्रव्यस्य यो यः स्वभावस्तस्य तस्य तेन तेन विशिष्टत्वाच्चेनास्ति विशेषः
नाममूर्तानां च द्रव्याणां मूर्तत्वेनामूर्तत्वेन च अज्ञानेन विशिष्टत्वादिने मूर्त
इति तेषां विशेषो निरूपेयः ॥ १३० ॥

अथ मूर्तामूर्तगुणानां सप्तवर्गव्यवसायविधि—

मुक्ता इ दिव्यगेज्ज्वा पोग्गलदब्बप्पणा असेगविष्ठा ।

दब्बाजममुक्ताणं गुणा अमुक्ता मुसेदब्बा ॥ १३१ ॥

मूर्ता इन्द्रियवर्गाः पुद्गलद्रव्यात्मका अनेकविधाः ।

द्रव्याजाममूर्तानां गुणा अमूर्ता ज्ञातव्याः ॥ १३१ ॥

वृक्षसे 'अतद्भावके द्वारा विशिष्ट (भिन्न) रहते हुये, फिर और 'सिंघीके ऊपर
प्रसिद्धि (परिचय) के समय वृक्षके सिंगत्वको प्राप्त होते हैं । अथ, वे वृक्षों
'यह जीव है, यह अजीव है' ऐसा भेद उत्पन्न करते हैं, क्योंकि स्वयं भी 'तद्भावके
द्वारा 'विशिष्ट' होनेसे विशेषको प्राप्त हैं । जिस जिस वृक्षका जो जो स्वभाव हो वह
उसका उस उसके द्वारा विशिष्टत्व होनेसे उनमें विशेष (भेद) हैं, और इसीलिए
मूर्त तथा अमूर्त वृक्षोंका मूर्तत्व-अमूर्तत्वरूप तद्भावके द्वारा विशिष्टत्व होनेसे ऊपर
इसप्रकारके भेद निश्चित करना चाहिये कि 'यह मूर्त गुण है और वह
अमूर्तगुण है ॥ १३० ॥

अथ मूर्त और अमूर्त गुणोंके लक्षण तथा सबब (अर्थात् उनका किन
वृक्षोंके साथ समर्थ है यह) कहते हैं —

भाषा १३१

अन्वयार्थः—[इन्द्रियवर्गाः मूर्ताः] हृन्दिग्गज्ज्वा-मूर्तगुण [पुद्गलद्रव्यात्मकाः]
पुद्गल द्रव्यात्मक [अनेक विधाः] अनेक प्रकारके हैं, [अमूर्तानां द्रव्याणां] अमूर्त द्रव्यों
[गुणाः] गुण [अमूर्ताः ज्ञातव्याः] अमूर्त जानना चाहिये ।

१ अतद्भाव — (कर्माविन्) उसरूप नहीं होता वह ।

२ सिंघी — सिंगवर्मा, (विराट्गुण सिंगविद्ध है और सिंघी द्रव्य है) ।

३ अद्भाव — अस्वरूप, अस-पद्म, अस-पद्ममे होमा, स्वरूप ।

४ विशिष्ट — विशेषवाचका; जात; भिन्न ।

मूर्तानां गुणानामिन्द्रियग्राह्यत्वं लक्षणम् । अमूर्तानां तदेव विपर्यस्तम् । ते च मूर्ताः पुद्गलद्रव्यस्य, तत्प्रत्येकस्य मूर्तत्वात् । अमूर्ताः शेषद्रव्याणां, पुद्गलादन्येषां सर्वेषामप्यमूर्तत्वात् ॥ १३१ ॥

अथ मूर्तस्य पुद्गलद्रव्यस्य गुणान् गृणाति—

वर्णरसगंधकासा विज्जन्ते पुग्गलस्स सुहुमादो ।

पुढवीपरियत्तस्म य सदो सो पोग्गलो चित्तो ॥ १३२ ॥

वर्णरसगंधस्पर्शा विद्यन्ते पुद्गलस्य सूक्ष्मात् ।

पृथिवीपर्यन्तस्य च शब्दः स पुद्गलचित्रः ॥ १३२ ॥

इन्द्रियग्राह्याः किल स्पर्शरसगंधवर्णास्तद्विषयत्वात्, ते चेन्द्रियग्राह्यत्वव्यक्तिशक्तिवशात् गृह्यमाणा अगृह्यमाणाश्च आ एकद्रव्यात्मकसूक्ष्मपर्यायात्परमाणोः आ अनेकद्रव्यात्मकस्थूलपर्यायान्पृथिवीस्कन्धाच्च सकलस्यापि पुद्गलस्याविशेषेण विशेषगुणत्वेन विद्यन्ते । ते च मूर्त-

टीकाः—मूर्तं गुणोका लक्षण इन्द्रियग्राह्यत्व है; और अमूर्तगुणोका उससे विपरीत है, (अर्थात् अमूर्तं गुण इन्द्रियोसे ज्ञात नहीं होते ।) और मूर्तगुण पुद्गलद्रव्यके है, क्योंकि वही (पुद्गल ही) एक मूर्त है, और अमूर्तगुण शेष द्रव्योके है, क्योंकि पुद्गलके अतिरिक्त शेष सभी द्रव्य अमूर्त है ॥ १३१ ॥

अब मूर्त पुद्गल द्रव्यके गुण कहते हैं—

गाथा १३२

अन्वयार्थः—[वर्णरसगंधस्पर्शाः] वर्ण, रस, गंध और स्पर्श (गुण) [सूक्ष्मात्] सूक्ष्मसे लेकर [पृथिवीपर्यन्तस्य च] पृथ्वी पर्यन्तके [पुद्गलस्य] (सर्व) पुद्गलके [विद्यन्ते] होते हैं, [चित्रः शब्दः] जो विविध प्रकारका शब्द है [सः] वह [पुद्गलः] पुद्गल अर्थात् पौद्गलिक पर्याय है ।

टीकाः—स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इन्द्रियग्राह्य है क्योंकि वे इन्द्रियोके विषय हैं । वे इन्द्रियग्राह्यताकी व्यक्ति और शक्तिके वशसे भले ही इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण किये जाते हो या न किये जाते हो तथापि वे एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म पर्यायरूप

१ परमाणु, कार्यण्वर्णणा इत्यादिमें इन्द्रियग्राह्यता व्यक्त नहीं है, तथापि शक्तिरूपसे अवश्य होती है, इसीलिये बहुतसे परमाणु स्वरूप होकर स्थूलता धारण करके इन्द्रियोसे ज्ञात होते हैं ।

त्वादेव क्षेत्रद्रव्याणामसंभवन्तः पुद्गलविषयवन्ति ।

बहुनीयं, तस्य

गुणत्वे वा न तावदमूर्तद्रव्यगुणः शब्दः

स्यापि भवत्येन्द्रियविषयत्वात्तयोः ।

भवति । पर्यायलक्षणं हि कदाचित्कर्त्तुं गुणलक्षणं तु निश्चितम् । ततः

नित्यत्वस्य न शब्दस्यास्ति गुणत्वम् । यद्यु तत्र नित्यत्वं तत्परमार्थकपुद्गलम्

परमाणुसे लेकर अनेक द्रव्यात्मक स्थूल पर्यायरूप पृथ्वीस्कन्ध तकके समस्त अविवेकतया विशेषगुणोंके रूपमें होते हैं और उनके मूर्त होनेके (पुद्गलके अतिरिक्त) शेष द्रव्योंके न होनेसे वे पुद्गलको बतलाते हैं ।

ऐसी शका नहीं करनी चाहिये कि शब्द भी इन्द्रियग्राह्य होनेसे पुण्य क्योंकि वह (शब्द) 'विचित्रताके द्वारा विषयरूपत्व (विषयता) दिखलाता है फिर भी उसे अनेक द्रव्यात्मक पुद्गलपर्यायिके रूपमें स्वीकारा जाता है ।

यदि शब्दको (पर्याय न मानकर) गुण माना जाय तो वह नहीं है उसका समाधान —

प्रथम तो शब्द अमूर्त द्रव्यका गुण नहीं है क्योंकि गुण-गुणीमें प्रवेश होनेसे वे (गुण-गुणी) 'एक वेदनसे वेद्य होनेसे अमूर्त द्रव्यके भी भवत्येन्द्रिय विषयभूतता आजायगी ।

(दूसरे शब्दमें) पर्यायिके लक्षणसे गुणका लक्षण उत्थापित होनेसे शब्द मूर्त द्रव्यका गुण भी नहीं है । पर्यायिका लक्षण कावाचित्व (प्रतिपत्ति) और गुणका लक्षण नित्यत्व है इसलिये (शब्दमें) अनित्यत्वसे नित्यत्वके लक्षण

१ विचित्रता — विविधता (शब्द आत्मिक, अभावात्मक, प्रायोगिक, वैज्ञानिक आदि अनेक प्रकारके हैं)

२ एक वेदनसे वेद्य — एक ज्ञानसे ज्ञात होने योग्य (नैवाधिक शब्दको अन्वयगत गुण मानते हैं, किन्तु वह भावना अप्रमाय है । गुण-गुणीके प्रवेश अभिन्न होते हैं, इसलिये जिस इन्द्रियके द्वारा वेद्य होता है, उसीसे गुणी भी ज्ञात होना चाहिये । शब्द कर्त्तृत्वसे ज्ञात जाता है, इसलिये अन्वयगत को कर्त्तृत्वके ज्ञात होना चाहिये । किन्तु वह दो किसी भी इन्द्रियके द्वारा होना नहीं है । इसलिये शब्द अन्वयगति अमूर्तिक द्रव्योंका गुण नहीं है ।)

स्पर्शादीनामेव न शब्दपर्यायस्येति दृढतरं ग्राह्यम् । न च पुद्गलपर्यायत्वे शब्दस्य पृथिवीस्कन्ध-
स्येव स्पर्शनादीन्द्रियविषयत्वम् । अपां घ्राणेन्द्रियाविषयत्वात्, ज्योतिषो घ्राणरसनेन्द्रियाविषय-
त्वात्, मरुतो घ्राणरसनचक्षुरिन्द्रियाविषयत्वाच्च । न चागन्धगन्धरसागन्धरसवर्णाः, एवमप-
ज्योतिर्मरुतः, सर्वपुद्गलानां स्पर्शादिचतुष्कोपेतत्वाभ्युपगमात् । व्यक्तस्पर्शादिचतुष्कानां च
चन्द्रकान्तारणियवानामारम्भकैरेव पुद्गलैरव्यक्तगन्धाव्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवर्णानामप्यज्यो-

होनेसे (अर्थात् शब्द कभी कभी ही होता है, और नित्य नहीं है, इसलिये) शब्द
गुण नहीं है । जो वहाँ नित्यत्व है वह उसे (शब्दको) उत्पन्न करनेवाले पुद्गलोंका
और उनके स्पर्शादिक गुणोंका ही है, शब्द पर्यायका नहीं,—इसप्रकार अतिदृढ़ता पूर्वक
ग्रहण करना चाहिये ।

और, “यदि शब्द पुद्गलकी पर्याय हो तो वह पृथ्वीस्कन्धकी भीति
स्पर्शनादिक इन्द्रियोका विषय होना चाहिये, अर्थात् जैसे पृथ्वीस्कन्धरूप पुद्गलपर्याय
सर्व इन्द्रियोसे ज्ञात होती है उसीप्रकार शब्दरूपपुद्गल पर्याय भी सभी इन्द्रियोसे
ज्ञात होनी चाहिये” (ऐसा तर्क किया जाय तो) ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पानी
(पुद्गलकी पर्याय है, फिर भी) घ्राणेन्द्रियका विषय नहीं है; अग्नि घ्राणेन्द्रिय तथा
रसनेन्द्रियका विषय नहीं है, और वायु घ्राण, रसना, तथा चक्षुइन्द्रियका विषय नहीं
है । और ऐसा भी नहीं है कि—पानी गन्ध रहित है (इसलिये नाकसे अग्राह्य है),
अग्नि गन्ध तथा रस रहित है (इसलिये नाक तथा जीभसे अग्राह्य है); और वायु
गन्ध, रस तथा वर्ण रहित है (इसलिये नाक, जीभ तथा आँखोंसे अग्राह्य है);
क्योंकि सभी पुद्गल स्पर्शादि चतुष्कयुक्त स्वीकार किये गये हैं । क्योंकि जिनके

१ चतुष्क = चतुष्टय, चारका समूह । [समस्त पुद्गलोंमें—पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन सबहीमें
स्पर्शादि चारों गुण होते हैं । मात्र अन्तर इतना ही है कि पृथ्वीमें चारों गुण व्यक्त हैं, पानीमें गन्ध
अव्यक्त है, अग्निमें गन्ध तथा रस अव्यक्त है, और वायुमें गन्ध, रस तथा वर्ण अव्यक्त हैं । इस बातकी
सिद्धिके लिये युक्ति इसप्रकार है — चन्द्रकान्त मणिरूप पृथ्वीमेंसे पानी भरता है, अरणिकी-लकड़ी-
मेंसे अग्नि प्रगट होती है और जौ खानेसे पेटमें वायु उत्पन्न होती है । इसलिये—(१) चन्द्रकान्त-
मणिमें, (२) अरणि-लकड़ीमें, और (३) जौ में रहनेवाले चारों गुण (१) पानीमें, (२) अग्निमें,
और (३) वायुमें होने चाहिये । मात्र अन्तर इतना ही है कि उन गुणोंमेंसे कुछ अग्रगतरूपसे
परिणमित हुये हैं । और फिर, पानीमेंसे मोतीरूप पृथ्वीकाय और अग्निमेंसे काजलरूप पृथ्वीकायके
उत्पन्न होने पर चारों गुण प्रगट होते हुये देखे जाते हैं ।]

तिष्ठदरमकामात्मन्मर्षनम् । न च कश्चित्कश्चित्
वेत्तिभ्यस्त्वयं नित्यद्वयस्वकप्रतिपादाय । यतोऽयं कथ्यः
अथायुक्तानां वेत्तृभ्योनां गुणान् गुणानि—

आगासस्त्वगाहो धम्मद्वयस्स गमनहेतुत्वं ।
धम्मदरद्वयस्स तु गुणो पुणो ठाणकारणत्वं ॥ १
कालस्स वट्टणा से गुणोवओगो ति अप्पसो भविदो
जेया संखेवादी गुणा हि मुत्तिप्पहीणान् ॥ १३४ ॥ जुगस्स

आगासस्त्वगाहो धर्मद्वयस्य गमनहेतुत्वम् ।
धर्मदरद्वयस्य तु गुणः पुनः स्थानकारणता ॥ १३३ ॥
कालस्य वर्तना स्यात् गुण उपयोग इति नात्मनो भवितः ।
वेद्याः संखेयावुगुणा हि मुक्तिर्हीणानाम् ॥ १३४ ॥ जुगस्य ।

स्पष्टादिष्वनुक्तं व्यक्तं है ऐसे— (१) अन्तुकान्तमणिको, (२) धरमिको, और (३)
औ को जो पुद्गल उत्पन्न करते हैं उन्हींके द्वारा (१) जिसकी गंध व्यक्त है
पानीकी (२) जिसकी गंध तथा रस अव्यक्त है ऐसी अग्निकी, और (३)
गंध रस तथा वर्ण अव्यक्त है ऐसी उदरवायुकी उत्पत्ति होती देखी जाती है ।

और कहीं (किसी पर्यायमें) किसी 'गुणकी कावाचित्क परिधानकी
विचित्रताके कारण होनेवाली व्यक्तता या अव्यक्तता नित्य द्रव्यस्वभावका प्रतिफल
नहीं करती । (अर्थात् अनित्यपरिणामके कारण होनेवाली गुणकी प्रवृत्ता और
अप्रगटता नित्य द्रव्यस्वभावके साथ कहीं विरोधको प्राप्त नहीं होती ।)

इसलिये शब्द पुद्गलकी पर्याय ही है ॥ १३२ ॥

अब शेष अमूर्त द्रव्योंके गुण कहते हैं—

गाथा १३३ ३४

अन्वर्थः—[आगासस्त्वगाहः] आकाशका अग्राह [धर्मद्वयस्य गमन-
हेतुत्वं] धर्मद्वयका गमनहेतुत्व [तु पुनः] और [धर्मदरद्वयस्य गुणः] धर्म
द्रव्यका गुण [स्थानकारणता] स्थानकारणता है । [कालस्य] कालका गुण [वर्तन
स्यात्] वर्तना है [नात्मनः गुणः] आत्माका गुण [उपयोगः इति भवति] उपयोग

विशेषगुणो हि युगपत्सर्वद्रव्याणां साधारणावगाहहेतुत्वमाकाशस्य, सकृत्सर्वेषां गमन-परिणामिनां जीवपुद्गलानां गमनहेतुत्वं धर्मस्य, सकृत्सर्वेषां स्थानपरिणामिनां जीवपुद्गलानां स्थानहेतुत्वमधर्मस्य, अशेषशेषद्रव्याणां प्रतिपर्यायं समयवृत्तिहेतुत्वं कालस्य, चैतन्यपरिणामो जीवस्य । एवममूर्तानां विशेषगुणसंज्ञेपाधिगमे लिङ्गम् । तत्रैककालमेव सकलद्रव्यसाधारणावगाहसंपादनमसर्वगतत्वादेव शेषद्रव्याणामसंभवदाकाशमधिगमयति । तथैकवारमेव गतिपरिणत-कहा है । [मूर्तिप्रहीणानां गुणाः हि] इसप्रकार अमूर्त द्रव्योके गुण [संज्ञेपात्] सक्षेपसे [ज्ञेयाः] जानना चाहिये ।

टीकाः—युगपत् सर्वद्रव्योके साधारण अवगाहका हेतुत्व आकाशका विशेष गुण है । एक ही साथ सर्व गतिरूप परिणमित जीव-पुद्गललोके गमनका हेतुत्व धर्मका विशेष गुण है । एक ही साथ सर्व स्थितिरूप परिणमित जीव-पुद्गललोके स्थिर होनेका हेतुत्व अधर्मका विशेषगुण है । (कालके अतिरिक्त) शेष समस्त द्रव्योकी प्रति-पर्यायमे समयवृत्तिका हेतुत्व (समय-समयकी परिणतिका निमित्तत्व) कालका विशेष गुण है । चैतन्य परिणाम जीवका विशेष गुण है । इसप्रकार अमूर्त द्रव्योके विशेष गुणोंका सक्षिप्त ज्ञान होने पर अमूर्त द्रव्योको जाननेके लिए (चिह्न, लक्षण, साधन) प्राप्त होते हैं, अर्थात् उन उन विशेष गुणोंके द्वारा उन उन अमूर्त द्रव्योका अस्तित्व ज्ञात होता है—सिद्ध होता है । (इसीको स्पष्टता पूर्वक समझते हैं —)

वहाँ एक ही कालमे समस्त द्रव्योको साधारण अवगाहका संपादन (अवगाह हेतुत्वरूप लिए) आकाशको बतलाता है, क्योंकि शेष द्रव्योके सर्वगत न होनेसे उनके वह संभव नहीं है ।

इसीप्रकार एक ही कालमे गति परिणत समस्त जीव-पुद्गललोको लोक तक गमनका हेतुत्व धर्मको बतलाता है, क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी हैं इसलिये उनके वह संभव नहीं है, जीव समुद्घातको छोड़कर अन्यत्र लोकके असख्यातवें भाग मात्र है, इसलिये उसके वह संभव नहीं है लोक अलोककी सीमा अचलित होनेसे वह आकाशके संभव नहीं है, और विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे अधर्मके वह संभव नहीं है ।

(काल और पुद्गल एकप्रदेशी हैं, इसलिये वे लोक तक गमनमे निमित्त नहीं हो सकते, जीव समुद्घातको छोड़कर अन्य कालमे लोकके असख्यातवें भागमे

१ अवगाह = लीन होना, मज्जित होना, अवकाश प्राप्त करना । (एक ही कालमें सर्व द्रव्योंको सामान्य अवकाशकी प्राप्तिमें आकाशद्रव्य निमित्तगूत है ।)

समस्तजीवपुद्गलानामात्मोपपन्नमहेतुत्वमप्रदेयत्वात्कामपुद्गलको
 मयमात्रत्वात्तद्वत्त्वं लोकात्मोपपत्तिमोऽपचितत्वात्कामपुद्गल
 मविद्यमानसि । तच्चैक्यमयेव
 कपुद्गलकोः, समुद्रपातदन्त्यं लोकात्मोपपत्तिमयमात्रत्वात्तद्वत्त्वं,

ही रहता है, इसलिये वह भी लोक तक नमनमें निमित्त नहीं है।
 आकाश गतिमें निमित्त हो तो जीव और पुद्गलोंकी गति अलोकमें
 जिससे लोकालोककी मर्यादा ही न रहेगी, इसलिये गतिहेतुत्व
 नहीं है, अथर्व द्रव्य तो गतिसे विरुद्ध-स्थितिकार्यमें निमित्तभूत है,
 गतिमें निमित्त नहीं हो सकता । इसप्रकार गतिहेतुत्वपुद्गल वर्मनामक
 बतलाता है ।)

इसीप्रकार एक ही कालमें स्थिति परिणत समस्त जीव-पुद्गलोंकी
 स्थितिका हेतुत्व अथर्वको बतलाता है, क्योंकि काल और पुद्गल अप्रत्यक्ष हैं,
 उनके वह समय नहीं है, जीव समुद्रपातको छोड़कर अन्यत्र लोकके
 मात्र है इसलिये उसके वह समय नहीं है, लोक और अलोककी सीमा
 आकाशके वह समय नहीं है और विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे वर्मके वह समय

इसीप्रकार (कालके प्रतिरिक्त) शेष समस्त द्रव्योंके प्रत्येक
 समयवृत्तिका हेतुत्व कालको बतलाता है क्योंकि उनके 'समयवृत्ति'
 कारणान्तरसे साध्य होनेसे (अर्थात् उनके समयसे विशिष्टपरिणति अन्य
 होती है इसलिये) स्वतः उनके वह (समयवृत्ति हेतुत्व) सम्भवित नहीं है ।

इसीप्रकार अतम्य परिणाम जीवको बतलाता है क्योंकि वह अतम्य है,
 इसलिये शेष द्रव्योंके वह समय नहीं है ।

इसप्रकार गुण विशेषसे द्रव्यविशेष जानना चाहिये ।

भावार्थः—जसा कि पहले बताया गया है—स्पर्श रस गंध वर्मसे पुद्गल
 द्रव्योंका अस्तित्व ज्ञात होता है । यहाँ प्रमूर्त द्रव्योंका अस्तित्व उनके विशेष
 लक्षणोंसे प्रगट किया गया है ।

१ कालसे अतिरिक्त द्रव्योंकी परिणति 'एक समयमें एक परिणति हुई है' इसप्रकार समयसे निमित्त है
 काली व्यवहारसे उसमें समयकी अपेक्षा जाती है, इसलिये उसमें द्रव्य-काल-द्रव्य-निमित्त होना चाहिये ।

काशस्य, विरुद्धकार्यहेतुत्वाद्धर्मस्य चासंभवदधर्ममधिगमयति । तथा अशेषशेषद्रव्याणां प्रतिपर्याय समयवृत्तिहेतुत्वं कारणांतरसाध्यत्वात्समयविशिष्टाया वृत्तेः स्वतस्तेषामसंभवत्कालमधिगमयति । तथा चैतन्यपरिणामश्चेतनत्वादेव शेषद्रव्याणामसंभवं जीवमधिगमयति । एवं गुणविशेषाद्द्रव्यविशेषोऽधिगन्तव्यः ॥ १३३ । १३४ ॥

अथ द्रव्याणां प्रदेशवत्त्वाप्रदेशवत्त्वविशेषं प्रज्ञापयति—

जीवा पोग्गलकाया धम्माऽधम्मा पुणो य आगासं ।

सपदेसेहि असंखादा एत्थि पदेस त्ति कालस्स ॥ १३५ ॥

जीवाः पुद्गलकाया धर्माधर्मौ पुनश्चाकाशम् ।

स्वप्रदेशैरसंख्याता न सन्ति प्रदेशा इति कालस्य ॥ १३५ ॥

चैतन्य परिणामरूप लक्षण अनुभवमे आता है इसलिये अनन्तजीव द्रव्योंका अस्तित्व ज्ञात होता है । जीवादि समस्त द्रव्य जिसके निमित्तसे अवगाह (अवकाश) को प्राप्त करते हैं, ऐसा कोई द्रव्य होना चाहिये, वह द्रव्य लोकालोकव्यापी आकाश है । जीव और पुद्गल गति करते हुये मालुम होते हैं, इसलिये जैसे मछलीको गति करनेमे निमित्तभूत जल है उसीप्रकार जीव और पुद्गलोको गति करनेमें निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये; वह द्रव्य लोकव्यापी धर्मद्रव्य है । जैसे मनुष्यको स्थितिमें निमित्तभूत पृथ्वी है उसीप्रकार जीव और पुद्गलोकी स्थितिमे निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये । वह द्रव्य लोकव्यापी अधर्मद्रव्य है । जैसे कुम्हारके चक्रके चलनेमे कील निमित्तभूत है उसीप्रकार (कालके अतिरिक्त) सर्व द्रव्योंके परिणामनमे निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये, वह द्रव्य असंख्यात कालाणु है, जिनकी पर्यायें समय, घड़ी, दिन, वर्ष इत्यादिरूपसे व्यक्त होती है ।

इसप्रकार गुणभेदसे द्रव्यभेद निश्चित हुआ ॥ १३३—१३४ ॥

अब, द्रव्यका 'प्रदेशवत्त्व और अप्रदेशवत्त्वरूप विशेष (भेद) बतलाते हैं —

भाषा १३५

अन्वयार्थः—[जीवाः] जीव [पुद्गलकायाः] पुद्गलकाय, [धर्माधर्मौ] धर्म, अधर्म [पुनः च] और [आकाशं] आकाश [स्वप्रदेशैः] स्वप्रदेशोकी अपेक्षासे

प्रदेशवन्ति हि धीमद्विषयवर्मावर्मावर्माणि
 प्रदेशमात्रत्वात् । अस्ति च सर्वविस्तारबोरेणि
 इत्येव प्रदेशमात्रत्वाद् प्रदेशवन्ति ।
 अत्राप्युक्तमस्ति, सकललोकाव्याप्यसंज्ञकप्रदेशवस्तारकत्वात् सर्वत्र,
 एवंप्रदेशवस्ताररूपत्वाद् धर्मस्व, सर्वव्याप्यनन्तरप्रदेशवस्तारकत्वात् सर्वत्र
 कल्पानोस्तु इत्येव प्रदेशमात्रत्वात्त्वनिष्ठं तु
 इत्यमप्रदेशं क्षेत्रव्याप्ति प्रदेशवन्ति ॥ १३४ ॥

अथ असी प्रदेशिनोऽप्रदेशमात्रस्थिता इति शङ्क्यवन्ति—

लोगालोगेसु एमो धम्माधम्मेहि आददो लोगो ।
 सेसे पडुम कालो जीवा पुज पोग्गला सेसा ॥ १३५ ॥

[अर्थव्याप्ताः] असम्भ्यात अर्थात् अनेक हैं [अतस्त्वं] कालके [अर्थः] इति
 [न सन्ति] नहीं हैं ।

टीका—जीव, पुद्गल धर्म अथवा, और आकाश अनेक प्रदेशवाले
 प्रदेशवान् हैं । कालाणु अथवा मात्र (एक प्रदेशी) होनेसे अप्रदेशी है ।

(उपरोक्त बातको स्पष्ट करते हैं —) सकल विस्तारके होने पर भी
 साक्षात्प्राप्तुम्य असम्भ्य प्रदेशवाले नहीं छोड़ता इसलिये वह प्रदेशवान् है, पुद्गल
 यद्यपि इत्यम अथवा मात्र प्रदेशमात्र (एकप्रदेशी) होनेसे अप्रदेशी है तथापि भी अनेक
 लेकर सम्भ्यात असम्भ्यात और अनन्तप्रदेशवाली पर्यायोंकी अपेक्षासे अधिक
 प्रदेशवान् होनेसे प्रदेशवान् है, सकल साक्ष्यापी असम्भ्य प्रदेशवाले विस्तारक
 धर्म प्रदेशवान् है असम्भ्यातप्राप्ति असम्भ्यप्रदेशकी विस्तारक होनेसे अर्थ प्रदेशवान्
 है और असम्भ्यापी अनन्तप्रदेशवाले विस्तारक ज्ञानम आकाश प्रदेशवान् है । काल
 ना प्रदान प्रदानमात्र ज्ञानम और पर्यायत्वं परम्पर सपत्न न ज्ञानम अप्रदेशी ही है ।

इसलिये कालवर्त्य अप्रदेशी है और शब्द वर्त्य प्रदेशवान् है ॥ १३५ ॥

अथ यह समझाना है कि प्रदेशी और अप्रदेशी इत्यं कहाँ रहते हैं —

लोकालोकयोर्नभो धर्माधर्माभ्यामाततो लोकः ।

शेषौ प्रतीत्य कालो जीवाः पुनः पुद्गलाः शेषौ ॥ १३६ ॥

आकाशं हि तावत् लोकालोकयोरपि पट्टद्रव्यसमवायासमवाययोरविभागेन वृत्तत्वात् । धर्माधर्मौ सर्वत्र लोके तन्निमित्तगमनस्थानानां जीवपुद्गलानां लोकाद्वहिस्तदेकदेशे च गमनस्थानासंभवात् । कालोऽपि लोके जीवपुद्गलपरिणामव्यव्ययमानसमयादिपर्यायत्वात्, स तु लोकैकप्रदेश एवाप्रदेशत्वात् । जीवपुद्गलौ तु युक्तिर एव लोके पट्टद्रव्यसमवायात्मकत्वान्लोकस्थः । किन्तु जीवस्य प्रदेशसंवर्तविस्तारधर्मत्वात् पुद्गलस्य बन्धहेतुभूतस्निग्धरूपगुणधर्मत्वाच्च तदेकदेशसर्वलोकनियमो नास्ति कालजीवपुद्गलानामित्येकद्रव्यापेक्षया एकदेश अनेकद्रव्यापेक्षया पुनरञ्जन-चूर्णपूर्णसमुद्रकन्यायेन सर्वलोक एवेति ॥ १३६ ॥

गाथा १३६

अन्वयार्थः—[नभः] आकाश [लोकालोकयोः] लोकालोकमे है, [लोकः] लोक [धर्माधर्माभ्याम् आततः] धर्म और अधर्मसे व्याप्त है, [शेषौ प्रतीत्य] शेष दो द्रव्योका आश्रय लेकर [कालः] काल है, [पुनः] और [शेषौ] व शेष दो द्रव्य [जीवाः पुद्गलाः] जीव और पुद्गल है ।

टीकाः—प्रथम तो, आकाश लोक तथा अलोकमे है, क्योंकि वह छह द्रव्योंके समवाय और असमवायमे बिना विभागके रहता है । धर्म और अधर्म द्रव्य सर्वत्र लोकमे है, क्योंकि उनके निमित्तसे जिनकी गति और स्थिति होती हैं ऐसे जीव और पुद्गलकी गति या स्थिति लोकसे बाहर नहीं होती, और न लोकके एक-देशमे होती है, (अर्थात् लोकमे सर्वत्र होती है) । काल भी लोकमे है, क्योंकि जीव और पुद्गलके परिणामोके द्वारा (कालकी) समयादि पर्याये व्यक्त होती है, और वह काल लोकके एकप्रदेशमे ही है, क्योंकि वह अप्रदेशी है । जीव और पुद्गल तो युक्तिसे ही लोकमे है, क्योंकि लोक छह द्रव्योंका समवायस्वरूप है ।

और इसके अतिरिक्त (इतना विशेष जानना चाहिये कि), प्रदेशोका सकोचविस्तार होना जीवका धर्म है, और बंधके हेतुसूत स्निग्ध-रूप (—चिकने—रूपे) गुण पुद्गलका धर्म है, इसलिये जीव और पुद्गलका समस्त लोकमे या उसके एकदेशमे रहनेका नियम नहीं है । और, काल, जीव तथा पुद्गल एक द्रव्यकी अपेक्षासे लोकके एकदेशमे रहने हैं, और अनेक द्रव्योंकी अपेक्षासे अजन्मचूर्ण- (काजल) से भरी हुई डिबियाके न्यायानुसार समस्त लोकमे ही है ॥ १३६ ॥

अथ प्रदेशवत्प्रदेशवत्तत्त्वप्रदेशवत्प्रदेशवत्ति—

जघ ते जगप्यदेसा तथप्यदेसा इति
अपदेसो परमाणु तेन पदेसुम्भवो भवितो ॥

यथा ते जगप्रदेशस्तथा प्रदेशा जगति क्षेत्रम्भवे ॥

अप्रदेश परमाणुस्तेन प्रदेशोद्भवो भवितः ॥ १३० ॥

सप्रविश्यते हि स्ववत्प्रदेशस्य प्रदेशकृत्यनेकाण्युपपत्तिरिति ।

प्रदेशस्तथासेवद्व्यापामिति प्रदेशकृत्यनेकाण्युपपत्तिरिति । अतो

जगत्प्रमाणवत्प्रदेशस्तथासेवद्व्यापामिति प्रदेशकृत्यनेकाण्युपपत्तिरिति । अतो

जीवानामसंस्वेर्वास्तत्प्रदेशस्तथासेवद्व्यापामिति प्रदेशकृत्यनेकाण्युपपत्तिरिति । अतो

अथ यह कहते हैं कि प्रदेशवत्त्व और अप्रदेशवत्त्व किस प्रकारसे

जाया १३०

अन्वर्थः—[यथा] जैसे [ते जगः प्रदेशाः] वे आकाशप्रदेश हैं
उसीप्रकार [क्षेत्राणि] क्षेत्र वृत्त्योर् [प्रदेशाः भवन्ति] प्रदेश हैं । अर्थात्
प्रदेश परमाणुस्वी मजसे नापे जाते हैं उसीप्रकार क्षेत्र वृत्त्योर् प्रदेश भी
नापे जाते हैं । [परमाणुः] परमाणु [अप्रदेशः] अप्रदेशी है, [तेन] अतो
[प्रदेशोद्भवः भवितः] प्रदेशोद्भव कहा है ।

टीका—(अथवत् कुन्वकुन्वाचार्य) स्वयं ही (१४० वें) सूत्र द्वारा
कि आकाशके प्रदेशका लक्षण एकाणुव्याप्यत्व (अर्थात् एक परमाणुसे
वह प्रदेशका लक्षण है) है, और यहाँ (इस सूत्र वा वाचार्थ) 'जिसप्रकार
प्रदेश हैं उसीप्रकार क्षेत्र वृत्त्योर् प्रदेश हैं' इसप्रकार प्रदेशके लक्षणकी व्याख्या
कही जाती है । इसमिये जैसे एकाणुव्याप्य (जो एक परमाणुसे व्याप्य हो जाये)
अगके द्वारा गिने जाने पर आकाशके अगन्त अक्ष होनेसे आकाश अगन्तव्य है
उसीप्रकार एकाणुव्याप्य (—एक परमाणुसे व्याप्य हो उतना) अक्षके द्वारा गिने
जानेपर अर्थ, अर्थ और एक जीवके अक्षक्यात् अक्ष होनेसे वे—अर्थात् अक्षकृत्यनेकाण्युपपत्तिरिति
है । और जैसे 'अवस्थित प्रमाणवाले अर्थ तथा अर्थन अक्षकृत्यनेकाण्युपपत्तिरिति है, उसीप्रकार

१ अथर्ववेद प्रमाण—मित्र परिभाषा, विशिष्ट भाषा, (अर्थ तथा अर्थन अक्षकृत्यनेकाण्युपपत्तिरिति)
अथर्ववेद प्रमाण है ।)

संवर्तविस्ताराभ्यामनवस्थितप्रमाणस्यापि शुष्कार्द्रत्वाभ्यां चर्मण इव जीवस्य स्वांशान्पबहुत्वा-
भावादसंख्येयप्रदेशत्वमेव । अमूर्तसंवर्तविस्तारसिद्धिश्च स्थूलकृशशिशुकुमारशरीरव्यापित्वादस्ति
स्वसंवेदनसाध्यैव । पुद्गलस्य तु द्रव्येणैकप्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वे यथोदिते सत्यपि द्विप्रदेशाद्यु-
द्भवहेतुभूततथाविधस्निग्धरूक्षगुणपरिणामशक्तिस्वभावात्प्रदेशोद्भवत्वमस्ति । ततः पर्यायेणानेक-
प्रदेशत्वस्यापि संभवात् द्व्यादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशत्वमपि न्याय्यं पुद्गलस्य ॥ १३७ ॥

अथ कालाणोरप्रदेशत्वमेवेति नियमयति—

समग्रो दु अप्रदेशो पदेसमेतत्तस्स दब्बजादस्स ।

वदिवददो सो वट्टदि पदेसमागासदब्बस्स ॥१३८ ॥

सकोच-विस्तारके कारण अनवस्थित प्रमाणवाले जीवके-सूखे-गीले चमड़ेकी भाँति-
निज अंगोका अल्पबहुत्व नहीं होता इसलिये असख्यातप्रदेशित्व ही है ।

(यहाँ यह प्रश्न होता है कि अमूर्त जीवका सकोच-विस्तार कैसे संभव
है ? उसका समाधान किया जाता है —)

अमूर्तके सकोच-विस्तारकी सिद्धि तो अपने अनुभवसे ही साध्य है, क्योंकि
(सबको स्वानुभवसे स्पष्ट है कि) जीव स्थूल तथा कृश शरीरमे तथा बालक और
कुमारके शरीरमे व्याप्त होता है ।

पुद्गल तो द्रव्यत एकप्रदेशमात्र होनेसे यथोक्त (पूर्वकथित) प्रकारसे
अप्रवेशी है, तथापि दो प्रदेशादिके उद्भवके हेतुभूत तथाविध (उस प्रकारके)
स्निग्ध-रूक्ष गुणरूप परिणमित होनेकी शक्तिरूप स्वभावके कारण उसके प्रदेशोका
उद्भव है । इसलिये पर्यायत अनेक प्रदेशित्वका भी संभव होनेसे पुद्गलको द्विप्रदेशि-
त्वसे लेकर सख्यात, असख्यात और अनन्त प्रदेशित्व भी न्याययुक्त है ॥ १३७ ॥

अब, यह नियम बतलाते है कि 'कालाणु अप्रदेशी ही है' —

१ अनवस्थित = अनियत, अनिश्चित, (सूखे-गीले चर्मकी भाँति जीव परस्परकी अपेक्षासे संकोच-
विस्तारको प्राप्त होनेसे अनिश्चित मापवाला है । ऐसा होने पर भी जैसे चमड़ेके निज अंश
कम-बढ़ नहीं होते उसीप्रकार जीवके निज अंश कम-बढ़ नहीं होते, इसलिये वह सदा नियत
असख्यप्रदेशी ही है ।)

२ द्विप्रदेशी इत्यादि स्फूर्णोंकी उत्पत्तिके कारणभूत जो स्निग्ध-रूक्ष गुण हैं उनरूप परिणमित
होनेकी शक्ति पुद्गलका स्वभाव है ।

समयस्त्वप्रवेशः प्रवेशमात्रस्य
व्यतिष्ठतः स कर्तते प्रवेशमात्रस्यैव ॥

अप्रवेश एव समयो ब्रह्मेण प्रवेशमात्रत्वात् न च तस्य पुनरुपपत्त्ये
पतस्तस्य निरन्तरं

गाथा १३८

अन्वर्थाः—[समयः तु] काल तो [अप्रवेशः] अप्रवेशी है,
ब्रह्मवास्तव्य] प्रवेशमात्र पुद्गल-परमाणु [अन्वर्थाः ब्रह्मस्य प्रवेशः]
प्रवेशको [व्यतिष्ठतः] मदगतिसे उत्सर्जन कर रहा हो तब [सः कर्तते]
है, अर्थात् निमित्तभूततया परिणमित होता है ।

टीका—काल ब्रह्मत् प्रवेशमान होनेसे अप्रवेशी ही है । और
भाति पर्याप्त भी अनेकप्रवेशित्व नहीं है, क्योंकि परस्पर अन्तरके बिना
विस्तृत प्रवेशमात्र असंख्यात कालब्रह्म होने पर भी परस्पर संपर्क न होनेसे
आकाशप्रवेशको व्याप्त करके रहनेवाले कालब्रह्मकी वृत्ति तभी होती है (
कालाणुकी परिणति तभी निमित्तभूत होती है) जब 'प्रवेशमान
(कालाणु) से व्याप्त एक आकाशप्रवेशको मन्वगतिसे उत्सर्जन करता हो ।

शब्दार्थः—लोकाकाशके असंख्यातप्रवेश हैं । एक एक प्रवेशमें एक एक
कालाणु रहा हुआ है । वे कालाणु स्निग्ध-अक्षगुणके अभावके कारण रत्नोंकी रत्न
भाति पृथक् पृथक् ही रहते हैं पुद्गल परमाणुभूतकी भाति परस्पर मिलते नहीं हैं ।

जब पुद्गलपरमाणु आकाशके एक प्रवेशको मन्वगतिसे उत्सर्जन करता है
(अर्थात् एक प्रवेशसे दूसरे अगन्तर-निकटतम प्रवेशपर मन्वगतिसे जाता है) जब
उस (उत्सर्जित किये जानेवाले) प्रदेशमें रहनेवाला कालाणु उसमें निमित्तभूत

१ प्रसार—विस्तार । (अर्थात् कालाणु समस्त लोकाकाशमें फैले हुए हैं । उनके अन्तर
अन्तर नहीं है, क्योंकि अनेक आकाशप्रदेशमें एक एक कालाणु या रहा है ।)

२ प्रवेशमात्र—एकप्रदेशी (जब एकप्रदेशी एका वरनास्तु किसी एक आकाशप्रदेशकी-अणुकी
उत्सर्जन कर रहा हो तभी उस आकाश प्रदेशमें रहनेवाले कालाणुकी परिणतिके-
अनुसन्धे कर्तती है ।)

प्रदेशमभिव्याप्य तत्पुणः प्रदेशमात्रस्य परमाणोस्तदभिव्याप्तमेकमाकाशप्रदेशं मन्दगत्या व्यतिपतत-
एव वृत्तिः ॥ १३८ ॥

अथ कालपदार्थस्य द्रव्यपर्यायौ प्रज्ञापयति—

वदिवददो तं देसं तस्सम समओ तदो परो पुव्वो ।

जो अत्थो सो कालो समओ उप्पणपद्धंसी ॥ १३९ ॥

व्यतिपततस्तं देशं तत्समः समयस्ततः परः पूर्वः ।

योऽर्थः स कालः समय उत्पन्नध्वंसी ॥ १३९ ॥

यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालपदार्थेनाकाशस्य प्रदेशोऽभिव्याप्तस्तं प्रदेशं मन्दगत्याति-
क्रमतः परमाणोस्तत्प्रदेशमात्रातिक्रमणपरिमाणेन तेन समो यः कालपदार्थसूक्ष्मवृत्तिरूपसमयः

रहता है । इसप्रकार प्रत्येक कालाणु पुद्गलपरमाणुके एकप्रदेश तकके गमन पर्यंत
ही सहकारीरूपसे रहता है, अधिक नहीं । इससे स्पष्ट होता है कि कालद्रव्य पर्यायित*
भी अनेकप्रदेशी नहीं है ॥ १३८ ॥

अब काल पदार्थके द्रव्य और पर्यायको बतलाते हैं —

गाथा १३९

अन्वयार्थः—[तं देशं व्यतिपततः] परमाणु एक आकाशप्रदेशका (मन्दगतिसे)
उल्लघन करता है तब [तत्समः] उसके बराबर जो काल (लगता है) वह
[समयः] 'समय' है, [ततः पूर्वः परः] उस (समय) से पूर्व तथा पश्चात् ऐसा
(नित्य) [यः अर्थः] जो पदार्थ है [सः कालः] वह कालद्रव्य है, [समयः उत्पन्न-
ध्वंसी] 'समय' उत्पन्नध्वंसी है ।

टीकाः—किसी प्रदेशमात्र कालपदार्थके द्वारा आकाशका जो प्रदेश व्याप्त
हो उस प्रदेशको जब परमाणु मन्दगतिसे (अतिक्रम-उल्लघन) करता है तब उस
प्रदेशमात्र अतिक्रमणके परिमाणके बराबर जो कालपदार्थकी सूक्ष्मवृत्तिरूप 'समय'
है, वह उस काल पदार्थकी पर्यायि है । और ऐसी उस पर्यायसे पूर्वकी तथा बादकी

१. अतिक्रमण = उल्लघन करना ।

२. परिमाण = माप

स तस्य आकाशप्रदेशस्य पर्यायस्तथा दर्शयिष्यात्पर्यायान्पूर्वोक्तानि च विदुः
तत्तु द्रव्यम् । एवमनुत्पन्नाविष्णुस्तो द्रव्यसमयः, उत्पन्नपर्यायः
यमाकाशप्रदेशस्यानन्तत्वात्पर्यायानुपपत्तेः । न चैकसमयेन
सांख्यं विविद्वागतिपरिणामाद्विदिष्टावगाहपरिणामकम् । तथाहि—यदा
देवपरमाणुपरिमाणोऽनन्तपरमाणुस्त्वयः परमाणोरनन्तत्वात्

वृत्तिरूपसे वर्तित होनेसे जिसका नित्यत्व प्रमट होता है ऐसा
इसप्रकार द्रव्यसमय (कालद्रव्य) अनुत्पन्न-अविनष्ट है और पर्यायसमय
है, (अर्थात् समय' पर्याय उत्पत्ति विनाशवासी है ।) यह समय
यदि ऐसा न हो तो आकाशके प्रवेसका निरसत्व न बने ।

और एक समयमें परमाणु लोकके अन्त तक जाता है फिर भी
अश नहीं होते, क्योंकि जैसे (परमाणुके) विशिष्ट (सास प्रकारका)
परिणाम होता है उसीप्रकार (परमाणुके) विशिष्ट गतिपरिणाम होता है ।
समझाते हैं—जैसे विशिष्ट अवगाहपरिणामके कारण एक परमाणुके
बराबर अनन्त परमाणुओंका स्क्व बनता है तथापि वह स्क्व परमाणुके अन्त
अशोंको सिद्ध नहीं करता क्योंकि परमाणु निरश है उसीप्रकार जैसे एक परमाणुके
व्याप्त एक आकाशप्रदेशके अतिक्रमणके मापके बराबर एक 'समय' में परमाणुके
विशिष्टगतिपरिणामके कारण लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक जाता है वह
(उस परमाणुके द्वारा उत्सथित होनेवाले) असंख्य कालानु 'समय'के अन्तर्गत अशोंको
मिद्ध नहीं करते क्योंकि समय निरश है ।

आशय — परमाणुको एक आकाशप्रदेशस द्वारे निकटवर्ती (अन्तर रश्मि)
आकाशप्रदेश पर अत्यन्तितम जानम जितना काम संगता है उसे 'समय' कहते हैं ।
वह समय कालद्रव्यकी मूढमातिगूढम पर्याय है । कालद्रव्य निरश है 'समय' उत्पन्न
हाना है और मष्ट होता है । जब आकाशप्रदेश आकाश द्रव्यका छोटेमे छोटा अंश
है उगके भाग नहीं हान उमी प्रकार समय कालद्रव्यकी छोटीमे छोटी निरश पर्याय
है उगके भाग नहीं हाने । यदि समयक भाग न तो परमाणुका द्वारा एक समयमें

१ वृत्ति -- बनना या परिवर्तन है (काल पराश वगैराम समकाल पृथकी परिवर्तनत्व तथा उल्लेख
वाक्य परिवर्तनत्वसे परिवर्तित होता है, इत्यन्ति उल्लेख निकल आता है ।)

तथा विशिष्टगतिपरिणामादेककालाणुव्याप्तैकाकाशप्रदेशातिक्रमणपरिमाणवच्छिन्नेनैकमयेनैक-
स्मान्लोकान्ताद्द्वितीयं लोकान्तमाक्रामतः परमाणोरसंख्येयाः कालाणवः समयस्यानंशत्वाद्-
संख्येयांशत्वं न साधयन्ति ॥ १३९ ॥

अथाकाशस्य प्रदेशलक्षणं सूत्रयति—

आगासमणुणिविट्टं आगासपदेससणया भणिदं ।

सव्वेसिं च अणूणं सकदि तं देदुमवगासं ॥ १४० ॥

उल्लघन किये जानेवाले आकाशप्रदेशके भी उतने ही भाग होने चाहिये, किन्तु वह आकाशप्रदेश तो निरश है, इसलिये 'समय' भी निरश ही है ।

यहाँ प्रश्न होता है कि "जब पुद्गल-परमाणु शीघ्र गतिके द्वारा एक 'समय' में लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच जाता है तब वह चौदह राजू तक आकाशप्रदेशो में श्रेणिवद्ध जितने कालाणु हैं उन सबको स्पर्श करता है । इसलिये असंख्य कालाणुओंको स्पर्श करनेसे 'समय' के असंख्य अंश होना चाहिये" । इसका समाधान यह है —

जैसे अनन्त परमाणुओंका कोई एक आकाशके एक प्रदेशमें समाकर परिमाणमें (कदमें) एक परमाणु जितना ही होता है, सो वह परमाणुओंके विशेष (खास) प्रकारके अवगाहपरिणामके कारण ही है, (परमाणुओंमें ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकारकी अवगाहपरिणामकी शक्ति है, जिसके कारण ऐसा होता है,) इससे कही परमाणुके अनन्त अंश नहीं होते, इसीप्रकार कोई परमाणु एक समयमें असंख्य कालाणुओंको उल्लघन करके लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच जाता है, सो वह परमाणुके विशेष प्रकारके गतिपरिणामके कारण ही है, (परमाणुमें ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकारके गतिपरिणामकी शक्ति है, जिसके कारण ऐसा होता है,) इससे कही 'समय' के असंख्य अंश नहीं होते ॥ १३९ ॥

अब, आकाशके प्रदेशका लक्षण सूत्र द्वारा कहते हैं —

१ आकाशमें भी अवगाहगुणहेतुत्वके कारण ऐसी शक्ति है कि उसका एक प्रदेश भी अनन्त परमाणुओंको अवकाश देनेमें समर्थ है ।

आकाशमनुनिविष्टमाकाशप्रदेशसंज्ञया यजिष्णुः ।

सर्वेषां वायूनां अवजोति तदुत्तमवकाशम् ॥ १४० ॥

आकाशस्यैकाग्रव्याप्योऽयः किंलाकाशप्रदेशः, स कल्पेकोऽपि परमसौख्यपरिक्लान्तपरमाणुस्कन्धानां वायव्यावधानसमर्थः । अस्ति अकल्पनमाकाशस्य, सर्वेषामणूनामवकाशदानस्याम्बवायुपवसेः । यदि सूरिरिति मरिस्त्वद्वाङ्गुनीयुमर्षं नमसि प्रसार्य निरूप्यतां किमेकं केवं वैरिक्ममिमांसाविमामैक्यव्यवस्थेन किं वा मिमांसाविमामैक्यव्यवस्थेन ।

वाचा १४०

कन्वयार्थः—[मनुनिविष्ट आकाशं] एक परमाणु चितने आकाशमें है उतने आकाशको [आकाशप्रदेशसंज्ञया] 'आकाशप्रदेश' के नामसे [यजिष्णुः] गया है । [य] और [तद्] वह [सर्वेषां वायूनां] समस्त परमाणुओंको [अवजोति] अवकाश देनेको समर्थ है ।

टीका—आकाशका एक परमाणुसे व्याप्य अथ आकाशप्रवेश है, और वह एक (आकाशप्रदेश) भी शेष पाँच द्रव्योंके प्रवेशोंको तथा परम सूक्ष्मताके परिष्कृत अनन्त परमाणुओंके स्फूर्तोंको अवकाश देनेमें समर्थ है । आकाश अविभाग्य (अक्षर) एक द्रव्य है फिर भी उसमें (प्रवेशरूप) अशाकस्पता हो सकती है क्योंकि यदि ऐसा न हो तो सब परमाणुओंको अवकाश देना नहीं बन सकेगा ।

ऐसा होने पर भी यदि 'आकाशके अक्षर नहीं होते (अर्थात् अंशकल्पना नहीं की जाती) ऐसी (किसीकी) मान्यता हो तो आकाशमें दो उगलियाँ फँसाकर बताइये कि 'दो उगलियोंका एक क्षेत्र है या अनेक ? यदि एक है तो (प्रश्न होता है कि—) (१) आकाश अमिश्र अणुवाला अविभाग एक द्रव्य है इसलिये दो अणुलियोंका एक क्षेत्र है या (२) मिश्र अणुवाला अविभाग एक द्रव्य है इसलिये ? (१) यदि 'आकाश अमिश्र अणुवाला अविभाग एक द्रव्य है इसलिये दो अणुलियाँका एक क्षेत्र है' ऐसा कहा जाय तो जो अक्षर एक अणुलिका क्षेत्र है वही अक्षर दूसरी अणुलिका भी है इसलिये दोमेंसे एक अक्षरका अभाव होगया । इसप्रकार दो इत्यादि (एकसे अधिक) अंशोंका अभाव होनेसे आकाश परमाणुकी

त्वेन चेत् येनांशेनैकस्या अङ्गुलैः क्षेत्रं तेनांशेनेतरस्या इत्यन्यतरांशाभावः । एवं द्रव्याद्यंशानामभावादाकाशस्य परमाणोरिव प्रदेशमात्रत्वम् । मिश्रांशाविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैकद्रव्यस्यांशकल्पनमायातम् । अनेकं चेत् किं सविभागानेकद्रव्यत्वेन किं वाऽविभागैकद्रव्यत्वेन । सविभागानेकद्रव्यत्वेन चेत् एकद्रव्यस्याकाशस्यानन्तद्रव्यत्वं, अविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैकद्रव्यस्यांशकल्पनमायातम् ॥ १४० ॥

अथ तिर्यगूर्ध्वप्रचयावावेदयति—

एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य ।
दब्बाणं च पदेसा संति हि समय ति कालस्स ॥ १४१ ॥

भाति प्रदेशमात्र सिद्ध हुआ ^१ (इसलिये यह तो घटित नहीं होता), (२) यदि यह कहा जाय कि 'आकाश भिन्न अशोबाला अविभाग एक द्रव्य है' (इसलिये दो अंगुलियोंका एक क्षेत्र है) तो (यह योग्य ही है, क्योंकि) अविभाग एक द्रव्यमे अश-कल्पना फलित हुई ।

यदि यह कहा जाय कि (दो अंगुलियोंके) 'अनेक क्षेत्र है' (अर्थात् एकसे अधिक क्षेत्र है, एक नहीं) तो (प्रश्न होता है कि—), (१) 'आकाश सविभाग (खड खडरूप) अनेक द्रव्य है इसलिये दो अंगुलियोंके अनेक क्षेत्र हैं या (२) आकाश अविभाग एक द्रव्य होनेपर भी दो अंगुलियोंके अनेक क्षेत्र है ? (१) यदि आकाश सविभाग अनेक द्रव्य होनेसे दो अंगुलियोंके अनेक क्षेत्र है ऐसा माना जाय तो आकाश जो कि एक द्रव्य है उसे अनन्तद्रव्यत्व आजायगा, (इसलिये यह तो घटित नहीं होता), (२) यदि आकाश अविभाग एक द्रव्य होनेसे दो अंगुलियोंका अनेक क्षेत्र है ऐसा माना जाय तो (यह योग्य ही है, क्योंकि) अविभाग एकद्रव्यमे अशकल्पना फलित हुई ॥ १४० ॥

अब, 'तिर्यक्प्रचय तथा ऊर्ध्वप्रचय बतलाते है—

१. तिर्यक् = तिरछा, आडा, क्षेप्रापेक्षासे (प्रदेशोंका फैलाव) ।

२ ऊर्ध्व = ऊँचा, कालापेक्षासे ।

आकाशमनुनिविहमाकाशप्रवेशं कथितम्
सर्वेषां आकाशां वक्तुमिति तद्वक्तुमवकाशः ॥ १४०

आकाशस्त्वैकमुप्याप्योऽत्राः किं आकाशप्रवेशः, तं कथयिष्येऽस्मि
परमसौख्यपरिष्कान्तपरमाणुस्त्वानां आकाशप्रवेशसमर्थः । अस्ति
अकल्पनमाकाशस्य, सर्वेषामनुनामकप्रदानस्यान्यथासुपरायेः । यदि
स्युरिति अस्तिस्तदाङ्गुलीमुपसं नमसि प्रसारं निहन्वतां किमेवं केवं
वेत्तिकमविनाशविनाशैकद्वयत्वेन किं वा विनाशविनाशैकद्वयत्वेन ।

भाषा १४०

अर्थः—[अमुनिविह आकाशं] एक परमाणु जितने
है उतने आकाशको [आकाशप्रवेशं] 'आकाशप्रवेश' के नामसे [कथितम्
गया है । [अ] और [तत्] वह [सर्वेषां अनुनां] समस्त परमाणुओंको [
वक्तुं कथनोति] अवकाश देनेको समर्थ है ।

टीका—आकाशका एक परमाणुसे व्याप्य अथ आकाशप्रवेश है, और
एक (आकाशप्रवेश) भी शेष पाँच द्रव्योंके प्रवेशोंको तथा परम
परिमित अनन्त परमाणुओंके स्पर्शोंको अवकाश देनेमें समर्थ है । आकाश
(अकाश) एक द्रव्य है फिर भी उसमें (प्रवेशरूप) अंशकल्पना हो सकती है
क्योंकि यदि ऐसा न हो तो सब परमाणुओंको अवकाश देना
न बन सकेगा ।

ऐसा होने पर भी यदि 'आकाशके अंश नहीं होते' (अर्थात् अंशकल्पना
नहीं की जाती) ऐसी (किसीकी) मान्यता हो तो आकाशमें दो उपनिर्वा
बताइये कि 'दो उपनिर्वाका एक क्षेत्र है या अनेक ? यदि एक है तो (अथवा)
है कि — (१) आकाश अभिन्न अंशोंवाला अविभाज्य एक द्रव्य है, अथवा
अणुनिर्वाका एक क्षेत्र है या (२) विभक्त अंशोंवाला अविभाज्य एक द्रव्य है
इसलिये ? (१) यदि आकाश अभिन्न अंशोंवाला अविभाज्य एक द्रव्य है तो
दो अणुनिर्वाका एक क्षेत्र है ऐसा कहा जाय तो जो अंश एक अणुनिर्वाका क्षेत्र है
वही अथ दूसरी अणुनिर्वाका भी है इसलिये दोनोंसे एक अकाश अकाश क्षेत्र है
इत प्रकार दो इत्यादि (एकसे अधिक) अंशोंका अभाव होनेसे अकाश अकाश

त्वेन चेत् येनांशेनैकस्या अङ्गुलेः क्षेत्रं तेनांशेनेतरस्या इत्यन्यतरांशाभावः । एवं द्रव्याद्यंशानामभावादाकाशस्य परमाणोरिव प्रदेशमात्रत्वम् । भिन्नांशविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैकद्रव्यस्यांशकल्पनमायातम् । अनेकं चेत् किं सविभागानेकद्रव्यत्वेन किं वाऽविभागैकद्रव्यत्वेन । सविभागानेकद्रव्यत्वेन चेत् एकद्रव्यस्याकाशस्यानन्तद्रव्यत्वं, अविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैकद्रव्यस्यांशकल्पनमायातम् ॥ १४० ॥

अथ तिर्यगूर्ध्वप्रचयानावेदयति—

एको व दुगे बहुगा संस्वातीदा तदो अणंता य ।

दव्वाणं च पदेसा संति हि समय ति कालस्स ॥ १४१ ॥

भाति प्रदेशमात्र सिद्ध हुआ^१ । (इसलिये यह तो घटित नहीं होता), (२) यदि यह कहा जाय कि 'आकाश भिन्न अशोवाला अविभाग एक द्रव्य है' (इसलिये दो अंगुलियोंका एक क्षेत्र है) तो (यह योग्य ही है, क्योंकि) अविभाग एक द्रव्यसे अशकल्पना फलित हुई ।

यदि यह कहा जाय कि (दो अंगुलियोंके) 'अनेक क्षेत्र हैं' (अर्थात् एकसे अधिक क्षेत्र हैं, एक नहीं) तो (प्रश्न होता है कि—), (१) 'आकाश सविभाग (खड खडरूप) अनेक द्रव्य है इसलिये दो अंगुलियोंके अनेक क्षेत्र है या (२) आकाश अविभाग एक द्रव्य होनेपर भी दो अंगुलियोंके अनेक क्षेत्र है ? (१) यदि आकाश सविभाग अनेक द्रव्य होनेसे दो अंगुलियोंके अनेक क्षेत्र है ऐसा माना जाय तो आकाश जो कि एक द्रव्य है उसे अनन्तद्रव्यत्व आजायगा, (इसलिये यह तो घटित नहीं होता), (२) यदि आकाश अविभाग एक द्रव्य होनेसे दो अंगुलियोंका अनेक क्षेत्र है ऐसा माना जाय तो (यह योग्य ही है, क्योंकि) अविभाग एकद्रव्यसे अशकल्पना फलित हुई ॥ १४० ॥

अब, 'तिर्यक्प्रचय तथा ऊर्ध्वप्रचय बतलाते हैं—

१. तिर्यक् = तिरछा, आधा, क्षेत्रापेक्षासे (प्रदेशोंका फैलाव) ।

२. ऊर्ध्व = ऊँचा, कालापेक्षासे ।

एको वा द्वौ बहवः संख्यातीत्यस्ततोऽनन्तत्वात् ।

द्रव्याणां च प्रवेशाः सन्ति हि सवया इति काशक्यः ॥

प्रदेशप्रचयः हि तिर्यकप्रचयः समयविशिष्टवृत्तिप्रचयः ।

द्रव्येणानेक्यदेकत्ववृत्तिमुक्तैक्यदेकत्वात्प्रचयेन द्विवृत्तदेकत्ववृत्तिरिति तिर्यकप्रचयः
काशक्यस्य कस्यस्या व्यक्त्या चैक्यप्रदेशत्वात् । ऊर्ध्वप्रचयस्तु त्रिकोटिसंज्ञितैक्य
सर्वद्रव्याणामनिवारित इव । अयं तु विशेषः समयविशिष्टवृत्तिप्रचयः

गाथा १४१

अन्वयार्थः—[द्रव्याणां च] द्रव्योक्ति [एका] एक, [द्वौ] दो, [बहुतये, [संख्यातीताः] असंख्य, [वा] अथवा [ततः] अन्तः [च] अनन्त [प्रवेश [सन्ति हि] हैं । [काशक्य] काशके [सवयाः इति] 'समय' है ।

टीका—प्रदेशोंका प्रचय (समूह) तिर्यकप्रचय और समयविशिष्ट वृत्तियोंका समूह ऊर्ध्वप्रचय है ।

वहाँ आकाश अवस्थित (निश्चय स्थिर) अनन्तप्रवेशवाला है जब उस अवस्थे अवस्थित असंख्य प्रदेशवाले हैं जीव अवस्थित असंख्यप्रवेशी है, और पुरुष द्रव्यतः अनेक प्रदेशित्वकी शक्तिसे युक्त एकप्रदेशवाला है तथा पर्जायत दो कसबा बहुत (संख्यात असंख्यात और अनन्त) प्रदेशवाला है इसलिये उनके तिर्यकप्रचय है परन्तु काशके (तिर्यकप्रचय) नहीं है क्योंकि वह शक्ति तथा व्यक्ति (की अवस्था) से एक प्रदेशवाला है ।

ऊर्ध्वप्रचय तो सर्व द्रव्योक्ति अनिवार्य ही है क्योंकि द्रव्यकी वृत्ति तीन कोटियोंकी (भूत वर्तमान और भविष्य—ऐसे तीनों कालोंको) स्पर्श करती है इसलिये प्रवेशी युक्त है । परन्तु इतना अन्तर है कि "समयविशिष्ट वृत्तियोंका प्रचय (कालको छोड़कर) शेष द्रव्योंका ऊर्ध्वप्रचय है और समयोंका प्रचय कालद्रव्यका ऊर्ध्वप्रचय है क्योंकि शेष द्रव्योंकी वृत्ति समयसे अन्तर्गतभूत (अन्य) है इसलिये वह

१ वृत्ति—वर्तमान, परिणति, पश्चात् कालात् अन्य प्रीत्यः, भविष्य ।

२. समयविशिष्ट—समयसे विशिष्ट, समयके निमित्तभूत होनेसे अन्तर्गतसे अन्तर्गत समयकी अवस्था होती है ।

समयप्रचयः एव कालस्योर्ध्वप्रचयः । शेषद्रव्याणां वृत्तेर्हि समयादर्थान्तरभूतत्वादस्त्विसमयविशिष्ट-
त्वम् । कालवृत्तेस्तु स्वतः समयभूतत्वाच्चान्नास्ति ॥ १४१ ॥

अथ कालपदार्थोर्ध्वप्रचयनिरन्वयत्वमुपहन्ति—

उत्पादो पद्वंसो विज्जदि जदि जस्स एकसमयमिह ।

समयस्स सो वि समञ्चो सभावसमवट्ठिदो हवदि ॥ १४२ ॥

उत्पादः प्रध्वंसो विद्यते यदि यस्यैकसमये ।

समयस्य सोऽपि समयः स्वभावसमवस्थितो भवति ॥ १४२ ॥

समयो हि समयपदार्थस्य वृत्त्यंशः तस्मिन् कस्याप्यवश्यमुत्पादप्रध्वंसौ संभवतः,
परमाणोर्व्यतिपातोत्पद्यमानत्वेन कारणपूर्वत्वात् । तौ यदि वृत्त्यंशस्यैव किं यौगपद्येन किं क्रमेण,
यौगपद्येन चेत् नास्ति यौगपद्यं सममेकस्य विरुद्धधर्मयोरनवतारात् । क्रमेण चेत् नास्ति क्रमः,
वृत्त्यंशस्य सूक्ष्मत्वेन विभागाभावात् । ततो वृत्तिमान् कोऽप्यवश्यमनुसर्तव्यः, स च समयपदार्थ
एव । तस्य खल्वेकस्मिन्नपि वृत्त्यंशे समुत्पादप्रध्वंसौ संभवतः । यो हि यस्य वृत्तिमतो यस्मिन्

(वृत्ति) समय विशिष्ट है, और कालद्रव्यकी वृत्ति तो स्वतः समयभूत है, इसलिये वह
समयविशिष्ट नहीं है ॥ १४१ ॥

अब, कालपदार्थका ऊर्ध्वप्रचय ^१निरन्वय है, इस बातका खडन करते हैं —

भाषा १४२

अन्वयार्थः—[यदि यस्य समयस्य] यदि कालका [एक समये] एक समयमे
[उत्पादः प्रध्वंशः] उत्पाद और विनाश [विद्यते] पाया जाता है, [सः अपि समयः]
तो वह भी काल [स्वभावसमवस्थितः] स्वभावमे अवस्थित अर्थात् घुब [भवति]
होता है ।

टीकाः—समय काल पदार्थका ^२वृत्त्यंश है, उस वृत्त्यंशमे किसीके भी
अवश्य उत्पाद तथा विनाश संभवित हैं, क्योंकि परमाणुके अतिक्रमणके द्वारा
(समयरूपी वृत्त्यंश) उत्पन्न होता है, इसलिये वह कारणपूर्वक है । (परमाणुके द्वारा
एक आकाशप्रदेशका मदगतिसे उल्लंघन करना कारण है, और समयरूपी वृत्त्यंश
उस कारणका कार्य है, इसलिये उसमे किसी पदार्थके उत्पाद तथा विनाश होता होना
चाहिये ।)

१ निरन्वय = अन्वय रहित, एक प्रवाहरूप न होनेवाला, खडित, एकरूपता सदृशतासे रहित ।

२ वृत्त्यंश = वृत्तिका अंश, सूक्ष्मातिसूक्ष्म परिणति अर्थात् पथीय ।

वृत्त्यंते तद्वृत्त्यवसिष्ठितत्वेनेत्याह । त एव वृत्त्यैव
विशिष्टत्वेन प्रथमं । यद्येवमुत्पादव्यवधानेकस्मिन्निवृत्त्यै
निरन्वयत्वं, यतः पूर्वोत्तरवृत्त्यवसिष्ठितत्वात् ।
उत्पन्नत्वावसिष्ठितत्वेन न ज्ञेयम् । एवमेकस्मिन् वृत्त्यै
सिद्धम् ॥ १४२ ॥

(किसी पदार्थके उत्पाद-विनाश होनेकी क्या आवश्यकता
पर व्युत्पन्नको ही उत्पाद विनाश होते हुये मानमें तो क्या इतनी
समाधान करते हैं—)

यदि उत्पाद और विनाश व्युत्पन्नके ही माने जायें तो, (कि—) (१) वे (उत्पाद तथा विनाश) युगपत् हैं या (२) यदि 'युगपत्' कहा जाय तो युगपत्पना जटिल नहीं होता, क्योंकि एकके दो विरोधी धर्म नहीं होते । (एक ही समय एक व्युत्पन्नके प्रकाश कारकी भाँति उत्पाद और विनाश—दो विरुद्ध धर्म नहीं होते ।) (२) है ऐसा कहा जाय तो, क्रम नहीं बनता, (अर्थात् क्रम भी जटिल नहीं) व्युत्पन्नके सूक्ष्म होनेसे उसमें विभागका अभाव है । इसलिये (उत्पाद तथा विनाश होना असंभव होनेसे) कोई 'वृत्तिमान्' अवश्य है और वह (वृत्तिमान्) कास पदार्थ ही है । उसके (उस कालपदार्थकी) एक व्युत्पन्नमें भी उत्पाद और विनाश सम्भव है, क्योंकि जिस वृत्तिमान् व्युत्पन्नमें उस व्युत्पन्नकी अपेक्षासे जो उत्पाद है वही (उत्पाद) उसी वृत्तिमान् व्युत्पन्नमें पूर्व व्युत्पन्नकी अपेक्षासे विनाश है । (अर्थात्—कालपदार्थके जिस पदार्थकी अपेक्षासे उत्पाद है वही पूर्व पदार्थकी अपेक्षासे विनाश है ।)

यदि इसप्रकार उत्पाद और विनाश एक व्युत्पन्नमें भी सम्भव हैं तो क पदार्थ निरन्वय कैसे हो सकता है कि जिससे पूर्व और पश्चात् व्युत्पन्नकी अपेक्षा युगपत् विनाश और उत्पादको प्राप्त होता हुआ भी स्वभावसे अविलम्ब और अलग होनेसे वह (कास पदार्थ) अवस्थित न हो ? (कास पदार्थके एक व्युत्पन्नमें भी उत्पन्न और विनाश युगपत् होते हैं इसलिये वह निरन्वय अर्थात् जटिल नहीं है इसी स्वभावसे अवश्य प्रुक्त है ।)

इसप्रकार एक व्युत्पन्नमें कालपदार्थ उत्पाद-व्यय प्रोच्यमाना है ।
लिख हुआ ॥ १४२ ॥

अथ सर्ववृत्त्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पादव्ययध्रौव्यवत्त्वं साधयति—

एगमिह संति समये संभवठिदिणाससणिगदा अट्ठा ।

समयस्स सब्बकालं एस हि कालाणुसम्भावो ॥ १४३ ॥

एकस्मिन् सन्ति समये संभवस्थितिनाशसंज्ञिता अर्थाः ।

समयस्य सर्वकालं एष हि कालाणुसद्भावः ॥ १४३ ॥

अस्ति हि समस्तेष्वपि वृत्त्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पादव्ययध्रौव्यत्वमेकस्मिन् वृत्त्यंशे तस्य दर्शनात्, उपपत्तिमच्चैतत् विशेषास्तित्वस्य सामान्यास्तित्वमन्तरेणानुपपत्तेः । अयमेव च समयपदार्थस्य सिद्धयति सद्भावः । यदि विशेषसामान्यास्तित्वे सिद्धयतस्तदा त अस्तित्वमन्तरेण न सिद्धयतः कथंचिदपि ॥ १४३ ॥

अथ कालपदार्थस्यास्तित्वान्यथानुपपत्त्या प्रदेशमात्रत्वं साधयति—

अब, (जैसे एक वृत्त्यंशमे कालपदार्थ उत्पाद व्यय ध्रौव्यवाला सिद्ध किया है (उसीप्रकार) सर्व वृत्त्यंशमे कालपदार्थ उत्पाद व्यय ध्रौव्यवाला है, यह सिद्ध करते हैं —

भाषा १४३

अन्वयार्थः—[एकस्मिन् समये] एक एक समयमे [संभवस्थितिनाशसंज्ञिताः अर्थाः] उत्पाद, ध्रौव्य और व्यय नामक अर्थ [समयस्य] कालके [सर्वकालं] सदा [सति] होते हैं । [एषः हि] यही [कालाणुसद्भावः] कालाणुका सद्भाव है, (यही कालाणुके अस्तित्वकी सिद्धि है ।)

टीकाः—काल पदार्थके सभी वृत्त्यंशमे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य होते हैं, क्योंकि (१४२ वीं गाथामे जैसा सिद्ध हुआ है तदनुसार) एक वृत्त्यंशमे वे (उत्पाद-व्ययध्रौव्य) देखे जाते हैं । और यह योग्य ही है, क्योंकि विशेष अस्तित्व सामान्य अस्तित्वके बिना नहीं हो सकता । यही कालपदार्थके सद्भावकी (अस्तित्वकी) सिद्धि है । (क्योंकि) यदि विशेष अस्तित्व और सामान्य अस्तित्व सिद्ध होते हैं तो वे अस्तित्वके बिना किसी भी प्रकारसे सिद्ध नहीं होते ॥ १४३ ॥

अब, कालपदार्थका अस्तित्व अन्यथा (अन्यप्रकारसे) नहीं बन सकता, इसलिये उसका प्रदेशमात्रत्व सिद्ध करते हैं —

जस्त न संति पदेसा पदेसमेत्तं न
सुखणं जाण तमत्थं अत्थतरमुदमत्थीदो ॥

यस्य न सन्ति प्रदेशाः प्रदेशान्तं वा कल्पनी कल्पनी हि तत्त्वमन्तरमुदमत्थीदो ॥१४४॥

अस्तित्वं हि तावदुत्पादव्ययघ्रीष्मकीकृतत्वात् इति । न कश्च
दृश्यमाणा कश्चन्य संभवति, यतः प्रदेशाभावे इति मद्भावाः । स तु कश्चन्य इत्य-
द्वयैरन्तरमुत्पत्त्यात् । न च इतिरेव केनसा कश्चो कश्चित्प्राप्तिः, इतिरे-
वतेः । तपपत्तौ वा कश्चदुत्पादव्ययघ्रीष्मकीकृतत्वात् ।
कश्चेन पूर्वापूर्वाप्रध्वसादुक्तोक्तोक्तोत्पादव्ययघ्रीष्मकीकृतत्वात् । नैव ।
यस्मिन्तोत्पादस्तयोः सप्रत्ययमन्तरमुत्पत्त्यमेवम् । तथा प्रत्ययमन्तरमुत्पत्त्य-

भाषा १४४

कल्पनी—[यस्य] जिस पदार्थके [प्रदेशाः] प्रदेश [प्रदेशा-
न्तरमुत्पत्त्यात्] परमावर्त [ज्ञातुं न संति] ज्ञात नहीं होते, [
उस पदार्थको [कल्पनी कल्पनी हि] कल्पनी जानो [अस्तित्वम् कल्पनीकृतम्] कल्पनी
अस्तित्वसे अर्थान्तरमुत्पत्ति (अन्य) है ।

टीका—प्रथम तो अस्तित्व उत्पाद व्यय और घ्रीष्मकी ऐक्यव्यवृत्ति है ।
वह प्रदेशके बिना ही कालके होती है यह कथन समझित नहीं है क्योंकि प्रत्येक
अभावमें वृत्तिमान्का अभाव होता है । (और) वह तो शून्य ही है क्योंकि अस्तित्व
नामक वृत्तिसे अर्थान्तरमुत्पत्ति (अन्य) है ।

और (यदि यहाँ यह तर्क किया जाय कि 'मात्र समय पर्यायव्यवृत्ति ही
माननी चाहिये वृत्तिमान् कालानु पदार्थकी क्या आवश्यकता है ? तो उत्तर
समाधान इसप्रकार है —) मात्र वृत्ति (समयव्यवृत्ति) ही काल नहीं हो सकती,
क्योंकि वृत्तिमान्के बिना वृत्ति नहीं हो सकती । यदि (यह कहा जाय कि वृत्तिमान्
के बिना भी) वृत्ति हो सकती है तो (प्रश्न होता है कि—वृत्ति तो उत्पादव्यय-
घ्रीष्मकी एकताव्यवृत्ति होनी चाहिये) प्रत्येक वृत्ति उत्पाद व्यय घ्रीष्मकी एकताव्यव-
रूपसे हो सकती है ? यदि यह कहा जाय कि—'अभाव अन्तः अन्तर (—परस्पर

दुत्पद्यमानांशस्य वासंभवितात्मलाभत्वात्प्रध्वंसोत्पादैक्यवर्तिध्रौव्यमेव कुतस्त्यम् । एवं सति नश्यति त्रैलक्षण्यं, उल्लसति क्षणभङ्गः, अस्तम्युपैति नित्यं द्रव्यं, उदीयन्ते क्षणभयिणो भावाः । ततस्तत्त्वविप्लवमपात्कश्चिदवश्यमाश्रयभूतो वृत्तेर्बृत्तिमाननुसर्तव्यः । स तु प्रदेश एवाप्रदेशस्यान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वासिद्धेः । एवं सप्रदेशत्वे हि कालस्य कृत एकद्रव्यनिबन्धनं लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशत्वं नाभ्युपगम्येत । पर्यायसमयाप्रसिद्धेः । प्रदेशमात्रं हि द्रव्यसमयमतिक्रामतः परमाणोः पर्यायसमयः प्रसिद्धयति । लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशत्वे तु द्रव्यसमयस्य कुतस्तस्या तत्सिद्धिः । लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशैकद्रव्यत्वेऽपि तस्यैकं प्रदेशमतिक्रामतः परमा-

अन्तर हुये बिना एकके बाद एक प्रवर्तमान) अनेक अशोके कारण 'एकात्मकता' होती है इसलिये, पूर्व पूर्व अशोका नाश होता है, और उत्तर उत्तर अशोका उत्पाद होता है तथा एकात्मकरूप ध्रौव्य रहता है,—इसप्रकार मात्र (अकेली) वृत्ति भी उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यकी एकतास्वरूप हो सकती है' तो ऐसा नहीं है । (क्योंकि उस अकेली वृत्तिमे तो) जिस अशमे नाश है और जिस अशमे उत्पाद है वे दो अश एक साथ प्रवृत्त नहीं होते, इसलिये (उत्पाद और व्ययका) ऐक्य कहाँसे हो सकता है ? तथा नष्ट अशके सर्वथा अस्त होनेसे और उत्पन्न होनेवाला अश अपने स्वरूपको प्राप्त न होनेसे (अर्थात् उत्पन्न नहीं हुआ है इसलिये) नाश और उत्पादकी एकतामे प्रवर्तमान ध्रौव्य कहाँसे हो सकता है ? ऐसा होनेपर त्रिलक्षणता (उत्पादव्ययध्रौव्यता) नष्ट हो जाती है, क्षणभग (बौद्धसम्मत क्षणविनाश) उल्लसित हो उठता है, नित्य द्रव्य अस्त होजाता है, और क्षणविध्वसी भाव उत्पन्न होते हैं । इसलिये 'तत्त्वविप्लवके भयसे अवश्य ही वृत्तिका आश्रयभूत कोई वृत्तिमान् बूढ़ना-स्वीकार करना योग्य है । वह तो प्रदेश ही है (अर्थात् वह वृत्तिमान् सप्रदेश ही होता है), क्योंकि अप्रदेशके अन्वय तथा व्यतिरेकका अनुविधायित्व असिद्ध है । (जो अप्रदेश होता है वह अन्वय तथा व्यतिरेकका अनुसरण नहीं कर सकता, अर्थात् उसमे ध्रौव्य तथा उत्पाद-व्यय नहीं हो सकते ।)

१ एकात्मकता = एकस्वरूपता (काल द्रव्यके बिना भी अनादि कालसे अनन्त काल तक समय एकके बाद एक परस्पर अन्तरके बिना ही प्रवर्तित होते हैं, इसलिये एक प्रवाहरूप वन जानेसे उसमें एकरूपत्व आता है—इसप्रकार शकाकारका तर्क है ।)

२ तत्त्वविप्लव = वस्तुस्वरूपमें अघाधुन्वी ।

नोस्तस्तिद्विरिति चेन्नेवं । एकदेशकालोऽस्यैव विरोधस्तु । सर्वत्र
 सत्त्वो ह्यस्यैव स समयो न तु तदेकदेशस्य ।
 प्रथममेकैव प्रदेशेन वर्तते ततोऽन्वेन ततोऽप्यन्यत्रेवेति
 द्रव्यमवस्थापयति । तद्वस्तित्येकप्रपञ्चस्योर्ध्वप्रपञ्चमप्यन्यत्र प्रथममेव
 व्यवस्थापयितव्यम् ॥ १४४ ॥

(प्रश्न) जब कि इसप्रकार काल संप्रवेश है तो उसके
 लोकाकाश तुल्य असस्यप्रवेश क्यों न मानने चाहिये ?

(उत्तर) ऐसा हो तो पर्यायसमय सिद्ध नहीं होता, इसलिये
 मानना योग्य नहीं है । परमाणुके द्वारा प्रदेशमात्र द्रव्य समयका
 (अर्थात्—परमाणुके द्वारा एकप्रवेशमात्र कालानुसे निकटके दूसरे प्रदेशमात्र
 तक सवगतिये गमन करने पर) पर्यायसमय प्रसिद्ध होता है । यदि
 लोकाकाशतुल्य असस्यप्रवेशी हो तो पर्यायसमयकी सिद्धि कइसि होती ?

यदि द्रव्यसमय अर्थात् कालपदार्थ लोकाकाश जितने असस्य
 एक द्रव्य हो तो भी परमाणुके द्वारा उसका एकप्रवेश उत्संभित होनेपर
 सिद्धि हो जायगी ऐसा कहा जाय तो वह ठीक नहीं है क्योंकि (उत्तर)
 दोष आते हैं)—

(१) [द्रव्यके एकदेशकी परिणतिको सम्पूर्ण द्रव्यकी परिणति मानके
 प्रसंग आता है ।] एकप्रवेशकी वृत्तिको सम्पूर्ण द्रव्यकी वृत्ति माननेमें विरोध है ।
 सम्पूर्ण काल पदार्थका जो सूक्ष्म वृत्त्यक्ष है वह समय है परन्तु उसके एकदेशका
 वृत्त्यक्ष वह समय नहीं ।

(२) तिर्यकप्रपञ्चको ऊर्ध्वप्रपञ्चत्वका प्रसंग आता है । वह इसप्रकार है
 कि—प्रथम, कालद्रव्य एकप्रवेशसे वर्तें फिर दूसरे प्रदेशसे वर्तें और फिर अन्य
 प्रदेशसे वर्तें (ऐसा प्रसंग आता है) इसप्रकार तिर्यकप्रपञ्च ऊर्ध्वप्रपञ्च बनकर द्रव्यको
 प्रदेशमात्र स्थापित करता है । (अर्थात् तिर्यकप्रपञ्च ही ऊर्ध्वप्रपञ्च है ऐसा मानके
 प्रसंग आता है इसलिये द्रव्यप्रवेशमात्र ही सिद्ध होता है ।) इसलिये तिर्यकप्रपञ्चको
 ऊर्ध्वप्रपञ्चत्व न मानने (चाहने) बालेको प्रथम ही कालद्रव्यको प्रदेशमात्र निरूपण
 करना चाहिये ॥ १४५ ॥

(इसप्रकार अथर्वप्रश्नप्रजापनमें द्रव्यविशेषप्रजापन समाप्त हुआ ।)

अथैवं ज्ञेयतत्त्वमुक्त्वा ज्ञानज्ञेयविभागेनात्मानं निश्चिन्वन्नात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय व्यवहारजीवत्वहेतुमालोचयति—

सप्रदेशेहि समग्रो लोगो अट्टेहि णिट्टिदो णिच्चो ।

जो तं जानादि जीवो प्राणचटुक्काभिसंबद्धो ॥ १४५ ॥

सप्रदेशैः समग्रो लोकोऽर्थैर्निष्ठितो नित्यः ।

यस्तं जानाति जीवः प्राणचतुष्काभिसंबद्धः ॥ १४५ ॥

एवमाकाशपदार्थादिकालपदार्थाच्च समस्तैरेव संभावितप्रदेशसद्भावैः पदार्थैः समग्र एव यः समाप्तिं नीतो लोकस्तं खलु तदन्तःपातित्वेऽप्यचिन्त्यस्वपरपरिच्छेदशक्तिसंपदा जीव एव जानीते नत्वितरः । एवं शेषद्रव्याणि ज्ञेयमेव, जीवद्रव्यं तु ज्ञेयं ज्ञानं चेति ज्ञानज्ञेयविभागः । अथास्य जीवस्य सहजविजृम्भितानन्तज्ञानशक्तिहेतुके त्रिसमयावस्थायित्वलक्षणे वस्तुस्वरूपभूततया

अब, इसप्रकार ज्ञेयतत्त्वको कहकर, ज्ञान और ज्ञेयके विभाग द्वारा आत्माको निश्चित करते हुये, आत्माको अत्यन्त विभक्त (भिन्न) करनेके लिये व्यवहारजीव-त्वके हेतुका विचार करते हैं —

गाथा १४५

अन्वयार्थः—[सप्रदेशैः अर्थैः] सप्रदेश पदार्थोंके द्वारा [निष्ठितः] समाप्तिको प्राप्त [समग्रः लोकः] सम्पूर्ण लोक [नित्यः] नित्य है, [तं] उसे [यः जानाति] जो जानता है [जीवः] वह जीव है,—[प्राणचतुष्काभिसंबद्धः] जो कि (ससार दशामे) चार प्राणोंसे संयुक्त है ।

टीकाः—इसप्रकार जिन्हे प्रदेशका सद्भाव फलित हुआ है ऐसे आकाश-पदार्थसे लेकर काल पदार्थ तकके सभी पदार्थोंसे समाप्तिको प्राप्त जो समस्त लोक है उसे वास्तवमे, उसमे अतपाती होनेपर भी, स्वपरको जाननेकी अचिन्त्य शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा जीव ही जानता है, दूसरा कोई नहीं । इसप्रकार शेष द्रव्य ज्ञेय ही हैं और जीवद्रव्य तो ज्ञेय तथा ज्ञान है,—इसप्रकार ज्ञान और ज्ञेयका विभाग है ।

१ छद्म द्रव्योंसे ही सम्पूर्ण लोक समाप्त हो जाता है, अर्थात् उनके अतिरिक्त लोकमें दूसरा कुछ नहीं है ।

२ अतःपाती=अन्दर आ जानेवाला, अन्दर समाजानेवाला (जीव लोकके भीतर आ जाता है)

सर्वदानपायिनि निश्चयजीवत्वे कल्पयि

प्राणवस्तुष्वभिर्भवत्त्वं व्यवहारजीवत्वहेतुर्विवक्ष्योऽस्ति ॥ १४३ ॥

मय के प्राणा इत्यादिवाचि—

इ दियपाणो य तथा बलपाणो तह य आत्तपाणो च ।

आणप्याणप्याणो जीवार्थं होति पाणा ते ॥ १४६ ॥

इन्द्रियप्राणश्च तथा बलप्राणस्तथा वायुप्राणश्च ।

मानपावपाणो जीवानां भवन्ति प्राणवत्ते ॥ १४६ ॥

अब, इस जीवको, सहचररूपसे (स्वभावसे ही) प्रवट प्रमत्तमानव
जिसका हेतु है और तीनों कालमें अवस्थावित्त्व (टिकना) जिसका लक्षण है
वस्तुका स्वरूपभूत होनेसे सर्वथा अविनाशी निश्चयजीवत्व होनेपर भी ससारवत्त्व
अनादिप्रवाहरूपसे प्रवर्तमान पुद्गल सत्त्वैके द्वारा स्वयं दूषित होनेसे उसके चार
प्राणोंसे संयुक्तता है जो कि व्यवहारजीवत्वका हेतु है और विभक्त करने योग्य है ।

मावार्थः—घट द्रव्योंका समुदाय लोक है । जीव उसे (अपनी) अविच्छिन्न
ज्ञानशक्तिसे जानता है इसलिये जीवके अतिरिक्त सेव द्रव्य ज्ञेय हैं और जीव ज्ञान
तथा ज्ञेय है । वस्तुका स्वरूपभूत होनेसे जो कभी नष्ट नहीं होता ऐसा निश्चयजीवत्व
जीवके सदा ही है । उस (निश्चय जीवत्व) का कारण स्वाभाविक प्रमत्तमानवत्व
है । ऐसा निश्चयजीवत्व जीवके सदा होने पर भी वह ससार दशामें स्वयं पुद्गलके
सबधसे दूषित होनेसे चार प्राणोंसे संयुक्त है और इसलिये उसके व्यवहारजीवत्व
भी है । उस व्यवहार जीवत्वकी कारणरूप जो चार प्राणोंसे संयुक्तता है । उससे
जीवको भिन्न करना चाहिये ॥ १४५ ॥

अब प्राण कौनसे हैं सो बतलाते हैं—

वाचा १४६

अन्वपार्थः—[इन्द्रिय प्राणः च] इन्द्रिय प्राण [तथा बलप्राणः] बलप्राण
[तथा च वायुप्राणः] वायुप्राण [च] और [मानपावप्राणः] एवालोच्छवास प्राण
[ते] यह (चार) [जीवानां] जीवोंके [प्राणाः] प्राण [भवन्ति] हैं ।

स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुः श्रोत्रपञ्चकमिन्द्रियप्राणाः, कायवाङ्मनस्त्रयं वलप्राणाः, भवधारण-
निमित्तमायुःप्राणः । उदञ्चनन्यञ्चनात्मको मरुदानपानप्राणः ॥ १४६ ॥

अथ प्राणानां निरुक्त्या जीवत्वहेतुत्वं पौद्गलिकत्वं च सूत्रयति—

पाणेहिं चटुहिं जीवदि जीविस्मदि जो हि जीविदो पुव्वं ।

सो जीवो पाणा पुण पोग्गलदव्वेहिं णिव्वत्ता ॥ १४७ ॥

प्राणंश्चतुर्भिर्जीवति जीविष्यति यो हि जीवितः पूर्वम् ।

स जीवः प्राणाः पुनः पुद्गलद्रव्यैर्निर्वृत्ताः ॥ १४७ ॥

प्राणसामान्येन जीवति जीविष्यति जीवितवांश्च पूर्वमिति जीवः । एवमनादिसंतानप्रवर्त-

टीकाः—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र,—यह पांच इन्द्रियप्राण हैं, काय, वचन, और मन,—यह तीन वलप्राण हैं, भव धारणका निमित्त (अर्थात् मनुष्यादि पर्यायकी स्थितिका निमित्त) आयुप्राण है, नीचे और ऊपर जाना जिसका स्वरूप है ऐसी वायु (वास) वासोच्छ्वास प्राण है ॥ १४६ ॥

अब, व्युत्पत्ति द्वारा प्राणोको जीवत्वका हेतुत्व और उनका पौद्गलिकत्व मूल द्वारा कहते हैं—

गाथा १४७

अन्वयार्थः—[यः हि] जो [चतुर्भिः प्राणैः] चार प्राणोंसे [जीवति] जीता है, [जीविष्यति] जियेगा, [जीवितः पूर्व] और पहले जीता था, [सः जीवः] वह जीव है । [पुनः] फिर भी [प्राणाः] प्राण तो [पुद्गलद्रव्यैः निर्वृत्ताः] पुद्गल द्रव्योंसे निष्पन्न (रचित) है ।

टीकाः—(व्युत्पत्तिके अनुसार) जो प्राणसामान्यसे जीता है, जियेगा, और पहले जीता था वह जीव है । इसप्रकार (प्राणसामान्य) अनादि सतानरूप (प्रवाहरूप) से प्रवर्तमान होनेसे (ससार दशामे) त्रिकाल स्थायी होनेसे प्राण-सामान्य जीवके जीवत्वका हेतु है ही, तथापि वह उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यसे रचित है ।

मानसवा त्रिसमवाकस्वत्वात्प्राणस्यार्थं जीवस्य जीवत्वोत्पत्तये
त्वमवानोसि पुद्गलश्च निर्निष्कवा ॥ १४७ ॥

अब प्राणानां वीरुल्लिखत्वं साधयति—

जीवो पाणपिबद्दो बद्धो मोहादिर्हि कर्मोहि ।

उवमु जं कम्मफलं वज्जमदि अरुणेहि कम्मोहि ॥

जीवः प्राणनिबद्धो बद्धो मोहादिकैः कर्मभिः ।

उपहृतवानः कर्मफलं वज्जयेऽन्वीः कर्मभिः ॥ १४८ ॥

यतो मोहादिभिः वीरुल्लिखकर्मनिर्मुक्तात्जीवा प्राणनिबद्धो भवति ।

निबद्धत्वात्वीरुल्लिखकर्मफलमुपहृतवानः पुनरप्यन्वीः वीरुल्लिखकर्मनिर्मुक्ते । अतः
कर्मत्वात्वीरुल्लिखकर्मकारणत्वाच्च वीरुल्लिख एव प्राणो निर्वीरुल्ले ॥ १४८ ॥

अब प्राणानां वीरुल्लिखकर्मकारणत्वमुन्वीकयति—

अर्थः—यद्यपि निश्चयसे जीव सदा ही भावप्राणसे जीता है, किन्तु
सत्सारदणामें व्यवहारसे उसे व्यवहारजीवत्वके कारणभूत इन्द्रियादि प्राणसे
जीवित कहा जाता है । ऐसा होनेपर भी वे द्रव्यप्राण धारमाका स्वल्प किन्ति
नहीं हैं क्योंकि वे पुद्गल द्रव्यसे निर्मित हैं ॥ १४७ ॥

अब प्राणोकी पौद्गलिकता सिद्ध करते हैं—

प्राणा १४८

अन्वयार्थः—[मोहादिकैः कर्मभिः] मोहादिक कर्मोति [यथा] यथा पुनः
होनेसे [जीवः] जीव [प्राणनिबद्धः] प्राणसे समुक्त होता हुआ [कर्मफलं उपहृतवानः]
कर्मफलका भागता हुआ [अन्वी कर्मभिः] अन्य कर्मोति [वज्जये] वज्जयता है ।

टीका—(१) मोहादिक पौद्गलिक कर्मोति यथा हुआ होनेसे जीव प्राणो
समुक्त होता है और (२) प्राणसे समुक्त होनेके कारण पौद्गलिक कर्मफलका (यथा)
यानी इषी जीव माह रागद्वेषपूषक) भागता हुआ पुनः जीव पौद्गलिक कर्मोति
बधता है इसलिये (१) पौद्गलिक कर्मके कार्य होनेसे और (२) पौद्गलिक
कर्मके कारण होनेसे प्राण पौद्गलिक ही निश्चित होते हैं ॥ १४८ ॥

अब प्राणके पौद्गलिक कर्मका कारणत्व प्रकट करते हैं—

प्राणावाधं जीवो मोहपदेसेहिं कुणदि जीवाणं ।

जदि सो ह्वदि हि बंधो प्राणावरणादिकम्मोहिं ॥ १४६ ॥

प्राणावाधं जीवो मोहप्रद्वेषाभ्यां करोति जीवयोः ।

यदि स भवति हि बन्धो ज्ञानावरणादिकर्मभिः ॥ १४९ ॥

प्राणैर्हि तावज्जीवः कर्मफलमुपभुङ्क्ते, तदुपभुञ्जानो मोहप्रद्वेषावाप्नोति ताभ्यां स्वजीवपर-
जीवयोः प्राणावाधं विदधाति । तदा कदाचित्परस्य द्रव्यप्राणानावाध्य कदाचिदनावाध्य स्वस्य
भावप्राणानुपरक्तत्वेन बाधमानो ज्ञानावरणादीनि कर्माणि वध्नाति । एवं प्राणाः पौद्गलिककर्म-
कारणतामुपयान्ति ॥ १४९ ॥

गाथा १४९

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [जीवः] जीव [मोहप्रद्वेषाभ्यां] मोह और
द्वेषके द्वारा [जीवयोः] (स्व तथा पर) जीवोके [प्राणावाधं करोति] प्राणोको बाधा
पहुँचाते हैं, [सः हि] तो पूर्वकथित [ज्ञानावरणादिकर्मभिः बंधः] ज्ञानावरणादिक
कर्मोंके द्वारा बध [भवति] होता है ।

टीकाः—पहले तो प्राणोसे जीव कर्मफलको भोगता है, उसे भोगता हुआ
मोह तथा द्वेषको प्राप्त होता है, और उनसे स्वजीव तथा परजीवके प्राणोको बाधा
पहुँचाता है । वहाँ कदाचित् दूसरेके द्रव्य प्राणोको बाधा पहुँचाकर और कदाचित्
बाधा न पहुँचाकर, अपने भाव प्राणोको तो ^३उपरक्ततासे (अवश्य ही) बाधा
पहुँचाता हुआ जीव ज्ञानावरणादि कर्मोंको बाँधता है । इसप्रकार प्राण पौद्गलिक
कर्मोंके कारणत्वको प्राप्त होते हैं ॥ १४६ ॥

१ बाधा = पीड़ा, उपद्रव, विघ्न ।

२ उपरक्तता = गलितता, विकारिता, मोहादिपरिणामरूप परिणमित होना । [जैसे कोई पुरुष
तम लोहेके गोलेसे दूसरेको जलानेकी इच्छा करता हुआ प्रथम तो स्वयं अपनेको ही जलाता
है, फिर दूसरा जले या न जले—इसका कोई नियम नहीं है] इसीप्रकार जीव मोहादि-
परिणामरूप परिणमित होता हुआ प्रथम तो निर्विकार स्वस्वेदनज्ञानस्वरूप निज शुद्ध
भावप्राणोंको ही हानि पहुँचाता है, फिर दूसरेके द्रव्यप्राणोंकी हानि हो या न हो,—इसका
कोई नियम नहीं है ।

अथ पुद्गलात्संततिनिवृत्तिहेतुवन्तरङ्गं ब्राह्मणं—

आदा कम्ममलिमसो धरोदि पासे पुनो पुनो
न चयदि जाव ममत्तं देहप्रधानेषु विनयेषु

कस्या कर्ममलीमसो ब्राह्मणं पुनः पुनः पुनः ॥ १४० ॥

न स्पृशति ब्राह्मणमत्वं देहप्रधानेषु विनयेषु ॥ १४० ॥

येमत्त्वानः पीडयिष्याम्यानां संततिनं ब्रह्मणि तस्या

ममत्वकश्चिदपरकत्वमन्तरङ्गो हेतुः ॥ १४० ॥

अथ पुद्गलात्संततिनिवृत्तिहेतुवन्तरङ्गं ब्राह्मणं—

अब पौद्गलिक प्राणोंकी सतति (प्रवाह—परम्परा) की प्रवृत्तिका
मूल द्वारा कहते हैं—

भाषा १४०

अन्वयार्थ — [वाक्] जब तक [देहप्रधानेषु विनयेषु] देहप्रधान
[ममत्वं] ममत्वको [न स्पृशति] नहीं छोड़ता [कर्ममलीमसः कस्या]
कर्मसे मलिन आत्मा [पुनः पुनः] पुन पुन [कस्या ब्राह्मणं] अन्य-अन्य
[ब्राह्मणं] ब्राह्मण करता है ।

टीका—जो इस आत्माकी पौद्गलिक प्राणोंकी सतारूप प्रवृत्ति है, उसका
अन्तरमहेतु धरीराविका ममत्वरूप उपरक्तत्व है जिसका मूल (निमित्त) पौद्गलिक
पौद्गलिक कर्म है ।

अर्थ—ब्रह्म प्राणोंकी परम्परा चसते रहनेका अन्तरं कारण अथवा
पुद्गलकर्मके निमित्तसे होनेवाला जीवका बिकारी परिणमन है । जबतक जीव देह
विषयोंके ममत्वरूप बिकारी परिणमनको नहीं छोड़ता तब तक उसके निमित्तसे
पुन पुन पुद्गलकर्म बँधते रहते हैं और उससे पुन पुन ब्रह्म प्राणोंका चसना
होता रहता है ॥ १४० ॥

अब पौद्गलिक प्राणोंकी सततिकी निवृत्तिका अन्तरङ्ग हेतु समझते हैं—

जो इन्द्रियादिविजई भवीय उवओगमप्पगं भादि ।

कम्मेहिं सो ण रंजदि किह तं पाणा अणुचरंति ॥१५१॥

य इन्द्रियादिविजयी भूत्वोपयोगमात्मकं ध्यायति ।

कर्मभिः स न रज्यते कथं तं प्राणा अनुचरन्ति ॥ १५१ ॥

पुद्गलप्राणसंततिनिवृत्तेरन्तरङ्गो हेतुर्हि पौद्गलिककर्मभूलस्योपरक्तत्वस्याभावः । स तु समस्तेन्द्रियादिपरद्रव्यानुवृत्तिविजयिनो भूत्वा समस्तोपाश्रयानुवृत्तिव्यावृत्तस्य स्फटिकमणेरिव-

गाथा १५१

अन्वयार्थः—[यः] जो [इन्द्रियादिविजयीभूत्वा] इन्द्रियादिका विजयी होकर [उपयोगं आत्मकं] उपयोगमात्र आत्माका [ध्यायति] ध्यान करता है, [सः] वह [कर्मभिः] कर्मोंके द्वारा [न रज्यते] रजित नहीं होता, [तं] उसे [प्राणाः] प्राण [कथं] कैसे [अनुचरंति] अनुसरण कर सकते हैं ? (अर्थात् उसके प्राणोंका सम्बन्ध नहीं होता ।)

टीकाः—वास्तवमे पौद्गलिक प्राणोंके सततिकी निवृत्तिका अन्तरङ्ग हेतु पौद्गलिक कर्म जिसका कारण (-निमित्त) है ऐसी 'उपरक्तताका अभाव है । और वह अभाव, जो जीव समस्त इन्द्रियादिक परद्रव्योंके अनुसार परिणतिका विजयी होकर, (अनेक वर्णोंवाले) 'आश्रयानुसार सारी परिणतिसे व्यावृत्त (भिन्न २ जुदा) (पृथक् अलग) हुये स्फटिक मणिकी भाँति, अत्यन्त विशुद्ध उपयोगमात्र अकेले आत्मामे सुनिश्चलतया वसता है, उस (जीव) के होता है ।

यहाँ यह तात्पर्य है कि—आत्माकी अत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके लिये व्यवहारजीवत्वके हेतुभूत पौद्गलिक प्राण इसप्रकार उच्छेद करने योग्य है ।

भावार्थः—जैसे अनेक रगयुक्त आश्रयभूत वस्तुके अनुसार जो (स्फटिक मणिका) अनेकरंगी परिणमन है, उससे सर्वथा व्यावृत्त हुये स्फटिकमणिके उप-

१ उपरक्तता = विकृतपना, भलिनपना, रजितपना, उपरागयुक्तपना, [उपरागके अर्थके लिये गाथा १२६ की फुटनोट देखो]

२ आश्रय = जिसमें स्फटिकमणि रखा हो वह वस्तु ।

त्यन्तविद्वद्ब्रह्मस्योवमात्रमात्राणां सुनिर्गुणं कैमकमविनष्टाः सन्तः । इत्येवम्^४
 अत्यन्तविमलसिद्धये व्यकृतजीवत्वादेव न पुत्रकामाश्च ब्रह्मविद्वद्व्याः ॥ १५१ ॥
 न च पुनरप्यात्मनोऽत्यन्तविमलसिद्धये
 सुवर्णवति—

अत्युत्तणिच्छिदस्स हि अत्यस्तत्यन्तरमि संयुतो ।

अत्यो पञ्चाओ सो संठाणादिप्य मेदेहि ॥ १५२ ॥

अस्तिस्वनिमित्तस्य धर्मस्यान्तरे संयुतः ।

धर्मः पर्यायः स सत्त्वानादिप्रमेदः ॥ १५३ ॥

स्वतन्त्रमभूतस्वकामास्तित्वनिमित्तस्यैकस्वार्थस्य स्वतन्त्रमभूतस्वकामास्तित्वनिमित्तस्यैक-
 न्वस्मिन्ने दिविद्वद्वपयया संठाणितस्मत्प्रमोऽवोऽनेकस्वार्थस्य धर्मः । स एव स्वतन्त्र

रक्तताका अभाव है उसीप्रकार अनेकप्रकारके कर्म व इन्द्रियादिके अनुसार जो
 (आत्माका) अनेक प्रकारका विकारी परिणमन है, उससे सर्वथा व्यापृत हुई
 आत्माके (जो एक उपयोगमात्र आत्मामें सुनिश्चलतया बसता है उसके) उपर-
 ताका अभाव होता है । उस अभावसे पौद्गलिक प्राणोंकी परम्परा भटक जाती है ।

इसप्रकार पौद्गलिक प्राणोंका उच्छेद करने योग्य है ॥ १५१ ॥

अब फिर जी, आत्माकी अत्यन्त विमलता सिद्ध करनेके लिये अथर्व-
 जीवत्वकी हेतुभूत गतिविशिष्ट (देव-मनुष्यादि) पर्यायोंका स्वरूप कहते हैं—

गाथा १५२

अथर्वार्थ—[अस्तिस्वनिमित्तस्य धर्मस्य हि] अस्तिस्वसे निमित्त धर्म
 (द्रव्य) का [धर्मन्तरे संयुतः] अन्य धर्ममें उत्पन्न [धर्मः] धर्म (भाव) [स
 धर्मः] वह पर्याय है [सत्त्वानादिप्रमेदः] कि जो सत्त्वानादि वेदों उद्दिष्ट
 होती है ।

टीका—स्वतन्त्रमभूत स्वकाम-अस्तिस्वसे निमित्त एक धर्म (द्रव्य) पर
 स्वतन्त्रमभूत स्वकाम-अस्तिस्वसे ही निमित्त अन्य धर्ममें विशिष्ट (निश्च-निश्च) रूपसे
 उत्पन्न होना हुआ धर्म (भाव) अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है जो कि वास्तवमें,
 जैसे पौद्गलकी अन्य पौद्गलधर्म अन्य पौद्गलमात्मकपर्याय उत्पन्न होती हुई देखी जाती

पुद्गलान्तर इव जीवस्य पुद्गले संस्थानादिविशिष्टतया समुपजायमानः संभाव्यत एव । उपपन्नश्चै-
वंविधः पर्यायः । अनेकद्रव्यसंयोगात्मत्वेन केवलजीवव्यतिरेकमात्रस्यैकद्रव्यपर्यायस्यास्खलि-
संस्थान्तरवभासनात् ॥ १५२ ॥

अथ पर्यायव्यक्तीर्दर्शयति—

णरणारयतिरियसुरा संठाणादीहिं अरणहा जादा ।

पज्जाया जीवाणं उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥ १५३ ॥

नरनारकतिर्यक्सुराः संस्थानादिभिरन्यथा जाताः ।

पर्याया जीवानामुदयादिभिर्नामकर्मणः ॥ १५३ ॥

है उसीप्रकार जीवकी, पुद्गलमे संस्थानादिसे विशिष्टतया (संस्थान इत्यादिके भेद सहित) उत्पन्न होती हुई अनुभवमे अवश्य आती है । और ऐसी पर्याय योग्य घटित है, क्योंकि जो केवल जीवकी व्यतिरेकमात्र है ऐसी अस्खलित एक द्रव्य पर्याय ही अनेक द्रव्योकी संयोगात्मकतया भीतर जात होती है ।

भावार्थः—यद्यपि प्रत्येक द्रव्यका स्वरूप-अस्तित्व सदा ही भिन्न-भिन्न रहता है तथापि, जैसे पुद्गलकी अन्य पुद्गलके सबधसे स्कधरूप पर्याय होती है उसीप्रकार जीवकी पुद्गलोके सबधसे देवादिक पर्याय होती है । जीवकी ऐसी अनेक द्रव्यात्मक देवादिपर्याय अयुक्त नहीं है, क्योंकि भीतर देखने पर, अनेक द्रव्योका संयोग होने पर भी, जीव कही पुद्गलोके साथ एकरूप पर्याय नहीं करता, परन्तु वहाँ भी मात्र जीवकी (पुद्गलपर्यायसे भिन्न) अस्खलित (अपनेसे च्युत न होनेवाली) एक द्रव्यपर्याय ही सदा प्रवर्तमान रहती है ॥ १५२ ॥

अब पर्यायके भेद बतलाते हैं—

गाथा १५३

अन्वपार्थः—[नरनारकतिर्यक्सुरा] मनुष्य, नारक, तिर्यंच और देव, [नाम-
कर्मणः उदयादिभिः] नामकर्मके उदयादिकके कारण [जीवानां पर्यायाः] जीवोकी
पर्याये है,—[संस्थानादिभिः] जो कि संस्थानादिके द्वारा [अन्यथा जाताः] अन्य-
अन्य प्रकारकी होती है ।

नारकस्तिर्यङ्मनुष्यो देव इति किञ्च पर्वोवा बीषाणम् । ते च
कारणत्वेनानेकद्रव्यसंयोगात्मकत्वात् इन्द्राक्षरादिपर्वोवा जातयेव
रिष संस्थानादिभिन्न्यवैव भूता भवन्ति ॥ १४३ ॥

यथात्मनोऽन्यद्रव्यसंकीर्णत्वेऽप्यर्थनिष्ठावकमस्ति

त सञ्भावणिवद् दव्वसहावं तिहा समकल्पादं ।
जाणदि जो सवियप्प ण मुहदि सो अयसदवियम्हि ॥

तं सञ्ज्ञानिवद् इव्यस्वभावं त्रिधा समालम्ब्य ।

जानाति यः सविकल्पं न हृषति सोऽन्यद्रव्ये ॥ १४४ ॥

यत्किञ्च स्वसमभूत स्वरूपास्तित्वमर्थनिष्ठावकमात्मनः स च इन्द्राक्षरादिपर्वोवा
सञ्ज्ञानिवद् इव्यस्वभावः । यथासौ इव्यस्वभावो इव्यगुणपर्यायत्वेन स्थितुस्तत्पदार्थः

टीका—नारक तिर्यङ् मनुष्य और देव,—बीषोंकी पर्यायें हैं । वे चक्षु-
कमरूपं पुद्गलके विपाकके कारण अनेक द्रव्योंकी संयोगात्मक हैं इसलिये वे
तुपकी अग्नि और अगार इत्यादि अग्निकी पर्यायें चूरा और इसी इत्यादि धाकारोंके
अन्य-अन्य प्रकारकी होती हैं उसीप्रकार जीवकी नारकादि पर्यायें संस्थानादिके
द्वारा अन्यान्य प्रकारकी ही होती हैं ॥ १४३ ॥

अब आत्माकी अन्य द्रव्यक साथ समुक्तता होने पर भी अर्थ निष्ठावक
अस्तित्वको स्व-पर विभागके हतुके रूपमें समझाते हैं—

गाथा १४४

मन्वपार्यः—[य] जो जीव [त] उस (पूर्वोक्त) [सञ्ज्ञानिवद्]
अस्तित्व निष्पन्न [त्रिधा समालम्ब्य] तीन प्रकारसे कथित, [सविकल्पं] भेदोंवाले
[इव्यस्वभाव] द्रव्यस्वभावको [जानाति] जानता है [स] वह [अन्य द्रव्ये]
अन्य द्रव्यमें [न हृषति] मोहना प्राप्त नहीं होता ।

टीका—जा द्रव्यको निश्चित करनेवाला स्वलक्षणभूत स्वरूपअस्तित्व कहा
गया है वह वास्तवमें द्रव्यका स्वभाव ही है क्योंकि द्रव्यका स्वभाव अस्तित्व

१ अथ निष्ठावक—द्रव्यका निष्ठाव करनेवाला; (द्रव्यका निष्ठाव करनेका साधन जो स्वभाव
निष्ठा है वह स्वपरका भेद करने में साधनभूत है, इसप्रकार इस गाथामें समझते हैं ।)

च त्रितयीं विकल्पभूमिकामधिरूढः परिज्ञायमानः परद्रव्ये मोहमषोह्य स्वपरविभागहेतुर्भवति ततः स्वरूपास्तित्वमेव स्वपरविभागसिद्धये प्रतिपदमवधार्यम् । तथाहि—यच्चेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं यश्चेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो यश्चेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्त्रयात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरेकस्पर्शिना चेतनत्वेन स्थितिर्यावुत्तरपूर्वव्यतिरेकत्वेन चेतनस्योत्पादव्ययी तत्त्रयात्मकं च स्वरूपास्तित्वं यस्य नु स्वभावोऽहं स स्वव्ययमन्यः । यच्चाचेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं योऽचेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो योऽचेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्त्रयात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरेकस्पर्शिनाचेतनत्वेन स्थितिर्यावुत्तरपूर्वव्यतिरेकत्वेनाचेतनस्योत्पादव्ययी तत्त्रयात्मकं च स्वरूपा-

निष्पन्न (अस्तित्वका वना हुआ) है । द्रव्य-गुण-पर्यायरूपसे तथा ध्रौव्य-उत्पाद-व्ययरूपसे 'त्रयात्मक भेद भूमिकामे आरूढ द्रव्यस्वभाव ज्ञात होता हुआ, परद्रव्यके प्रति मोहको दूर करके स्व-परके विभागका हेतु होता है, इसलिये स्वरूपअस्तित्व ही स्व-परके विभागकी सिद्धिके लिये पद पद पर अवधारित करना (लक्ष्यमें लेना) चाहिये । वह इसप्रकार है —

(१) चेतनत्वका अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य (२) चेतनाविशेषत्व (चेतनाका विशेषपना) जिसका लक्षण है ऐसा गुण, और (३) चेतनत्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी पर्याय—यह त्रयात्मक (ऐसा स्वरूप—अस्तित्व), तथा (१) 'पूर्व और उत्तर व्यतिरेकको स्पर्श करनेवाले चेतनत्वरूपसे जो ध्रौव्य और (२-३) चेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय,—यह त्रयात्मक स्वरूप-अस्तित्व जिसका स्वभाव है ऐसा मैं वास्तवमे यह अन्य हूँ, (अर्थात् मैं पुद्गलसे ये भिन्न रहा ।) और (१) अचेतनत्वका अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य, (२) अचेतना विशेषत्व जिसका लक्षण है ऐसा गुण, और (३) अचेतनत्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी पर्याय,—यह त्रयात्मक (ऐसा स्वरूपअस्तित्व) तथा (१) पूर्व और उत्तर व्यतिरेकको स्पर्श करनेवाले अचेतनत्वरूपसे जो ध्रौव्य और (२-३) अचेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय,—यह

१ त्रयात्मक—तीनस्वरूप, तीनके समूहस्वरूप (द्रव्यका स्वभाव द्रव्य, गुण और पर्याय,—इसप्रकार तीन भेदोंवाला तथा ध्रौव्य, उत्पाद और व्यय,—ऐसे तीन भेदोंवाला है ।)

२ पूर्व अर्थात् पहलेका, और उत्तर अर्थात् बादका । (चेतन पूर्व और उत्तरकी—दोनों पर्यायोंको स्पर्श करता है, इस अपेक्षासे ध्रौव्य है, बादकी अर्थात् वर्तमान पर्यायकी अपेक्षासे उत्पाद है और पहलेकी पर्यायकी अपेक्षासे व्यय है ।)

स्तिस्त्वम् यस्य ॥ स्वभावः पुद्गलस्य स स्वभावमन्वः । अस्ति मे
मासः ॥ १५४ ॥

अथात्मनोऽप्यन्तविमलत्वाय परब्रह्मसंयोगकारणत्वकामाकोपयति—

अप्या उवञ्चोगप्या उवञ्चोगोऽप्याणदसणं मणिवी
सो वि सुहो असुहो वा उवञ्चोगो अप्यणो हवति ॥ १५५ ॥

आत्मा उपयोगात्मा उपयोगो ज्ञानदर्शनं मणिवः ।

सोऽपि सुहोऽसुहो वा उपयोग आत्मनो भवति ॥ १५५ ॥

त्रयात्मक स्वरूपप्रतिस्त्व जिस पुद्गलका स्वभाव है वह वास्तवमें (मुझमें) भिन्न है । (इसलिये) मुझे मोह नहीं है, स्वपरका विभाग है ।

भावार्थः—मनुष्य देव इत्यादि अनेकब्रह्मात्मक पर्यायोंमें भी जीवका स्वस्व-
प्रतिस्त्व और प्रत्येक परमाणुका स्वरूपास्तिस्त्व सर्वथा भिन्न भिन्न है । ~~सुखदुःख~~
देखने पर वहाँ जीव और पुद्गलका स्वरूपास्तिस्त्व (अर्थात् अपने अपने ब्रह्मबुद्ध्यादि
और द्रौढ्य-उत्पाद-व्यय) स्पष्टतया भिन्न जाना जा सकता है । स्वपरका भेद करके
लिये जीवको इस स्वरूपास्तिस्त्वको पद पद पर लक्ष्यमें लेना योग्य है । यथा—(यह
जाननेमें आता हुआ) चेतन द्रव्य-गुण-पर्याय और चेतन द्रौढ्य-उत्पाद व्यय विलक्षण
स्वभाव है ऐसा मैं इस (पुद्गल) से भिन्न रहा और यह अचेतन द्रव्य-गुण-व्यय
तथा अचेतन द्रौढ्य उत्पाद व्यय जिसका स्वभाव है ऐसा पुद्गल मुझमें भिन्न रहा ।
इसलिये मुझे परके प्रति मोह नहीं है स्व-परका भेद है ॥ १५४ ॥

अब आत्माको अत्यन्त विमल करनेके लिये परब्रह्मके समयोगके कारणका
स्वरूप कहते हैं—

आथा १५५

अन्वयार्थः—[आत्मा उपयोगात्मा] आत्मा उपयोगात्मक है [उपयोगः]
उपयोग [ज्ञानदर्शनं मणिवः] ज्ञान-दर्शन कहा गया है [मणिवः] और [आत्मनः]
आत्मका [सः उपयोगः] वह उपयोग [सुहोः असुहोः वा] सुख अथवा दुःख
[भवति] होता है ।

आत्मनो हि परद्रव्यसंयोगकारणमुपयोगविशेषः उपयोगो हि तावदात्मनः स्वभावश्चै-
तन्यानुविधायियरिणाम्भवात् । स तु ज्ञानं दर्शनं च साकारनिराकारत्वेनोभयरूपत्वाच्चैतन्यस्य
अथायमुपयोगो द्वेधा विशिष्यते शुद्धाशुद्धत्वेन । तत्र शुद्धो निरुपरागः, अशुद्धः सोपरागः । स
तु विशुद्धिसंक्लेशरूपत्वेन द्वैविध्यादुपरागस्य द्विविधः शुभोऽशुभश्च ॥ १५५ ॥

अथात्र क उपयोगः परद्रव्यसंयोगकारणमित्यावेदयति—

उपयोगो यदि हि सुहो पुण्यं जीवस्स संचयं जादि ।

असुहो वा तथ पावं तेसिमभावे ण चयमत्थि ॥ १५६ ॥

उपयोगो यदि हि शुभः पुण्यं जीवस्य संचयं याति ।

अशुभो वा तथा पापं तयोरभावे न चयोऽस्ति ॥ १५६ ॥

टीकाः—वास्तवमे आत्माका परद्रव्यके संयोगका कारण 'उपयोगविशेष' है ।
प्रथम तो उपयोग वास्तवमे आत्माका स्वभाव है, क्योंकि वह चैतन्यानुविधायी,
(उपयोग चैतन्यका अनुसरण करके होनेवाला) परिणाम है । और वह ज्ञान तथा
दर्शन है, क्योंकि चैतन्य 'साकार और 'निराकार—उभयरूप है । अब इस उपयोगके
दो भेद हैं,—शुद्ध और अशुद्ध । उसमेसे शुद्ध निरुपराग (निर्विकार) है, और अशुद्ध
सोपराग (सविकार) है । वह अशुद्धोपयोग शुभ और अशुभ—दो प्रकारका है,
क्योंकि उपराग विशुद्धिरूप और संक्लेशरूप दो प्रकारका है । (अर्थात् विकार
मन्दकषायरूप और तीव्रकषायरूपसे दो प्रकारका है ।)

भावार्थः—आत्मा उपयोगस्वरूप है । प्रथम तो उपयोगके दो भेद हैं—
शुद्ध और अशुद्ध । और फिर अशुद्धोपयोगके दो भेद हैं, शुभ तथा अशुभ ॥ १५५ ॥

अब यह कहते हैं कि इसमे कौनसा उपयोग परद्रव्यके संयोगका कारण है —

गाथा १५६

अन्वयार्थः—[उपयोगः] उपयोग [यदि हि] यदि [शुभः] शुभ हो तो
[जीवस्य] जीवके [पुण्यं] पुण्य [संचयं याति] संचयको प्राप्त होता है, [तथा वा

१ उपयोगविशेष = उपयोगका भेद, प्रकार या असुख प्रकारका उपयोग । (अशुद्धोपयोग परद्रव्यके
संयोगका कारण है, यह १५६ वीं गाथामें फहेंगे ।)

२ साकार = आकार या भेदयुक्त, सविकल्प, विशेष ।

३. निराकार = आकार रहित, भेदरहित, निर्विकल्प, सामान्य ।

उपयोगो हि जीवस्य परब्रह्मसंयोगप्रजनकः । तं तु
 शुभाशुभस्वेनोपास्यैर्विष्णुः । पुण्यपापस्वेनोपास्यैर्विष्णुस्य परब्रह्मस्य
 पति । यदा तु द्विविधस्याप्यस्याद्ब्रह्मस्याभावः किञ्चित् यदा कश्चनोपासः ब्रह्म
 पुनरप्रजनमेव परब्रह्मसंयोगस्य ॥ १५६ ॥

अब शुभोपयोगस्वरूप प्रकटयति—

जो जाणादि जिणिंदे पेच्छदि सिद्धे तहेव असगारे ।

जीवेषु साणुकपो उवओगो सो सुहो तस्स ॥ १५७ ॥

यो जानाति जिनेन्द्रान् पश्यति सिद्धिं तथैवानामारान् ।

जीवेषु साणुकप्य उपयोगो स सुमस्तस्य ॥ १५७ ॥

ब्रह्म] और यदि अशुभ हो तो [पाप] पाप सचय होता है । [तयोः कर्तव्ये] उन
 दोनोंके प्रभावमें [अयः नास्ति] सचय नहीं होता ।

टीका—जीवका परब्रह्मके संयोगका कारण अशुद्ध उपयोग है । और यह
 विमुक्ति तथा सर्वलेशरूप उपरागके कारण शुभ और अशुभरूपसे द्विविधताको प्राप्त
 होता हुआ जो पुण्य और पापरूपसे द्विविधताको प्राप्त होता है ऐसा जो परब्रह्म उसके
 संयोगके कारणरूप काम करता है । उपराग मन्दकषायरूप और तीव्रकषायरूपों से
 प्रकारका है, इसलिये अशुद्ध उपयोग भी शुभाशुभके सेवसे दो प्रकारका है । एकमें
 शुभोपयोग पुण्यरूप परब्रह्मके संयोगका कारण होता है और अशुभोपयोग पापरूप
 परब्रह्मके संयोगका कारण होता है । (किन्तु जब दोनों प्रकारके अशुद्धोपयोगका
 अभाव किया जाता है तब वास्तवमें उपयोग शुद्ध ही रहता है और वह परब्रह्मके
 संयोगका अकारण ही है । (अर्थात् शुद्धोपयोग परब्रह्मके संयोगका कारण
 नहीं है ।) ॥ १५६ ॥

अब शुभोपयोगका स्वरूप कहते हैं—

भाषा १५७

अथयार्थ—[यः] जो [जिनेन्द्रान्] जिनेन्द्रोंको [अस्मति] जानता है
 [मित्रान् तथैव अनामारान्] सिद्धों तथा अनगारों (आचार्य उपाध्याय, सर्वज्ञानुषी)
 की [पश्यति] श्रद्धा करता है [जीवेषु साणुकप्यः] और जीवोंके प्रति कण्टकानुक्त
 है [तस्य] उसके [स] वह [शुभोपयोगः] शुभ उपयोग है ।

विशिष्टक्षयोपशमदशाविश्रान्तदर्शनचारित्रमोहनीयपुद्गलानुवृत्तिपरत्वेन परिग्रहीत शोभ-
नोपरागत्वात् परमभट्टारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वरार्हत्तिसिद्धसाधुश्रद्धाने समस्तभूतग्रामानुकम्पाचरणे
च प्रवृत्तः शुभ उपयोगः ॥ १५७ ॥

अथाशुभोपयोगस्वरूपं प्ररूपयति—

विसयकसाश्रोगाढो दुस्सुदिदुच्चित्तदुष्टगोट्टिजुदो ।
उगो उम्मगपरो उवओगो जस्स सो असुहो ॥ १५८ ॥

विषयकषायावगाढो दुःश्रुतिदुश्चित्तदुष्टगोष्टियुतः ।

उग्र उन्मार्गपर उपयोगो यस्य सोऽशुभः ॥ १५८ ॥

विशिष्टोदयदशाविश्रान्तदर्शनचारित्रमोहनीयपुद्गलानुवृत्तिपरत्वेन परिग्रहीताशोभनोपरा-

टीकाः—विशिष्ट क्षयोपशमदशामें रहनेवाले दर्शनमोहनीय और चारित्र-
मोहनीयरूप पुद्गलोके अनुसार परिणतिमें लगा होनेसे शुभ 'उपरागका ग्रहण करनेसे,
जो (उपयोग) परमभट्टारक महादेवाधिदेव, परमेश्वर—अर्हंत, सिद्धकी और साधुकी
श्रद्धा करनेमें तथा समस्त जीवसमूहकी अनुकम्पाका आचरण करनेमें प्रवृत्त है, वह
शुभोपयोग है ॥ १५७ ॥

अब अशुभोपयोगका स्वरूप कहते हैं—

गाथा १५८

अन्वयार्थः—[यस्य उपयोगः] जिसका उपयोग [विषयकषायावगाढः]
विषय-कषायमें अवगाढ (मग्न) है, [दुःश्रुतिदुश्चित्तदुष्टगोष्टियुतः] कुश्रुति, कुविचार
और कुसंगतिमें लगा हुआ है, [उग्रः] उग्र है तथा [उन्मार्गपरः] उन्मार्गमें लगा
हुआ है, [सः अशुभः] उसका वह अशुभोपयोग है ।

टीकाः—विशिष्ट उदयदशामें रहनेवाले दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय-
रूप पुद्गलोके अनुसार परिणतिमें लगा होनेसे अशुभउपरागको ग्रहण करनेसे, जो
(उपयोग) परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर—अर्हंत सिद्ध और साधुको छोड़कर

निर्मुक्तो भूत्वा केवलस्यद्रव्यानुवृत्तिपरिग्रहात् प्रसिद्धशुद्धोपयोग उपयोगात्मनात्मन्येव नित्यं निश्चलमुपयुक्तस्तिष्ठामि । एष मे परद्रव्यसंयोगकारणविनाशाभ्यासः ॥ १५९ ॥

अथ शरीरादावपि परद्रव्ये माध्यस्थ्यं प्रकटयति—

णाणं देहो ए मणो ए चैव वाणी ए कारणं तेसिं ।

कर्ता ए ए कारयिदा अणुमंता एव कर्त्तीणं ॥ १६० ॥

नाहं देहो न मनो न चैव वाणी न कारणं तेषाम् ।

कर्ता न न कारयिता अनुमन्ता नैव कर्त्तृणाम् ॥ १६० ॥

शरीरं च वाचं च मनश्च परद्रव्यत्वेनाहं प्रपद्ये, ततो न तेषु कश्चिदपि मम पक्षपातोऽस्ति । सर्वत्राप्यहमत्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । तथाहि—न खल्वहं शरीरवाङ्मनसां स्वरूपाधारभूतमचेतन-द्रव्यमस्मि, तानि खलु मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः स्वरूपं धारयन्ति । ततोऽहं शरीरवाङ्मनःपक्षपातमपास्यात्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । न च मे शरीरवाङ्मनःकारणाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु मां कारणमन्तरेणापि कारणवन्ति भवन्ति । ततोऽहं तत्कारणत्वपक्षपातमपास्यास्म्य-यमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु मां

उपयोगरूप निजस्वरूपके द्वारा आत्मामे ही सदा निश्चलतया उपयुक्त रहता हूँ । यह मेरा परद्रव्यके संयोगके कारणके विनाशका अभ्यास है ॥ १५९ ॥

अब, शरीरादि परद्रव्यके प्रति भी मध्यस्थता प्रगट करते हैं—

गाथा १६०

अन्वपार्थः—[अहं न देहः] मैं न देह हूँ, [न मनः] न मन हूँ, [च एव] और [न वाणी] न वाणी हूँ, [तेषां कारणं न] उनका कारण नहीं हूँ [कर्त्ता न] कर्त्ता नहीं हूँ, [कारयिता न] करानेवाला नहीं हूँ, [कर्त्तृणां अनुमन्ता न एव] (और) कर्त्ताका अनुमोदक नहीं हूँ ।

टीकाः—मैं शरीर, वाणी और मनको परद्रव्यके रूपमे समझता हूँ, इसलिये मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है । मैं उन सबके प्रति अत्यन्त मध्यस्थ हूँ । यथा—

वास्तवमे मैं शरीर, वाणी और मनके स्वरूपका आधारभूत अचेतन द्रव्य नहीं हूँ मैं स्वरूपाधार (हुवे) विना भी वे वास्तवमे अपने स्वरूपको धारण करते हैं । इसलिये मैं शरीर, वाणी और मनका पक्षपात छोड़कर अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

कर्तारमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं

न च मे स्वतन्त्रशरीरबाह्यमनश्चरकाचेतन इव्याहोऽकल्पमस्ति, अस्मि

बकमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं

स्वः । न च मे स्वतन्त्रशरीरबाह्यमनश्चरकाचेतन इव्याहोऽकल्पमस्ति, अस्मि

ज्ञातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि ततोऽहं

मध्यस्थः ॥ १६० ॥

अथ शरीरबाह्यमनसां परद्रव्यत्वं विधिनोति—

देहो य मणो वाणी पोगलदब्बपग ति सिदिट्ठा ।

पोगलदब्बं हि पुणो पिढो परमाणुदब्बासं ॥ १६१ ॥

और मैं शरीर वाणी तथा मनका कारण अचेतन द्रव्य नहीं हूँ । मैं कारण (द्रव्य) विना भी वे वास्तवमें कारणवान् हूँ । इसलिये उनके कारणत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतन्त्र ऐसे शरीर वाणी तथा मनका कर्ता अचेतन द्रव्य नहीं हूँ मैं कर्ता (द्रव्य) विना भी वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये उनके कर्तृत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतन्त्र ऐसे शरीर वाणी तथा मनका कारक (कर्ता) जो अचेतन द्रव्य है उसका प्रयोजक नहीं हूँ । मैं कारक प्रयोजक विना भी (अर्थात् मैं उनके कर्ताका प्रयोजक उनके करानेवाला द्रव्य विना भी) वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये यह मैं उनके कर्ताके प्रयोजकत्वका पक्षपात छोड़कर अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतन्त्र ऐसे शरीर वाणी तथा मनका कारक जो अचेतन द्रव्य है, उसका अनुमोदक नहीं हूँ । मैं कारक-अनुमोदक विना भी (उनके कर्ताका अनुमोदक द्रव्य विना भी) वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये उनके कर्ताके अनुमोदकत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

अथ शरीर, वाणी और मनका परद्रव्यत्वं विवक्षित करते हैं—

देहश्च मनो वाणी पुद्गलद्रव्यात्मका इति निर्दिष्टाः ।

पुद्गलद्रव्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुद्रव्याणाम् ॥ १६१ ॥

शरीरं च वाक् च मनश्च त्रीण्यपि परद्रव्यं पुद्गलद्रव्यात्मकत्वात् । पुद्गलद्रव्यत्वं तु तेषां पुद्गलद्रव्यस्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनिश्चितत्वात् । तथाविधपुद्गलद्रव्यं त्वनेकपरमाणुद्रव्याणामेकपिण्डपर्यायेण परिणामः । अनेकपरमाणुद्रव्यस्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वानामनेकत्वेऽपि कथंचिदेकत्वेनावभासनात् ॥ १६१ ॥

अथात्मनः परद्रव्यत्वाभावं परद्रव्यकर्तृत्वाभावं च साधयति—

णाहं पोग्गलमहञ्चो ण ते मया पोग्गला कया पिण्डं ।

तम्हा हि ण देहोऽहं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ १६२ ॥

नाहं पुद्गलमयो न ते मया पुद्गलाः कृताः पिण्डम् ।

तस्माद्दि न देहोऽहं कर्ता वा तस्य देहस्य ॥ १६२ ॥

गाथा १६१

अन्वयार्थः—[देहः च मनः वाणी] देह, मन और वाणी [पुद्गल द्रव्यात्मकाः] पुद्गल द्रव्यात्मक [इति निर्दिष्टाः] है, ऐसा (वीतरागदेवने) कहा है [अपि पुनः] और [पुद्गल द्रव्यं] वे पुद्गल द्रव्य [परमाणुद्रव्याणां पिण्डः] परमाणुद्रव्योका पिण्ड है ।

टीका—शरीर वाणी और मन तीनों ही परद्रव्य हैं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्यात्मक हैं । उनके पुद्गलद्रव्यत्व है, कि वे पुद्गल द्रव्यके स्वलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वमे निश्चित (रहे हुये) है । उस प्रकारका 'पुद्गलद्रव्य अनेक परमाणुद्रव्योका एक पिण्ड पर्यायरूपसे परिणाम है, क्योंकि अनेक परमाणुद्रव्योके स्वलक्षणभूत स्वरूपास्तित्व अनेक होने पर भी कथंचित् (स्निग्धत्व-रूक्षत्वकृत बध परिणामकी अपेक्षासे एकत्वरूप अवभासित होते हैं ॥ १६१ ॥

अब आत्माके परद्रव्यत्वका अभाव और परद्रव्यके कर्तृत्वका अभाव सिद्ध करते हैं—

गाथा १६२

अन्वयार्थः—[अहं पुद्गलमयः न] मैं पुद्गलमय नहीं हूँ, और [ते पुद्गलाः]

१. शरीरादिरूप

यदेतत्प्रकरणनिर्धारितं पुद्गलात्मकमस्तर्हीतवाक्यमबोद्धं कर्तुं
मस्मि, ममापुद्गलमवस्थं पुद्गलात्मकशरीरत्वविरोधात् । न कसि कस्य
कर्तृप्रयोजकद्वारेण कर्तृनुमन्तद्वारेण वा शरीरस्य कर्ताहमस्मि,

वात् ॥ १६१ ॥

अथ कथं परमाणुव्याप्तां पिच्छवर्णावपरिणतिरिति संदेहमच्छेदयि-

अपदेसो परमाणु पदेसमेतो य सयमसहो जो ।

पिद्यो वा क्षुत्सो वा दुपदेसादित्तमणुहवदि ॥ १६२ ॥

अप्रदेशः परमाणुः प्रवेशमात्रं स्वयमकन्दो वा ।

स्निग्धो वा क्लृप्तो वा द्विप्रदेशादित्यनुभवति ॥ १६३ ॥

वे पुद्गल [मया] मेरे द्वारा [पिच्छं न कृताः] पिच्छरूप नहीं किये कर्ता
[तस्मात् हि] इसलिये [नहिं न देहः] मैं देह नहीं हूँ [वा] तथा [त्वं
कर्ता] उस देहका कर्ता नहीं हूँ ।

टीका:—प्रथम तो जो यह प्रकरणसे निर्धारित पुद्गलात्मक शरीर
परदृश्य है,—जिसके भीतर भाणी और मनका समावेश होजाता है —वह मैं नहीं
क्योंकि भुक्त अपुद्गलात्मकका पुद्गलात्मक शरीररूप होनेमें विरोध है । और
प्रकार उस (शरीर) के कारण द्वारा कर्ता द्वारा कर्तक प्रयोजक द्वारा वा कर्तक
अनुमोदक द्वारा शरीरका कर्ता मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं अनेक परमाणु द्रव्योंके एकपिच्छ
पर्यायरूप परिणामका अकर्ता हूँ (इसलिये) मेरे अनेक परमाणु द्रव्योंके एकपिच्छ
पर्यायरूप परिणामात्मक शरीरका कर्ता होनेमें सर्वथा विरोध है ॥ १६२ ॥

अथ इस संदेहको दूर करते हैं कि 'परमाणुद्रव्योंकी पिच्छ पर्यायरूप परिणति
कसे होती है ? —

गाथा १६३

अन्वयार्थः—[परमाणु] परमाणु [न अप्रदेशः] जो कि अप्रदेश है
[प्रवेशमात्रः] प्रवेशमात्र है [न] और [स्वयं अकन्दः] स्वयं अणव्य है, [स्निग्ध
वा क्लृप्तः वा] वह स्निग्ध अथवा क्लृप्त होता हुआ [द्विप्रदेशादित्यनुभवति]
द्विप्रदेशादित्यका अनुभव करता है ।

परमाणुर्हि द्व्यादिप्रदेशानामभावादप्रदेशः, एकप्रदेशसद्भावात्प्रदेशमात्रः, स्वयमनेक-
परमाणुद्रव्यात्मकशब्दपर्यायव्यक्त्यसंभवादशब्दश्च । यतश्चतुःस्पर्शपञ्चरसद्विगन्धपञ्चवर्णानामवि-
रोधेन सद्भावात् स्निग्धो वा रूक्षो वा स्यात् । तत एव तस्य पिण्डपर्यायपरिणतिरूपा द्विप्रदेश-
दित्वानुभूतिः । अथैवं स्निग्धरूक्षत्वं पिण्डत्वसाधनम् ॥ १६३ ॥

अथ कीदृशं तस्मिन्धरूक्षत्वं परमाणोरित्यावेदयति—

एगुत्तरमेगादी अणुस्त एिद्धत्तणं च लुक्खत्तं ।

परिणामादो भणिदं जाव अणंतत्तमणुभवदि ॥ १६४ ॥

एकोत्तरमेकाद्यणोः स्निग्धत्वं वा रूक्षत्वम् ।

परिणामाद्गणितं यावदनन्तत्वमनुभवति ॥ १६४ ॥

टीकाः—वास्तवमे परमाणु द्विआदि (दो-तीन आदि) प्रदेशोके अभावके
कारण अप्रदेश है, एक प्रदेशके सद्भावके कारण प्रदेशमात्र है, और स्वय अनेक
परमाणु द्रव्यात्मक शब्दपर्यायकी प्रगटताका असंभव होनेसे अशब्द है । (वह परमाणु)
अविरोधपूर्वक चार स्पर्श, पाँच रस, दो गंध और पाँच वर्णोंके सद्भावके कारण
स्निग्ध अथवा रूक्ष होता है, इसीलिये उसे पिण्ड पर्याय-^१परिणतिरूप द्विप्रदेशादित्वकी
अनुभूति होती है । इसप्रकार स्निग्धरूक्षत्व पिण्डत्वका कारण है ॥ १६३ ॥

अब यह बतलाते हैं कि परमाणुके वह स्निग्ध रूक्षत्व किसप्रकारका
होता है—

गाथा १६४

अन्वयार्थः—[अणोः] परमाणुके [परिणामात्] परिणमनके कारण
[एकादि] एक (अविभागी प्रतिच्छेद) से लेकर [एकोत्तरं] एक-एक बढ़ते हुये
[यावत्] जब तक [अनन्तत्वम् अनुभवति] अनन्तत्वकी (अनन्त अविभागी प्रतिच्छेद-
त्वकी) प्राप्त हो, तब तक [स्निग्धत्वं वा रूक्षत्वं] स्निग्धत्व अथवा रूक्षत्व होता
है, ऐसा [गणितम्] (जिनेन्द्रदेवने) कहा है ।

१ एक परमाणुकी दूसरे एक परमाणुके साथ पिण्डरूप परिणति द्विप्रदेशित्वकी अनुभूति है, एक
परमाणुकी अन्य दो परमाणुओंके साथ पिण्डरूप परिणति त्रिप्रदेशित्वका अनुभव है । इसप्रकार
परमाणु अन्य परमाणुओंके साथ पिण्डरूप परिणति होनेपर अनेक प्रदेशित्वका
अनुभव करता है ।

परमाणोर्हि वाचदस्ति परिणामः तस्य
 दुपाचक्ष्मापित्कवैविध्यं
 व्यापि स्निग्धत्वं वा कृमत्वं वा भवति ॥ १६४ ॥

अथान् कीदृशास्निग्धकृमत्त्वास्निग्धत्वमित्वावैवति—

शिखा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विषया
 समदो दुराधिगा यदि वज्रमन्ति हि

स्निग्धा वा कृमा वा अणुपरिणामाः समा वा विषया वा ।

समतो इषधिका यदि वज्रमन्ते हि अदिपरिणीमाः ॥ १६५ ॥

टीकाः—प्रथम तो परमाणुके परिणाम होता है क्योंकि वह (वस्तुका स्वभाव होनेसे उत्सर्जन नहीं किया जासकता । और उस परिणामके जो 'कादाचित्क' विचित्रता धारण करता है ऐसा एकसे लेकर एक-एक करके अनन्त अविभागीप्रतिच्छेदों तक व्याप्त होनेवाला स्निग्धत्व अथवा कृमत्त्व बतलाता होता है क्योंकि परमाणु अनेक प्रकारके गुणोवासा है ।

माशार्थः—परमाणु परिणमन वाला है इसलिये उसके स्निग्धत्व अथवा कृमत्त्व एक अविभागी प्रतिच्छेदसे लेकर अनन्त अविभागी प्रतिच्छेदों तक सरलतासे को प्राप्त होते हैं ।

अथ यह बतलाते हैं कि कैसे स्निग्धत्व कृमत्त्वसे पिब्यता होती है—

गाथा १६४

अन्वयार्थः—[अणुपरिणामाः] परमाणु-परिणाम [स्निग्धाः वा कृमाः वा] स्निग्ध हो या कृम हा [समा वा विषया वा] सम (अंशवाले) हों वा विषय (अंश-

१ कादाचित्क—किमी समय हो ऐसा; अक्षिप्त; अस्थिर

२ विचित्रता—अनेककारता; विविधता; अनेकरूपता (चिकित्सक और कृषक अनेककारण कारण चिकित्सा अनेकरूपता—तरसमता, सारतन्त्रताधारण करता है) ।

३ किमी गुणमें (अर्थात् गुणकी पर्यायमें) अलक्ष्यत्व करनेपर, अथवा जो होनेसे होता (निर्मम) अंश होता है उसे उस गुणका (अर्थात् गुणकी पर्यायमें) अविभागीप्रतिच्छेद कहा जाता है (बकरीमें गाँधके दूधमें और गायमें येँदके दूधमें अविभागीप्रतिच्छेद अविभागीप्रतिच्छेद अधिक होते हैं । भूजमें राखमें और राख में जलमें कपलके अविभागी प्रतिच्छेद अधिक होते हैं ।)

समतो द्व्यधिकगुणाद्धि स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्ध इत्युत्सर्गः, स्निग्धरूक्षद्व्यधिकगुणत्वस्य हि परिणामकत्वेन बन्धसाधनत्वात् । न खण्वेकगुणात् स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्ध इत्यपवादः एकगुण-स्निग्धरूक्षत्वस्य हि परिणम्यपरिणामकत्वाभावेन बन्धस्यासाधनत्वात् ॥ १६५ ॥

अथ परमाणुनां पिण्डत्वस्य यथोदितहेतुत्वमवधारयति—

णिद्धत्तणेण दुगुणो चदुगुणणिद्धेण बंधमणुभवदि ।

लुक्खेण वा तिगुणिदो अणु बज्झदि पंचगुणजुत्तो ॥१६६॥

वाले) हो [यदि समतः द्व्यधिकाः] यदि समानसे दो अधिक अश वाले हो तो [वण्यन्ते हि] बधते है, [आदि परिहीनाः] जघन्याश वाले नहीं बधते ।

टीकाः— समानसे दो गुण (अश) अधिक स्निग्धत्व या रूक्षत्व हो तो बध होता है, यह उत्सर्ग (सामान्य नियम) है, क्योंकि स्निग्धत्व या रूक्षत्वकी द्विगुणाधिकताका होना परिणामक (परिणमन करानेवाला) है, इसलिये बधका कारण है ।

यदि एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्व हो तो बध नहीं होता, यह अपवाद है, क्योंकि एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्वके 'परिणम्य परिणामकताका अभाव होनेसे बधके कारणत्वका अभाव है ॥ १६५ ॥

अब यह निश्चित करते हैं कि परमाणुओंके पिण्डत्वमे यथोक्त (उपरोक्त) हेतु है —

१ परिणम्य = परिणमन करने योग्य । [दश अश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अश रूक्षता वाले परमाणुके साथ बधकर रूक्ष बननेपर, दश अश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अश रूक्षतारूप परिणमित होजाता है, अथवा दश अश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अश स्निग्धतावाले परमाणुके साथ बधकर रूक्ष बनने पर, दश अश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अश स्निग्धतारूप परिणमित होजाता है, इसलिये कम अशवाला परमाणु परिणम्य है और दो अधिक अशवाला परमाणु परिणामक है । एक अश स्निग्धता या रूक्षता वाला परमाणु (सामान्य नियमानुसार) परिणामक तो है ही नहीं, किन्तु जघन्यभावमें वर्तित होनेसे परिणम्य भी नहीं है । इसप्रकार जघन्यभाव बधका कारण नहीं है ।]

स्निग्धत्वेन त्रिगुणवत्तुर्गुणस्निग्धेन कथमनुबन्धति ।

रूपेण वा त्रिगुणितोऽर्हन्मते वक्ष्यमाणवत्कः ॥ १६६ ॥

यथोदितहेतुकमेव परमाणूनां पिच्छत्वमवधार्य

स्निग्धयोः द्वयो रूपावोर्द्वयोः स्निग्धरूपवोर्वा परमाण्वोर्बन्धस्य प्रतिज्ञेः ।

भाषा १६६

अन्वयार्थः—[स्निग्धत्वेन त्रिगुणः] स्निग्धरूपसे दो अक्षवाला परमाणु [चतुर्गुणस्निग्धेन] चार अक्ष वाले स्निग्ध (अक्षवा रूपा) परमाणुके साथ [अनुबन्धति] बंधका अनुभव करता (प्राप्त होता) है । [वा] अथवा [त्रिगुणितः अक्षः] रूपरूपसे तीन अक्षवाला परमाणु [वक्ष्यमाणवत्कः] पांच अक्षवाला साथ युक्त होता हुआ [वक्ष्यते] बंधता है ।

टीका—यथोक्त हेतुसे ही परमाणुओंके पिच्छत्व होता है—बहु निमित्त करना चाहिये क्योंकि दो और चार गुणवाले तथा तीन और पांच गुणवाले से स्निग्ध परमाणुओंके अथवा दो रूपा परमाणुओंके अथवा दो स्निग्ध-रूपपरमाणुओंके (एक स्निग्ध और एक रूपा परमाणुके) बंधकी प्रसिद्धि है । कहा भी है कि—

“निद्रा निद्रेण बन्धति क्षुप्ता क्षुप्ता य रोगवता ।

निद्राक्षुप्ता य बन्धति रुक्ता रुक्ता य रोगवता ॥”

“निद्रास्म निद्रेण दुराहिण्य क्षुप्तास्स क्षुप्तेन दुराहिण्य ।

निद्रास्स क्षुप्तेन हवेदि बंधो ब्रह्मण्यज्जे विसमे समे वा ॥”

[अथ — पुद्गल ‘रूपी’ और ‘अरूपी’ होते हैं । उनमेंसे स्निग्ध पुद्गल स्निग्धके साथ बंधते हैं रूपा पुद्गल रूपाके साथ बंधते हैं । स्निग्ध और रूपा भी बंधते हैं ।

१ किसी एक परमाणुकी अपेक्षासे निसट्टाभातिकी समान अंशवाला दूसरा परमाणु ‘रूपी’ कहलाता है, और शेष सब परमाणु उसकी अपेक्षासे ‘अरूपी’ कहलाते हैं । जैसे—पांच अक्ष स्निग्धतावाले परमाणुको पांच अक्ष रूपातावाला दूसरा परमाणु ‘रूपी’ है और शेष सब परमाणु उसके विषे ‘अरूपी’ हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि—निसट्टाभातिके समान अंशवाले परमाणु परस्पर ‘रूपी’ हैं और सट्टाभातिके अथवा असमान अंशवाले परमाणु परस्पर ‘अरूपी’ हैं ।

णिद्वेण बज्झंति लुक्खा लुक्खा य पोग्गला । णिद्वलुक्खा य बज्झंति रुक्खारूवी य पोग्गला ॥”
 “णिद्वस्स णिद्वेण दुराहिण्ण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिण्ण । णिद्वस्स लुक्खेण हवेदि बंधो
 जहण्वज्जे विसमे समे वा ॥” ॥ १६६ ॥

अथात्मनः पुद्गलपिण्डकर्तृत्वाभावमवधारयति—

दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा बादरा ससंठाणा ।

पुढविजलतेउवाळ सगपरिणामेहिं जायंते ॥ १६७ ॥

जघन्यके अतिरिक्त सम अशवाला हो, या विषम अशवाला हो, स्निग्धका दो अधिक अशवाले स्निग्ध परमाणुके साथ, रूक्षका दो अधिक अशवाले रूक्ष परमाणुके साथ, और स्निग्धका (दो अधिक अशवाले) रूक्ष परमाणुके साथ बध होता है ।]

भावार्थः—दो अशोसे लेकर अनन्त अश स्निग्धता या रूक्षतावाला परमाणु उससे दो अधिक अश स्निग्धता या रूक्षतावाले परमाणुके साथ बधकर स्कध बनता है । जैसे — २ अश स्निग्धतावाला परमाणु ४ अश स्निग्धतावाले परमाणुके साथ बधता है, ६१ अश स्निग्धतावाला परमाणु ६३ अश रूक्षतावाले परमाणुके साथ बधता है, ५३३ अश रूक्षतावाला परमाणु ५३५ अश रूक्षतावाले परमाणुके साथ बधता है, ७००६ अश रूक्षतावाला परमाणु ७००८ अश स्निग्धतावाले परमाणुके साथ बधता है । इन उदाहरणोंके अनुसार दो से लेकर अनन्त (अविभागीप्रतिच्छेदो) अ शो तक समझ लेना चाहिये ।

मात्र एक अशवाले परमाणुमे जघन्य भावके कारण बधकी योग्यता नहीं है, इसलिये एक अशवाला स्निग्ध या रूक्ष परमाणु तीन अशवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ भी नहीं बधता ।

इसप्रकार, (एक अशवालेके अतिरिक्त) दो परमाणुओंके बीच यदि दो अशोका अन्तर हो तब ही वे बधते हैं, दो से अधिक या कम अशोका अन्तर हो तो बध नहीं होता । जैसे — पाँच अश स्निग्धता या रूक्षतावाला परमाणु सात अशोवाले परमाणुके साथ बधता है, परन्तु पाँच अशोवाला परमाणु आठ या छह अशोवाले (अथवा पाँच अशोवाले) परमाणुके साथ नहीं बधता ॥ १६६ ॥

अब, आत्माके, पुद्गलके पिण्डके कर्तृत्वका अभाव निश्चित करते हैं—

द्विप्रदेशादयः स्कन्धाः द्वाभ्यां वा वाह्याः

पृथिवीमल्लोकोवाचयः स्वकर्परिणामैर्वाच्ये ॥ १६५

एवमभी समुपजायमाना द्विप्रदेशादयः स्कन्धाः
स्वौग्यविशेषा विशिष्टाकारधारणशक्तियुक्तपृथिवीमल्लोकोवाचयः सन्तो
स्याविर्भावतिरोभावस्वशक्तियुक्तमात्मनः पृथिव्यप्लेकोवाचयः स्वपरिणामैरेव
यते इत्यनुकाशनन्त्यामन्तपुद्गलानां न पिण्डकर्ता कुम्भोऽस्ति ॥ १६७ ॥

अथारमनः पुद्गलपिण्डानेतृत्वात्प्रथमवारवधि—

ओगाढगाढणिचिदो पुद्गलकायेर्हि सत्त्वदो लोगो ।

सुहृमेर्हि नादरेहि य अप्पाओगोर्हि जोगोर्हि ॥ १६८ ॥

भाषा १६७

अन्वार्थ—[द्विप्रदेशादयः स्कन्धाः] द्विप्रदेशादिक (दो से लेकर अमरकाल तक)
वाले) स्कन्ध [द्वाभ्यां वा वाह्याः] जो कि सूक्ष्म अथवा वाह्य होते हैं, जो कि
[ससत्त्वानां] सत्त्वानों (भाकारों) सहित होते हैं वे [पृथिवीमल्लोकोवाचयः]
पृथ्वी, जल तेज और वायुरूप [स्वकर्परिणामैः वाच्ये] अपने परिणामों से होते हैं ।

टीका—इस (पूर्वोक्त) प्रकारसे यह उत्पन्न होनेवाले द्विप्रदेशादिक
स्कन्ध—जिनने विशिष्ट अवगाहनकी शक्तिके बल सूक्ष्मता और स्मृतताके बल
ग्रहण किये हैं, और जिनने विशिष्ट आकार धारण करनेकी शक्तिके बल होकर
विभिन्न सत्त्वान ग्रहण किये हैं वे—अपनी योग्यतानुसार 'स्पर्शादिचतुष्क'के आधारे
और तिरोभावकी स्वशक्तिके बल होकर पृथ्वी जल अग्नि और वायुरूप अपने
परिणामोंसे ही होते हैं । इससे निश्चित होता है कि द्वि-अणुकादि अमस्तान्त पुद्गलसंज्ञ
पिण्डकर्ता आत्मा नहीं है ॥ १६७ ॥

अब यह निश्चित करते हैं कि आत्मा पुद्गलपिण्डका सानेवासा नहीं है—

१ स्पर्शादिचतुष्क—स्पर्श, रस, गंध और ध्वनि । (स्पर्शादिषु मग्नता और अमग्नता पुद्गलसंज्ञ
कति है ।)

अवगाढगाढनिश्चितः पुद्गलकायैः सर्वतो लोकः ।

सूक्ष्मैर्वादरैश्चाप्रायोग्यैर्योग्यैः ॥ १६८ ॥

यतो हि सूक्ष्मत्वपरिणतैर्वादरपरिणतैश्चानतिसूक्ष्मत्वस्थूलत्वात् कर्मत्वपरिणमनशक्तियो-
गिभिरतिसूक्ष्मस्थूलतया तदयोगिभिश्चावगाहविशिष्टत्वेन परस्परमबाधमानैः स्वयमेव सर्वत एव
पुद्गलकायैर्गाढं निश्चितो लोकः । ततोऽवधार्यते न पुद्गलपिण्डानामानेता पुरुषोऽस्ति ॥ १६८ ॥

अथात्मनः पुद्गलपिण्डानां कर्मत्वकर्तृत्वाभावमवधारयति—

कम्मत्तणपाओग्गा खंधा जीवस्स परिणइं पप्पा ।

गच्छन्ति कम्मभावं ए हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ १६९ ॥

कर्मत्वप्रायोग्याः स्कन्धा जीवस्य परिणतिं प्राप्य ।

गच्छन्ति कर्मभावं न हि ते जीवेन परिणमिताः ॥ १६९ ॥

गाथा १६८

अन्वयार्थः—[लोकः] लोक [सर्वतः] सर्वत [सूक्ष्मैः वादरैः] सूक्ष्म तथा
वादर [च] और [अप्रायोग्यैः योग्यैः] कर्मत्वके अयोग्य तथा योग्य [पुद्गलकायैः]
पुद्गल स्कन्धोके द्वारा [अवगाढगाढनिश्चितः] (विशिष्ट प्रकारसे) अवगाहित होकर
गाढ (घनिष्ट) भरा हुआ है ।

टीकाः—सूक्ष्मतया परिणत तथा वादररूप परिणत, अतिसूक्ष्म अथवा अति-
स्थूल न होनेसे कर्मरूप परिणत होनेकी शक्तिवाले, तथा अति सूक्ष्म अथवा अति स्थूल
होनेसे कर्मरूप परिणत होनेकी शक्तिसे रहित—पुद्गल स्कन्धोके द्वारा, अवगाहकी
विशिष्टताके कारण परस्पर बाधक हुये विना स्वयमेव सर्वत लोक गाढ भरा हुआ
है । इससे निश्चित होता है कि पुद्गलपिण्डोका लानेवाला आत्मा नहीं है ।

भावार्थः—इस लोकमे सर्वत्र जीव है और कर्मबन्धके योग्य पुद्गल वर्गणा
भी सर्वत्र है । जीवके जैसे परिणाम होते हैं उसीप्रकारका कर्मबन्ध होता है । ऐसा
नहीं है कि आत्मा किसी बाहरके स्थानसे कर्मयोग्य पुद्गल लाकर बन्ध करता
है ॥ १६८ ॥

अब यह निश्चित करते हैं कि आत्मा पुद्गलपिण्डोको कर्मरूप नहीं करता —

गाथा १६९

अन्वयार्थः—[कर्मत्वप्रायोग्याः स्कन्धाः] कर्मत्वके योग्य स्कन्ध [जीवस्यपरिणतिं

यतो हि तुल्यक्षेत्रावगाहजीवपरिणाममात्रं
 मन्तरेणापि कर्मत्वपरिणमनशक्तियोमिनः पुद्गलस्त्वन्वाः स्वयमेव
 एतोऽवधार्यन्ते न पुद्गलविघ्नानां कर्मत्वकर्ता पुनोऽस्ति ॥ १६९ ॥

अथात्मनः कर्मत्वपरिणतपुद्गलद्रव्यात्मकशरीरकर्तृत्वावधारणवति—

ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पुणो वि जीवस्स ।
 संजायन्ते देहा देहन्तरसंकमं पप्पा ॥ १७० ॥

ते ते कर्मत्वमताः पुद्गलकायाः पुनरपि जीवस्व ।

संजायन्ते देहा देहान्तरसंकर्म प्राप्य ॥ १७० ॥

प्राप्य] जीवकी परिणतिको प्राप्त करके [कर्मभाव मध्यस्थ] कर्मभावको प्राप्त
 हैं, [न हि ते जीवेन परिणमिताः] जीव उनको परिणमाता नहीं है ।

टीका—कर्मरूप परिणमित होनेकी शक्तिवासे पुद्गल स्वयं, तुल्य (समान)
 क्षेत्रावगाह जीवके परिणाममात्रका—जो कि बहिरंग साधन है, उसका—
 लेकर, जीव उनको परिणमाने वाला नहीं होने पर भी, स्वयमेव कर्मभावसे परिणमित
 होते हैं । इससे निश्चित होता है कि पुद्गल पिण्डोंको कर्मरूप करनेवाला नहीं
 नहीं है ।

माधार्मिक—समान क्षेत्रमें रहनेवाले जीवके विकारी परिणामको निमित्तभाव
 करके कामगवर्णायै स्वयमेव अपनी अन्तरगशक्तिये ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमित
 होजाती हैं, जीव उन्हें कर्मरूप परिणमित नहीं करता ॥ १६९ ॥

अथ आत्माक कर्मरूप परिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शरीरके कर्मत्वका अभाव
 निश्चित करते हैं (अर्थात् यह निश्चित करते हैं कि कर्मरूपपरिणतपुद्गलद्रव्यात्मक
 शरीरका कर्ता आत्मा नहीं है) —

भाषा १७०

अन्वयार्थ — [कर्मत्वमताः] कर्मरूप परिणत [ते ते] वे वे [पुद्गलकायाः]
 पुद्गल पिण्ड [देहान्तरसंकर्म प्राप्य] देहान्तररूप परिवर्तनको प्राप्त करके [पुनः शरीरं]
 पुनः पुनः [जीवस्व] जीवके [देहा] शरीर [संजायन्ते] होते हैं ।

ये ये नामामी यस्य जीवस्य परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य पुद्गलकायाः स्वयमेव कर्म-
त्वेन परिणमन्ति, अथ ते ते तस्य जीवस्यानादिसंतानप्रवृत्तिशरीरान्तरसंक्रान्तिमात्रित्य
स्वयमेव च शरीराणि जायन्ते । अतोऽवधार्यते न कर्मत्वपरिणतपुद्गलद्रव्यात्मकशरीरकर्ता
पुरुषोऽस्ति ॥ १७० ॥

अथात्मनः शरीरत्वाभावभवधारयति—

ओरालिओ य देहो देहो वेज्विओ य तेजइओ ।

आहारय कम्मइओ पुद्गलदव्वप्पगा सव्वे ॥ १७१ ॥

औदारिकश्च देहो देहो वैक्रियिकश्च तैजसः ।

आहारकः कर्मणः पुद्गलद्रव्यात्मकाः सर्वे ॥ १७१ ॥

यतो ह्यौदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकर्मणानि शरीराणि सर्वाण्यपि पुद्गलद्रव्यात्मकानि ।
ततोऽवधार्यते न शरीरं पुरुषोऽस्ति ॥ १७१ ॥

टीकाः—जिस जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो जो यह पुद्गल
पिण्ड स्वयमेव कर्मरूप परिणत होते हैं, वे जीवके अनादिसत्तिरूप प्रवर्तमान देहान्तर
(भवांतर) रूप परिवर्तनका आश्रय लेकर (वे वे पुद्गलपिण्ड) स्वयमेव शरीर
(शरीररूप, शरीरके होनेमें निमित्तरूप) बनते हैं । इससे निश्चित होता है कि
कर्मरूप परिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शरीरका कर्ता आत्मा नहीं है ।

भावार्थः—जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो पुद्गल स्वयमेव कर्मरूप
परिणत होते हैं । वे पुद्गल ही अन्य भवमें शरीरके बननेमें निमित्तभूत होते हैं,
और नोकर्मपुद्गल स्वयमेव शरीररूप परिणमित होते हैं इसलिये शरीरका कर्ता
आत्मा नहीं है ॥ १७० ॥

अब आत्माके शरीरत्वका अभाव निश्चित करते हैं—

गाथा १७१

अन्वयार्थः—[औदारिकः च देहः] औदारिक शरीर, [वैक्रियिकः देहः]
वैक्रियिक शरीर, [तैजसः] तैजस शरीर, [आहारकः] आहारक शरीर [च] और
[कर्मणः] कर्मण शरीर—[सर्वे] सब [पुद्गलद्रव्यात्मकाः] पुद्गलद्रव्यात्मक हैं ।

टीकाः—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कर्मण—सभी शरीर
पुद्गलद्रव्यात्मक हैं । इससे निश्चित होता है कि आत्मा शरीर नहीं है ॥ १७१ ॥

नव किं तर्हि जीवस्य

वेदपति—

अरसमरुत्वमगंधं अव्यक्तं चेदनागुणमसह ।
जाण अलिगगग्रहणं जीवमभिदिष्टसंस्थानं ॥ १७॥

अरसमरुत्वमगन्धमव्यक्तं केतनागुणमसह ।

जानीकलिगग्रहणं जीवमभिदिष्टसंस्थानम् ॥ १७१ ॥

आत्मनो हि रसरुच्यगन्धग्राह्यत्वत्वात्सर्वगुणस्वभावत्वमसहकृतम् अरसमरुत्वमगन्धग्राह्यत्वात् तन्मुखादिकिञ्चिद्ग्राह्यत्वात्सर्वसंस्थानात्मकत्वमसहकृतत्वात्पुनश्च अलिगगग्रहणं रसत्वमरुत्वमगन्धत्वमव्यक्तत्वमकिञ्चिद्ग्राह्यत्वमसंस्थानत्वं नास्ति । तन्मुखादिकिञ्चिद्ग्राह्यत्वमभिभावसाधनं तु केतनागुणत्वमस्ति । तदेव च तस्य स्वकीयवृत्तमात्राभिप्रेत्यैव

तब फिर जीवका, खरीरादि सर्वपरब्रह्मोंसे विभागका साधनभूत, असाधारण स्वलक्षण क्या है, सो कहते हैं —

भाषा १७१

अन्वयार्थः—[जीवम्] जीवको [अरसम्] रसरहित [अरुचम्] रुच रहित, [अगन्धम्] गन्धरहित [अव्यक्तम्] अव्यक्त [केतनागुणम्] केतनागुणभूत, [अमरुचम्] अरुचरहित, [अलिगगग्रहणम्] लिग द्वारा ग्रहण न होने योग्य, और [अनिदिष्टसंस्थानम्] जिसका कोई संस्थान नहीं कहा गया है ऐसा [जानीधि] जानी ।

टीका—आत्मा (१) रसगुणके अभावरूप स्वभाववाला होनेसे (२) रूपगुणके अभावरूप स्वभाववाला होनेसे (३) गन्धगुणके अभावरूप स्वभाववाला होनेसे, (४) स्पर्शगुणरूप व्यक्तताके अभावरूप स्वभाववाला होनेसे (५) शब्दपरमायिके अभावरूप स्वभाववाला होनेसे तथा (६) इन सबके कारण (अर्थात् रस रूप-गन्ध इत्यादिके अभावरूप स्वभावके कारण) लिगके द्वारा अग्राह्य होनेसे और (७) सर्व संस्थानोंके अभावरूप स्वभाववाला होनेसे आत्माको पुद्गलब्रह्मसे विभागका साधनभूत (१) अरुचत्व (२) अरुणत्व (३) अगन्धत्व, (४) अव्यक्तता (५) अमरुचत्व, (६) अलिगग्राह्यत्व, और (७) असंस्थानत्व है । पुद्गल तथा अपुद्गल—समस्त प्रजीव ब्रह्मंति विभागका साधन तो केतनागुणमयत्व है और वही, मान स्वजीवब्रह्माभिमत

लक्षणतां विभ्राणं शेषद्रव्यान्तरविभागं साधयति । अलिङ्गग्राह्य इति वक्तव्ये यदलिङ्गग्रहणमित्युक्तं तद्वहुतरार्थप्रतिपत्तये । तथाहि (१) न लिङ्गैरिन्द्रियैर्ग्राह्यतामापन्नस्य ग्रहणं यस्येत्यतीन्द्रियज्ञानमयत्वस्य प्रतिपत्तिः । (२) न लिङ्गैरिन्द्रियैर्ग्राह्यतामापन्नस्य ग्रहणं यस्येत्यतीन्द्रियप्रत्यक्षविषयत्वस्य । (३) न लिङ्गादिन्द्रियगम्याद्धुमादग्नेरिव ग्रहणं यस्येत्यतीन्द्रियप्रत्यक्षपूर्वकानुमानाविषयत्वस्य । (४) न लिङ्गादेव परैः ग्रहणं यस्येत्यनुमेयमात्रत्वाभावस्य । (५) न लिङ्गादेव परेषां ग्रहणं यस्येत्यनुमात्रमात्रत्वाभावस्य । (६) न लिङ्गात्स्वभावेन ग्रहणं यरयेति प्रत्यक्षज्ञातृत्वस्य । (७) न लिङ्गेनोपयोगाख्यलक्षणेन ग्रहणं ज्ञेयार्थालम्बनं यस्येति बहिरर्थालम्बनज्ञानाभावस्य । (८) न

होनेसे स्वलक्षणत्वको धारण करता हुआ, आत्माका शेष अन्य द्रव्योसे विभाग (भेद) सिद्ध करता है ।

जहाँ 'अलिङ्गग्राह्य' कहना है वहाँ जो 'अलिङ्गग्रहण' कहा है, वह बहुतसे अर्थोंकी प्रतिपत्ति (प्राप्ति, प्रतिपादन) करनेके लिये है । वह इसप्रकार है — (१) ग्राहक (ज्ञायक), जिसके लिंगोके द्वारा अर्थात् इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण (जानना) नहीं होता वह अलिङ्गग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा अतीन्द्रियज्ञानमय है' इस अर्थकी प्राप्ति होती है । (२) ग्राह्य (ज्ञेय), जिसका लिंगोके द्वारा अर्थात् इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण (जानना) नहीं होता वह अलिङ्गग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा इन्द्रियप्रत्यक्षका विषय नहीं है' इस अर्थकी प्राप्ति होती है । (३) जैसे धुयेसे अग्निका ग्रहण (ज्ञान) होता है, उसीप्रकार लिंग द्वारा, अर्थात् इन्द्रियगम्य (इन्द्रियोसे जानने योग्य चिह्न) द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिङ्गग्रहण है । इसप्रकार 'आत्मा इन्द्रियप्रत्यक्षपूर्वक अनुमानका विषय नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (४) दूसरोके द्वारा—मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिङ्गग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा अनुमेय मात्र (केवल अनुमानसे ही ज्ञात होने योग्य) नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (५) जिसके लिंगसे ही परका ग्रहण नहीं होता वह अलिङ्गग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा अनुमाता मात्र (केवल अनुमान करनेवाला ही) नहीं है, ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (६) जिसके लिंगके द्वारा नहीं किन्तु स्वभावके द्वारा ग्रहण होता है वह अलिङ्गग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (७) जिसके लिंग द्वारा अर्थात् उपयोगनामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है अर्थात् ज्ञेय पदार्थोंका आलम्बन नहीं है, वह अलिङ्गग्रहण है, इसप्रकार 'आत्माके बाह्य पदार्थोंका आलम्बनवाला ज्ञान नहीं है', ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है ।

सिंहास्योपयोमाक्यलक्षणस्य ग्रहणं स्वमाह्वर्यं वस्तेत्यन्वार्थज्ञानस्य ।
 पयोमाक्यलक्षणस्य ग्रहणं परेण हरणं वस्तेत्यन्वार्थज्ञानस्य । (१०) न सिंहे उपयोमाक्यलक्षणस्य
 लक्षणे ग्रहणं द्रव्य इत्योपरागो वस्तेति द्रव्योपयोगस्य लक्षणस्य । (११) न सिंहास्योपयोमाक्यलक्षणस्य
 वृद्धग्रहणं पौद्गलिककर्मादानं वस्तेति द्रव्यकर्मासंप्रत्ययस्य । (१२) न सिंहेन इन्द्रियैर्गोप्यो
 विषयाणामुपमोगो वस्तेति विषयोपयोक्तृत्वस्य लक्षणस्य । (१३) न सिंहास्योपयोमाक्यलक्षणस्य
 ग्रहणं जीवस्य चारणं वस्तेति द्रव्यकर्मासंप्रत्ययस्य । (१४) न सिंहास्योपयोमाक्यलक्षणस्य
 ग्रहणं वस्तेति लौकिकसामान्यावस्थास्य लक्षणस्य । (१५) न सिंहेनोपयोमाक्यलक्षणेन ग्रहणं जीव-

(८) जो सिंगको अर्थात् उपयोग नामक लक्षणको ग्रहण नहीं करता अर्थात् स्वयं
 (कहीं बाहरसे) नहीं लाता सो अलिंगग्रहण है इसप्रकार 'आत्मा जो कहींसे नहीं
 लाया जाता ऐसे ज्ञानवाला है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है ।

(९) सिंगका अर्थात् उपयोगनामक लक्षणका ग्रहण अर्थात् परसे हरण नहीं
 हो सकता, सो अलिंग ग्रहण है इसप्रकार 'आत्माका ज्ञान हरण नहीं किया जा सकता',
 ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है ।

(१०) जिसे सिंगमें अर्थात् उपयोगनामक लक्षणमें ग्रहण अर्थात् सुर्वकी वसति
 उपराग (मलिनता विकार) नहीं है वह अलिंगग्रहण है इसप्रकार 'आत्मा
 छुटोपयोग स्वभावी है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (११) लिंग द्वारा अर्थात्
 उपयोगनामक लक्षण द्वारा ग्रहण अर्थात् पौद्गलिक कर्मका ग्रहण जिसके नहीं है,
 वह अलिंगग्रहण है इसप्रकार 'आत्मा द्रव्यकर्मसे असंयुक्त (असंबद्ध) है' ऐसे
 अर्थकी प्राप्ति होती है । (१२) जिसे सिंगोके द्वारा अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण
 अर्थात् विषयोंका उपमोग नहीं है सो अलिंगग्रहण है इसप्रकार 'आत्मा विषयोंका
 उपमोक्ता नहीं है ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१३) लिंग द्वारा अर्थात् मन अथवा
 इन्द्रियादि लक्षणके द्वारा ग्रहण अर्थात् जीवत्वको धारण कर रचना जिसके नहीं है
 वह अलिंगग्रहण है इसप्रकार 'आत्मा शुद्ध और रजके अनुसार होनेवाला नहीं है'
 ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१४) सिंगका अर्थात् मेहनाकार (पुरुषादिकी इन्द्रियका

व्याप्तिर्यस्येति कुहुकप्रसिद्धसाधनाकारलोकव्याप्तित्वाभावस्य । (१६) न लिङ्गानां स्त्रीपुंनपुंसक-वेदानां ग्रहणं यस्येति स्त्रीपुंनपुंसकद्रव्यभावाभावस्य । (१७) न लिङ्गानां धर्मध्वजानां ग्रहणं यस्येति बहिरङ्गयतिलिङ्गाभावस्य । (१८) न लिङ्गं गुणो ग्रहणमर्थावबोधो यस्येति गुण-विशेषानालीढशुद्धद्रव्यत्वस्य । (१९) न लिङ्गं पर्यायो ग्रहणमर्थावबोधविशेषो यस्येति पर्यायविशेषानालीढशुद्धद्रव्यत्वस्य । (२०) न लिङ्गं प्रत्यभिज्ञानहेतुर्ग्रहणमर्थावबोधसामान्यं यस्येति द्रव्यानालीढशुद्धपर्यायत्वस्य ॥ १७२ ॥

अथ कथममूर्तस्यात्मनः स्निग्धरूपत्वाभावाद्बन्धो भवतीति पूर्वपक्षयति—

आकार)का ग्रहण जिसके नहीं है सो अलिङ्गग्रहण है, इसप्रकार आत्मा लौकिक-साधनमात्र नहीं है, ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१५) लिङ्गके द्वारा अर्थात् अमेहनाकारके द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात् लोकमे व्यापकत्व नहीं है सो अलिङ्गग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा पाखण्डियोके प्रसिद्ध साधनरूप आकार वाला—लोक व्याप्तिवाला नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१६) जिसके लिङ्गोका, अर्थात् स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेदोका ग्रहण नहीं है वह अलिङ्गग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा द्रव्यसे तथा भावसे स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक नहीं है', इस अर्थकी प्राप्ति होती है । (१७) लिङ्गोका अर्थात् धर्मचित्तोका ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिङ्गग्रहण है; इसप्रकार 'आत्माके बहिरङ्ग यतिलिङ्गोका अभाव है' इस अर्थकी प्राप्ति होती है । (१८) लिङ्ग अर्थात् गुणरूप ग्रहण अर्थात् अर्थावबोध (पदार्थज्ञान) जिसके नहीं है सो अलिङ्गग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा गुण-विशेषसे आलिङ्गित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है', ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१९) लिङ्ग अर्थात् पर्यायरूप ग्रहण, अर्थात् अर्थावबोध विशेष जिसके नहीं है सो अलिङ्गग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा पर्याय विशेषसे आलिङ्गित न होनेवाला शुद्ध द्रव्य है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (२०) लिङ्ग अर्थात् प्रत्यभिज्ञानका कारणरूप ग्रहण अर्थात् अर्थावबोध सामान्य जिसके नहीं है वह अलिङ्गग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा द्रव्यसे नहीं आलिङ्गित ऐसी शुद्ध पर्याय है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है ॥ १७२ ॥

अब, अमूर्त आत्माके, स्निग्धरूपत्वाका अभाव होनेसे बन्ध कैसे हो सकता है ? ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं—

रूपादिकै रहितः पश्यति जानाति रूपादीनि ।

द्रव्याणि गुणाश्च यथा तथा बन्धन्तेन जानीहि ॥ १७४ ॥

येन प्रकारेण रूपादिरहितो रूपिणि द्रव्याणि तद्गुणांश्च पश्यति जानाति च, तेनैव प्रकारेण रूपादिरहितो रूपिभिः कर्मपुद्गलैः किल बध्यते । अन्यथा कथममूर्तो मूर्तं पश्यति

गाथा १७४

मन्वर्थः—[यथा] जैसे [रूपादिकैः रहितः] रूपादिरहित (जीव) [रूपादीनि] रूपादिको-[द्रव्याणि गुणान् च] द्रव्योको तथा गुणोको (रूपी द्रव्योको और उनके गुणोको)-[पश्यति जानाति] देखता है और जानता है [तथा] उसीप्रकार [तेन] उसके साथ (अरूपीका रूपीके साथ) [बंधः जानीहि] बंध जानो ।

टीकाः—जैसे रूपादिरहित (जीव) रूपी द्रव्योको तथा उनके गुणोको देखता है तथा जानता है उसीप्रकार रूपादिरहित (जीव) रूपी कर्मपुद्गलोके साथ बंधता है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो यहाँ भी (देखने-जाननेके सबधमे भी) यह प्रश्न अनिवार्य है कि अमूर्त मूर्तको कैसे देखता-जानता है ?

और ऐसा भी नहीं है कि यह (अरूपीका रूपीके साथ बंध होनेकी) बात अत्यन्त दुर्घट है इसलिये उसे दार्ष्टान्तरूप बनाया है, परन्तु आबालगोपाल सभीको प्रगट (जात) हो जाय इसलिये दृष्टान्त द्वारा समझाया गया है । यथा—बाल-गोपालका पृथक् रहनेवाले मिट्टीके बेलको अथवा (सच्चे) बेलको देखने और जानने पर बेलके साथ सबध नहीं है तथापि विषयरूपसे रहनेवाला बेल जिनका निमित्त है ऐसे उपयोगारूढ वृषभाकार दर्शन-ज्ञानके साथका सबध बेलके साथके सबधरूप व्यवहारका साधक अवश्य है, इसीप्रकार आत्मा अरूपित्वके कारण स्पर्शशून्य है, इसलिये उसका कर्मपुद्गलोके साथ सबध नहीं है, तथापि एकावगाहरूपसे रहनेवाले कर्म पुद्गल जिनके निमित्त है ऐसे उपयोगारूढ रागद्वेषादिभावोके साथका सबध कर्मपुद्गलोके साथके बधरूप व्यवहारका साधक अवश्य है ।

भावार्थः—‘आत्माके अमूर्तिक होनेपर भी वह मूर्तिकर्म-पुद्गलोके साथ कैसे बंधता है ? इस प्रश्नका उत्तर देते हुये आचार्यदेवने कहा है कि—आत्माके अमूर्तिक होने पर भी वह मूर्तिक पदार्थोको कैसे जानता है ? जैसे वह मूर्तिक पदार्थोको जानता है उसीप्रकार मूर्तिक कर्मपुद्गलोके साथ बंधता है ।

अथ भावबन्धस्वरूपं ज्ञापयति—

उपयोगमयो जीवो मुञ्चति रज्जेदि वा पटुस्सेदि ।

पप्पा विविधं विसये जो हि पुणो तेहि संवंधो ॥ १७५ ॥

उपयोगमयो जीवो मुञ्चति रज्जयति वा प्रदेष्टि ।

प्राप्य विविधान् विषयान् यो हि पुनस्तैः संबन्धः ॥ १७५ ॥

अयमात्मा सर्व एव तावत्सविकल्पनिर्विकल्पपरिच्छेदात्मकत्वादुपयोगमयः । तत्र यो हि नाम नानाकारान् परिच्छेद्यानर्थानासाद्य मोहं वा रागं वा द्वेषं वा समुपैति स नाम तैः परप्रत्ययैरपि मोहरागद्वेषैरुपरक्तात्मस्वभावत्वाग्नीलपीतरक्तोपाश्रयप्रत्ययनीलपीतरक्तत्वैरुपरक्तस्वभावः स्फटिकमणिरिव स्वयमेक एव तद्भावद्वितीयत्वाद्बन्धो भवति ॥ १७५ ॥

अथ भावबन्धका स्वरूपं वतलाते है—

गाथा १७५

अन्वयार्थः—[यः हि पुनः] जो [उपयोगमयः जीवः] उपयोगमय जीव [विविधान् विषयान्] विविध विषयोको [प्राप्य] प्राप्त करके [मुञ्चति] मोह करता है, [रज्जयति] राग करता है, [वा] अथवा [प्रदेष्टि] द्वेष करता है, (वह जीव) [तैः] उनके द्वारा (मोह-राग-द्वेषके द्वारा) [संबन्धः] बन्धरूप है ।

टीकाः—प्रथम तो यह आत्मा सर्व ही उपयोगमय है, क्योंकि वह सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभासस्वरूप है (अर्थात् ज्ञान-दर्शनस्वरूप है ।) उसमे जो आत्मा विविधाकार प्रतिभासित होनेवाले पदार्थोको प्राप्त करके मोह, राग अथवा द्वेष करता है, वह काला, पीला, और लाल आश्रय जिनका निमित्त है ऐसे कालेपन, पीलेपन और ललाईके द्वारा उपरक्त स्वभाववाले स्फटिक मणिकी भाँति—पर जिनका निमित्त है ऐसे मोह, राग और द्वेषके द्वारा उपरक्त (विकारी-मलिन-कलुषित,) आत्मस्वभाववाला होनेसे, स्वयं अकेला ही बन्धरूप है, क्योंकि मोह-राग-द्वेषादि भाव उसका द्वितीय है ॥ १७५ ॥

१ आश्रय—जिसमें स्फटिकमणि रखा हो वह पात्र ।

२ द्वितीय—दूसरा ['बन्ध तो दोके बीच होता है, अकेला आत्मा बन्धस्वरूप कैसे हो सकता है ? ' इस प्रश्नका उत्तर यह है कि—एक तो आत्मा और दूसरा मोहरागद्वेषादिभाव होनेसे, मोहरागद्वेषादिभावके द्वारा मलिनस्वभाववाला आत्मा स्वयं ही भावबन्ध है ।]

अथ मातृवन्वृत्तिः इत्यवन्वृत्तार्थं ब्रह्मवृत्तिः—

भावेण जेण जीवो पेञ्चदि जानादि आगदं निवर्त्त
रज्जदि तेद्येव पुणो वज्जदि कम्म ति उवदेसो ॥

भावेन येन जीवः पश्यति ज्ञानात्मानं तं विन्दते ।

रज्यसि तेनैव पुनर्भवति कर्मसुखदेवः ॥ १७९ ॥

[illegible]

अथ पुद्गलीवत्पुमयकन्यस्यस्य वृत्तवति—

अब भावबोधकी युक्ति और द्रव्यबन्धका स्वरूप कहते हैं—

माणा १७४

कन्धवार्य — [जीवः] जीव [केन मायेन] जिस भावसे [निपते कर्म] निषयागत पदार्थको [परवृत्ति जानावि] देखता है और जानता है [केन क्त्वा] उसीसे [रन्वति] उपरक्त होता है [पुनः] और (उसीसे) [कर्म वन्त्ये] कर्म बंधता है — [इति] ऐसा [उपदेशः] उपदेश है ।

टीका:- यह आत्मा साकार और निराकार प्रतिभासस्वरूप (ज्ञान और वर्तनस्वरूप) होनेसे प्रतिभास्य (प्रतिभासित होने योग्य) पदार्थसमूहको किञ्च मोहक रूप रागक रूप या द्वेषक रूप भावसे देखता है और जानता है उसीसे उपरक्त होता है। जो यह उपराग (विकार) है वह वास्तवमें 'स्निग्धकृपात्वस्थानीय भावबंध' है। और उसीसे प्रवक्ष्य पौष्पात्मिक कर्म बंधता है। इसप्रकार यह द्वयबंधका निमित्त भावबंध है ॥ १७६ ॥

प्रम पुद्गलज्ज्व जीवबंध और उन दोनोंके ममका स्वरूप कहते हैं—

१ सिन्धुसिन्धुवादीय-सिन्धुवादी और सत्त्वहीन राजा। (वीर प्रभुओं विभिन्न सिन्धु-
राजा वंश । असीमवार जीवों रागोपकार निम्न यत्नका है)

फासंहिं पुग्गलाणं बंधो जीवस्स रागमादीहिं ।

अरणोरणमवगाहो पुग्गलजीवप्पगो भणितो ॥ १७७ ॥

स्पर्शैः पुद्गलानां बन्धो जीवस्य रागादिभिः ।

अन्योन्यमवगाहः पुद्गलजीवात्मको भणितः ॥ १७७ ॥

यस्तावदत्र कर्मणां स्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषैरेकत्वपरिणामः स केवलपुद्गलबन्धः । यस्तु जीवस्यैवाधिकमोहरागद्वेषपर्यायैरेकत्वपरिणामः स केवलजीवबन्धः । यः पुनः जीवकर्मपुद्गलयोः परस्परपरिणामनिमित्तमात्रत्वेन विशिष्टतरः परस्परमवगाहः स तदुभयबन्धः ॥ १७७ ॥

अथ द्रव्यबन्धस्य भावबन्धहेतुकत्वमुजीवयति—

सपदेसो सो अप्पा तेषु पदेसेसु पुग्गला काया ।

पविसंति जहाजोग्गं चिट्ठंति य जंति वज्झंति ॥ १७८ ॥

सप्रदेशः स आत्मा तेषु प्रदेशेषु पुद्गलाः कायाः ।

प्रविशन्ति यथायोग्यं तिष्ठन्ति च यान्ति वध्यन्ते ॥ १७८ ॥

गाथा १७७

अन्वयार्थः—[स्पर्शैः] स्पर्शोके साथ [पुद्गलानां बंधः] पुद्गलोका बध, [रागादिभिः जीवस्य] रागादिके साथ जीवका बध, और [अन्योन्यम् अवगाहः] अन्योन्य अवगाह [पुद्गलजीवात्मकः भणितः] पुद्गलजीवात्मक बध कहा गया है ।

टीकाः—प्रथम तो यहाँ, कर्मोका जो स्निग्धतारूक्षतारूप स्पर्शविशेषोके साथ एकत्वपरिणाम है सो केवल पुद्गलबध है, और जीवका औपाधिक मोह-राग-द्वेषरूप पर्यायोके साथ जो एकत्व परिणाम है सो केवल जीवबध है, और जीव तथा कर्मपुद्गल-के परस्पर परिणामके निमित्तमात्रसे जो विशिष्टतरपरस्पर अवगाह है सो उभयबध है । [अर्थात् जीव और कर्मपुद्गल एक दूसरेके परिणाममे निमित्तमात्र होवे, ऐसा जो (विशिष्टप्रकारका-स्वाप्रकारका) उनका एकसंज्ञावगाह सबध है सो वह पुद्गलजीवात्मक बध है ।] ॥ १७७ ॥

अब, यह बतलाते हैं कि द्रव्यबधका हेतु भावबध है—

गाथा १७८

अन्वयार्थः—[सः आत्मा] वह आत्मा [सप्रदेशः] सप्रदेश है, [तेषु प्रदे-

अथमात्मा लोकाकाशानुसृत्य प्रवेशप्रदेशोक्तप्रदेशोक्तं यथा ॥ १७८ ॥
मनोवर्गणात्मनः परित्यज्यो यथा कथं तदा कर्मपुद्गलसमूहः प्रविशन्ति
प्रविशन्त्यपि तिष्ठन्त्यपि बध्यन्त्यपि च । नस्ति केचिदस्य मोहरागद्वेषकरो कश्चि
च । ततोऽन्यथावर्तते द्रव्यबन्धस्य भावबन्धो हेतुः ॥ १७८ ॥

अथ द्रव्यबन्धहेतुत्वेन रागपरिणाममात्रस्य भावबन्धस्य निवृत्त्यर्थं कथं ॥

रक्तो बध्नादि कम्म मुच्यदि कम्मोहि रागरहितत्वा ।

एमो बध्नामासो जीवाण जाण निव्वयदो ॥ १७९ ॥

रक्तो बध्नाति कर्म द्रव्यते कर्मभी रागरहितात्मा ।

एष बन्ध समासो जीवानां जानीहि निव्वयतः ॥ १७९ ॥

शेष] चतुः प्रदेशोर्मे [पुद्गलः कमाः] पुद्गलसमूह [प्रविशन्ति] प्रवेश करते हैं ।
[यथायोग्यं तिष्ठन्ति] यथायोग्य रहते हैं [यान्ति] जाते हैं [च] और [बध्यन्ते]
बध्नाते हैं ।

टीका—यह आत्मा लोकाकाशानुसृत्य प्रवेशप्रदेशोक्ते होनेसे सप्रवेश है । उसके
हल प्रवेशोर्मे कामवर्गणा वचनवर्गणा और मनोवर्गणाका आत्मस्मरणवाला परित्यज्य
(कम्पन) जिस प्रकारसे होता है उस प्रकारसे कमपुद्गलके समूह स्वयमेव परित्यज्य-
वाले होते हुये प्रवेश भी करते हैं रहते भी हैं, और जाते भी हैं और यदि जीवके
मोह-राग द्वेषरूप आव हों तो बध्नाते भी हैं । इसलिये निश्चित होता है कि द्रव्यबन्धका
हेतु भावबन्ध है ॥ १७८ ॥

अब यह सिद्ध करते हैं कि—राग परिणाममात्र जो भावबन्ध है सो द्रव्य
बन्धका हेतु होनेसे वही निवृत्त्यर्थक्य है—

भाषा १७९

मन्वयार्थ—[रक्तः] रागी आत्मा [कर्म बध्नाति] कर्म बाधता है,
[रागरहितात्मा] रागरहित आत्मा [कम्मोहि द्रव्यते] कर्मोंसे मुक्त होता है—[एषा]
यह [जीवानां] जीवोंके [बध्नामासः] बन्धका संक्षेप [निव्वयतः] निवृत्त्यर्थ
[जानीहि] जानो ।

यतो रागपरिणत एवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा बध्यते न वैराग्यपरिणतः, अभिनवेन द्रव्य-
कर्मणा रागपरिणतो न मुच्यते वैराग्यपरिणत एव, बध्यत एव संस्पृशतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा
चिरसंचितेन पुराणेन च न मुच्यते रागपरिणतः, मुच्यत एव संस्पृशतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा
चिरसंचितेन पुराणेन च वैराग्यपरिणतो न बध्यते । ततोऽवधार्यते द्रव्यबन्धस्य साधकतमत्वा-
द्वागपरिणाम एव निश्चयेन बन्धः ॥ १७९ ॥

अथ परिणामस्य द्रव्यबन्धसाधकतमरागविशिष्टत्वं सविशेषं प्रकटयति—

परिणामादो बंधो परिणामो रागदोसमोहजुदो ।

असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हवदि रागो ॥ १८० ॥

परिणामाद्बन्धः परिणामो रागद्वेषमोहयुतः ।

अशुभौ मोहप्रद्वेषौ शुभो वाशुभो भवति रागः ॥ १८० ॥

टीकाः—रागपरिणत जीव ही नवीन द्रव्यकर्मसे बँधता है, वैराग्यपरिणत
नहीं । रागपरिणत जीव नवीन द्रव्यकर्मसे मुक्त नहीं होता, वैराग्यपरिणत ही मुक्त
होता है । रागपरिणत जीव सस्पर्श करने (सम्बन्धमे आने)वाले नवीन द्रव्यकर्मसे,
और चिरसंचित पुराने द्रव्यकर्मसे बँधता ही है, मुक्त नहीं होता । वैराग्यपरिणत
जीव सस्पर्श करने (सम्बन्धमे आने)वाले नवीन द्रव्यकर्मसे और चिरसंचित
पुराने द्रव्यकर्मसे मुक्त ही होता है, बँधता नहीं है । इससे निश्चित होता है कि—
द्रव्यबन्धका साधकतम (उत्कृष्ट हेतु) होनेसे रागपरिणाम ही निश्चयसे
बन्ध है ॥ १७९ ॥

अब, परिणामका द्रव्यबन्धके साधकतम रागसे विशिष्टत्व सविशेष प्रगट
करते हैं (अर्थात् यह भेद सहित प्रगट करते हैं कि परिणाम द्रव्यबन्धके उत्कृष्ट
हेतुभूत रागसे विशेषतावाला होता है) —

गाथा १८०

अन्वयार्थः—[परिणामात् बंधः] परिणामसे बन्ध है, [परिणामः रागद्वेष-
मोहयुतः] (जो) परिणाम राग-द्वेष-मोहयुक्त है । [मोहप्रद्वेषौ अशुभौ] (उनमेसे)
मोह और द्वेष अशुभ है, [रागः] राग [शुभः वा अशुभः] शुभ अथवा अशुभ
[भवति] होता है ।

द्रव्यबन्धोऽस्ति तावद्विशिष्टपरिणामात् । विशिष्टत्वं तु परिणामस्य
तत्र शुभाश्रमत्वेन द्वैतालुपरि । तत्र मोहद्वेषमयत्वेनाश्रमत्वं, रागमयत्वेन तु
य । निष्ठद्विषयबन्धेनाश्रमत्वेन रागस्य द्वैविध्यमात् भवति ॥ १८० ॥

अथ विशिष्टपरिणामविशेषमविशिष्टपरिणामं च स्वरूपे कार्यरूपत्वं कार्यत्वेन

सुहपरिणामो पुण्यं असुहो पाव ति भगियेमवक्ष्ये ॥

परिणामो गणगदो दुःखस्वयकारणं समये ॥ १८१ ॥

शुभपरिणामं पुण्यमशुभं पापमिति जगितमन्वे ॥

परिणामोऽनन्यगतो दुःखस्वयकारणं समये ॥ १८२ ॥

द्विविधस्तावत्परिणामः परद्रव्यप्रवृत्तः स्वद्रव्यप्रवृत्तः । तत्र परद्रव्यप्रवृत्तः परीत्यक्त-
द्विविधपरिणामः, स्वद्रव्यप्रवृत्तस्तु वरानुसरकत्वात् विशिष्टपरिणामः । तत्रोक्तं द्वौ विशिष्ट-
परिणामौ

टीकाः—प्रथमं तो द्रव्यबन्ध विशिष्ट परिणामसे होता है । परिणामके
विशिष्टता राग द्वेष-मोहमयताके कारण है । वह शुभत्व और अशुभत्वके कारण
वृत्तका अनुसरण करता है । (यर्थात् दो प्रकारका है) उसमेंसे 'मोह-द्वेषमयता' से
अशुभत्व होता है और रागमयतासे शुभत्व तथा अशुभत्व होता है क्योंकि 'राग-
विशुद्धि तथा सक्लेद्युक्त होनेसे दो प्रकारका होता है ॥ १८० ॥

अथ विशिष्ट परिणामके भेदको तथा अविशिष्ट परिणामको, स्वरूपके
कायका उपधार करके कायरूपसे बतलाते हैं —

गामा १८१

अन्वयार्थः—[कर्मण्ये] परके प्रति [शुभ परिणाम] शुभ परिणाम [पुण्य]
पुण्य है और [अशुभ] अशुभ परिणाम [पाप] पाप है [इति जगितम्]
ऐसा कहा है, [अनन्यगतः परिणामः] जो दूसरेके प्रति प्रवृत्तमान नहीं है ऐसा
परिणाम [समये] समय पर [दुःखस्वयकारणम्] दुःख स्वयंका कारण है ।

टीकाः—प्रथमं तो परिणाम दो प्रकारका है—परद्रव्यप्रवृत्त (परद्रव्यके
प्रति प्रवृत्तमान) और स्वद्रव्यप्रवृत्त । इनमेंसे परद्रव्यप्रवृत्तपरिणाम परके द्वारा उपरक्त

१ मोहमय परिणाम और द्वेषमय परिणाम अशुभ हैं ।

२ समानुता निष्ठद्विषयता होनेसे समानुतागम्य परिणाम शुभ है । निष्ठद्विषय अविशिष्ट
होनेसे निष्ठद्विषयपरिणाम अशुभ है ।

णामस्य विशेषै, शुभपरिणामोऽशुभपरिणामश्च । तत्र पुण्यपुद्गलबन्धकारणत्वात् शुभपरिणामः पुण्यं, पापपुद्गलबन्धकारणत्वादशुभपरिणामः पापम् । अविशिष्टपरिणामस्य तु शुद्धत्वेनैकत्वाच्चास्ति विशेषः । स काले संसारदुःखहेतुकर्मपुद्गलक्षयकारणत्वात्संसारदुःखहेतुकर्मपुद्गलक्षयात्मको मोक्ष एव ॥ १८१ ॥

अथ जीवस्य स्वपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्तिसिद्धये स्वपरविभागं दर्शयति—

भणिता पुढविप्पमुहा जीवणिकायाध थावरा य तसा ।

अरणा ते जीवादो जीवो वि य तेहिंदो अरणो ॥१८२॥

भणिताः पृथिवीप्रमुखा जीवणिकाया अथ स्थावराश्च व्रमाः ।

अन्ये ते जीवाज्जीवोऽपि च तेभ्योऽन्यः ॥ १८२ ॥

(परके निमित्तसे विकारी) होनेसे विशिष्ट परिणाम है, और स्वद्रव्यप्रवृत्त परिणाम परके द्वारा उपरक्त न होनेसे अविशिष्ट परिणाम है । उसमें विशिष्ट परिणामके पूर्वोक्त दो भेद हैं—शुभपरिणाम और अशुभ परिणाम । उनमें, पुण्यरूप पुद्गलके बंधका कारण होनेसे शुभपरिणाम पुण्य है, और पापरूप पुद्गलके बंधका कारण होनेसे अशुभ परिणाम पाप है । अविशिष्ट परिणाम तो शुद्ध होनेसे एक है, इसलिये उसके भेद नहीं है । वह (अविशिष्ट परिणाम) 'यथाकाल' संसार दुःखके हेतुभूत कर्मपुद्गलके क्षयका कारण होनेसे संसारदुःखका हेतुभूत कर्मपुद्गलका क्षयस्वरूप मोक्ष ही है ।

भावार्थः—परके प्रति प्रवर्तमान शुभपरिणाम पुण्यका कारण है, और अशुभपरिणाम पापका कारण है, इसलिये यदि कारणमें कार्यका उपचार किया जाय तो शुभपरिणाम पुण्य है और अशुभपरिणाम पाप । स्वात्मद्रव्यसे प्रवर्तमान शुद्ध परिणाम मोक्षका कारण है, इसलिये यदि कारणमें कार्यका उपचार किया जाय तो, शुद्ध परिणाम मोक्ष है ॥ १८१ ॥

अब, जीवकी स्वद्रव्यमें प्रवृत्ति और परद्रव्यसे निवृत्तिकी सिद्धिके लिये स्व-परका विभाग बतलाते हैं—

भाषा १८२

अन्ववार्थः—[अथ] अब [स्थावरश्च व्रमाः] स्थावर और व्रस जो [पृथिवीप्रमुखाः] पृथ्वी आदि, [जीव निकायाः] जीवणिकाया [भणिताः] कहे गये हैं,

य एते पृथिवीप्रसूतवः

इत्ये बीषात्, बीषोऽपि च वेतनत्वादन्यस्तेभ्यः । अथ
एवात्मा स्वद्रव्यम् ॥ १८१ ॥

अथ बीषस्य स्वपरद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन स्वपरविभागज्ञानज्ञाने

जो एवि जाणदि एव परमप्याण सहावमासेज्ज ।

कीरदि अज्मत्तसाणं अहं ममेदं ति मोहादो ॥ १८२ ॥

यो नैव ज्ञानात्मेन परमात्मानं स्वभाववासात् ।

कुरुतेऽप्यवसानमहं ममेदमिति मोहात् ॥ १८३ ॥

यो हि ज्ञान नैव प्रतिमितत्वकेनापेक्षितत्वकात्वेन जीवपुद्गलको
वर्धति स इवाहमिदं ममेदमित्वात्मास्वीकृत्यैव अद्रव्यमप्यवसति मोहात् ॥ १८३ ॥

[ते] वे [बीषात् अन्ये] जीवसे धन्य है [च] धीर [जीव. अपि] जीव. को
[तेभ्यः अन्यः] उनसे धन्य है ।

टीका—जो यह पृथ्वी इत्यादि पट जीवनिर्माय वसस्वावरके जेव वृक्ष
माने जाते हैं, वे वास्तवमें अचेतनत्वके कारण जीवसे धन्य हैं धीर जीव भी
कारण उनसे धन्य है । यहाँ (यह कहा है कि) वद् जीवनिर्माय आत्माको वराज्य
है, आत्मा एक ही स्वद्रव्य है ॥ १८२ ॥

अथ यह निश्चित करते हैं कि—जीवको स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त
स्वपरके विभागका ज्ञान है धीर परद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके विभागका
अज्ञान है—

शाखा १८३

अन्वार्थाः—[यः] जो [एव] इसप्रकार [स्वभावश्च आसात्] स्वभावको
प्राप्त करके (जीव-पुद्गलके स्वभावको निश्चित करके) [अहं ज्ञानार्थ] परकी
धीर स्व को [च एव ज्ञानाति] नहीं जानता [मोहात्] वह मोहसे [अहं] वह
मैं हूँ [इदमय] यह मेरा है [इति] इसप्रकार [अज्मत्तमान] अध्यवसान [कुरुते]
करता है ।

टीका—जो आत्मा इसप्रकार जीव धीर पुद्गलके (अपने-अपने) निश्चित
चेतनत्व धीर अचेतनत्वस्व स्वभावके द्वारा स्व-परके विभागको नहीं देखता नहीं

जीवस्य परद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तं स्वपरपरिच्छेदाभावमात्रमेव सामर्थ्यात्स्वद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तं तदभावः ॥ १८३ ॥

अथात्मनः किं कर्मेति निरूपयति—

कुर्वन् सभावमादा हवदि हि कर्ता सगस्स भावस्स ।

पोग्गलदव्वमयाणं ण तु कर्ता सव्वभावाणं ॥ १८४ ॥

कुर्वन् स्वभावमात्मा भवति हि कर्ता स्वकस्य भावस्य ।

पुद्गलद्रव्यमयानां न तु कर्ता सर्वभावानाम् ॥ १८४ ॥

आत्मा हि तावत्स्वं भावं करोति तस्य स्वधर्मत्वादात्मनस्तथाभवनशक्तिसंभवेनावश्यमेव कार्यत्वात् । स तं च स्वतन्त्रः कुर्वाणस्तस्य कर्तावश्यं स्यात्, क्रियमाणश्चात्मना स्वो भावस्तेना-

आत्मा 'यह मैं हूँ, यह मेरा है' इसप्रकार सोहसे परद्रव्यमे अपनेपनका अध्यवसान करता है, दूसरा नहीं । इससे (यह निश्चित हुआ कि) जीवको परद्रव्यमे प्रवृत्तिका निमित्त स्वपरके ज्ञानका अभावमात्र ही है, और (कहे बिना भी) सामर्थ्यसे (यह निश्चित हुआ कि) स्वद्रव्यमे प्रवृत्तिका निमित्त उसका 'अभाव है ।

भावार्थः—जिसे स्व-परका भेद विज्ञान नहीं है वही परद्रव्यमे अहंकार-ममकार करता है, भेदविज्ञानी नहीं । इसलिये परद्रव्यमे प्रवृत्तिका कारण भेदविज्ञानका अभाव ही है, और स्वद्रव्यमे प्रवृत्तिका कारण भेदविज्ञान ही है ॥ १८३ ॥

अब यह निरूपण करते हैं कि आत्माका कर्म क्या है —

गाथा १८४

अन्वयार्थः—[स्वभावं कुर्वन्] अपने भावको करता हुआ [आत्मा] आत्मा [हि] वास्तवमे [स्वकस्य भावस्य] अपने भावका [कर्ता भवति] कर्ता है, [तु] परन्तु [पुद्गलद्रव्यमयानां सर्वभावानां] पुद्गलद्रव्यमय सर्व भावोंका [कर्ता न] कर्ता नहीं है ।

टीकाः—प्रथम तो आत्मा वास्तवमे स्व (अपने) भावको करता है, क्योंकि वह (भाव) उसका स्व धर्म है, इसलिये आत्माको उसरूप होनेकी (परिणमित होनेकी) शक्तिका सभव है, अतः वह (भाव) अवश्यमेव 'आत्माका कार्य है ।

१ उसका अभाव = स्वपरके ज्ञानके अभावका अभाव, स्व-परके ज्ञानका सद्भाव ।

प्राप्तावस्थ कर्मावस्थं स्पष्ट । दण्डात्मना स्वपरिणामं
करोति तेषां परचर्मत्वात्स्वनस्तथाकनचकचस्तर्कमेवपरिणामं च
स्वात् नक्रियमाणावात्मना ते न तस्य कर्म स्युः । दण्डात्मना

यस्य कर्ममात्मना पुद्गलपरिणामो न कर्म स्पष्टमिति

गेयहृदि येन न मुचदि करोदि न हि

जीवो पुद्गलमज्जे वट्टकण्वि सन्वयस्येसु ॥ १८३ ॥

पृथगिति नैव न हुयति करोति न हि पुद्गलमिति कर्माणि ।

जीवः पुद्गलमज्जे कर्मात्मोऽस्मि कर्मकाले ॥ १८४ ॥

न कर्मात्मनाः पुद्गलपरिणामः कर्म परात्म्योक्त्यात्मनात्मनात्मना

परिणमयिता दृष्टः स च उद्गमदान्वात्मनात्मना दृष्टः, यथात्मिपरिणमयिता ।

(इसप्रकार) वह (आत्मा) उसे (स्व भावको) स्वतन्त्रतावा कष्ट

कर्ता अवश्य है और स्व भाव आत्माके द्वारा किया जाता हुआ

होनेसे अवश्य ही आत्माका कर्म है । इसप्रकार स्वपरिणाम आत्माका कर्म है ।

परन्तु, आत्मा पुद्गलके भावोंको नहीं करता क्योंकि वे उसके भाव हैं ।

इसलिये आत्माके उस-रूप होनेकी शक्तिका असम्भव होनेसे वे आत्माका कर्म नहीं

हैं । (इसप्रकार) वह (आत्मा) उन्हें न करता हुआ उनका कर्ता नहीं होता ।

और वे आत्माके द्वारा न किये जाते हुये उसका कर्म नहीं है । इसप्रकार पुद्गल

परिणाम आत्माका कर्म नहीं है ॥ १८४ ॥

यस्य इमं सवेहको दूर करते हैं कि पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म
क्यों नहीं है ? —

वाचा १८४

कर्मवाचः—[जीवः] जीव [कर्मकाले] सभी कालोंमें [पुद्गलमज्जे कर्माणि]

पुद्गलके मध्यमें रहता हुआ भी [पुद्गलमज्जे कर्माणि] वीर्यविक कर्माणि

[हि] वाग्यवर्ण [वृत्ताणि न ह्य] न तो कहन करता है [न हुयति] न जोड़ता है

जीव [न करोति] न करता है ।

टीका—वास्तवमें पुद्गलपरिणाम आत्माका कर्म नहीं है, क्योंकि वह

परात्मके वहन-स्वात्मके रहित है । जो जिसका परिणाम उद्गमयिता केवल भाव है

तुल्यक्षेत्रवर्तित्वेऽपि परद्रव्योपादानहानशून्य एव । ततो न स पुद्गलानां कर्मभावेन परिणमयिता स्यात् ॥ १८५ ॥

अथात्मनः कुतस्तर्हि पुद्गलकर्मभिरुपादानं हानं चेति निरूपयति—

स इदार्णि कर्ता सं सगपरिणामस्स दब्बजादस्स ।

आदीयदे कदाई विमुच्चदे कम्मधूलीहिं ॥ १८६ ॥

स इदानीं कर्ता सन् स्वकपरिणामस्य द्रव्यजातस्य ।

आदीयते कदाचिद्विमुच्यते कर्मधूलिभिः ॥ १८६ ॥

सोऽयमात्मा परद्रव्योपादानहानशून्योऽपि सांप्रतं संसारावस्थायाम् निमित्तमात्रीकृत-परद्रव्यपरिणामस्य स्वपरिणाममात्रस्य द्रव्यत्वभूतत्वात्केवलस्य कलयन् कर्तृत्वं तदेव तस्य

वह उसके ग्रहण-त्यागसे रहित नहीं देखा जाता, जैसे—अग्नि लोहेके गोलेमें ग्रहण त्याग रहित होती है । आत्मा तो तुल्य क्षेत्रमें वर्तता हुआ भी (परद्रव्यके साथ एक क्षेत्रावगाही होनेपर भी) परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रहित ही है । इसलिये वह पुद्गलोको कर्मभावसे परिणमित करानेवाला नहीं है ॥ १८५ ॥

तब फिर (यदि आत्मा पुद्गलोको कर्मरूप परिणमित नहीं करता) तो आत्मा किसप्रकार पुद्गल कर्मोंके द्वारा ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है ? इसका निरूपण करते हैं —

गाथा १८६

अन्वयार्थः—[सः] वह [इदानीं] अभी (संसारावस्थामे) [द्रव्यजातस्य] द्रव्यसे (आत्मद्रव्यसे) उत्पन्न होनेवाले [स्वकपरिणामस्य] (अशुद्ध) स्वपरिणामका [कर्ता सन्] कर्ता होता हुआ [कर्मधूलिभिः] कर्मरजसे [आदीयते] ग्रहण किया जाता है, और [कदाचित् विमुच्यते] कदाचित् छोड़ा जाता है ।

टीकाः—वह यह आत्मा परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रहित होता हुआ भी अभी संसारावस्थामे, परद्रव्यपरिणामको निमित्तमात्र करते हुये केवल स्वपरिणाम-मात्रका—उस स्वपरिणामके द्रव्यत्वभूत होनेसे—कर्तृत्वका अनुभव करता हुआ, उसके इसी स्वपरिणामको-निमित्तमात्र करके कर्मपरिणामको प्राप्त होती हुई पुद्गल-रजके द्वारा विशिष्ट अवगाह्रूपसे ग्रहण किया जाता है और कदाचित् छोड़ा जाता है ।

स्वपरिणामं निमित्तमासीत्तुल्योक्तकर्मपरिणामादिः
कदापि नृप्यते च ॥ १८६ ॥

अथ किं कृतं पुत्रकर्मणां वैशिष्ट्यमिति निरूपयति—

परिणमदि जदा अप्या सुहृद्भिः असुहृद्भिः रागद्वेषेण
तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभावेहिं ॥ १८७ ॥

परिणमति यदात्मा धुमेऽधुमे रागद्वेषेण ।

तं प्रविशति कर्मरजो ज्ञानावरणादिरूपैः ॥ १८७ ॥

अस्ति ज्ञानात्मनाः पुत्राद्युत्पत्तिवशात् स्वयमेव सृष्ट्यर्थे वैशिष्ट्यकर्मपुत्रकर्मपरिणामादि-
नवचनान्मुनो भूमिसंयोगपरिणामकाले सृष्ट्यर्थे वैशिष्ट्यान्वपुत्रकर्मपरिणामकाले । इत्यदि—

भाषार्थः—अग्नी सप्तरावस्थामें जीव पौद्गलिक कर्मपरिणामको निमित्तकाल
करके अपने प्रसुद्ध परिणामका ही कर्ता होता है (क्योंकि वह प्रसुद्धपरिणाम
स्वप्नरूपसे उत्पन्न होता है) परद्रव्यका कर्ता नहीं होता । इसप्रकार जीव स्वयं
प्रसुद्धपरिणामका कर्ता होने पर जीवके उसी प्रसुद्धपरिणामको निमित्तकाल करके
कर्मरूप परिणमित होती हुई पुद्गलरज विशेष अवगाह्यरूपसे जीवको ग्रहण करती है
और कभी (स्थितिसे अनुसार रहकर अथवा जीवके सुद्ध परिणामको निमित्तकाल
करके) छोड़ती है ॥ १८६ ॥

अथ पुद्गल कर्मोंकी विविधता (ज्ञानावरण वर्णनावरणादिरूप काल-
प्रकारता) को कीन करता है ? इसका निरूपण करते हैं—

गाथा १८७

कन्द्यार्थः—[वदा] जब [आत्मा] आत्मा [रागद्वेषेण] रागद्वेषेण
होता हुआ [धुमे अधुमे] धुम और अधुममें [परिणमति] परिणमित होता है, तब
[कर्मरज] कर्मरज [ज्ञानावरणादिरूपैः] ज्ञानावरणादिरूपसे [तं] उसमें [प्रविशति]
प्रवेश करती है ।

टीका—जैसे नवमेवजलके भूमिसंयोगरूप परिणामके समान अथ पुद्गल-
परिणाम स्वयमेव वैशिष्ट्यकी प्राप्ति होते हैं उसीप्रकार आत्माके बुभासुम परिणामके

१ कर्मपरिणामपुद्गलको जीवके समान विशेष कर्मप्रवृत्तियोंसे रहनेको ही यहाँ कर्म पुद्गलोंके द्वारा
जीवका ग्रहण होता है ।

यदा नवघनाम्बुभूमिसंयोगेन परिणमति तदान्ये पुद्गलाः स्वयमेव समुपाचवैचित्र्यैः साद्वलशि-
लीन्त्रशक्रगोपादिभावैः परिणमन्ते, तथा यदायमात्मा रागद्वेषवशीकृतः शुभाशुभभावेन परिण-
मति तदा अन्ये योगद्वारेण प्रविशन्तः कर्मपुद्गलाः स्वयमेव समुपाचवैचित्र्यैर्ज्ञानावरणादिभावैः
परिणमन्ते । अतः स्वभावकृतं कर्मणां वैचित्र्यं न पुनरात्मकृतम् ॥ १८७ ॥

अथैक एव आत्मा बन्ध इति विभावयति—

सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोहरागदोसेहिं ।

कम्मरजेहिं सिलिट्ठो बन्धो त्ति परुविदो समये ॥ १८८ ॥

सप्रदेशः स आत्मा कषायितो मोहरागद्वेषैः ।

कर्मरजोभिः श्लिष्टो बन्ध इति प्ररूपितः समये ॥ १८८ ॥

समय कर्मपुद्गलपरिणाम वास्तवमे स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त होते हैं । वह
इसप्रकार है कि—जैसे, जब नया मेघजल भूमिसंयोगरूप परिणमित होता है तब
अन्य पुद्गल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त हरियाली, कुकुरमुत्ता (छत्ता), और
इन्द्रगोप (चातुर्मासमे उत्पन्न लाल कीड़ा) आदिरूप परिणमित होता है,
इसीप्रकार जब यह आत्मा राग द्वेषके वशीभूत होता हुआ शुभाशुभभावरूप
परिणमित होता है तब अन्य, योगद्वारोसे प्रविष्ट होते हुये कर्मपुद्गल स्वयमेव
विचित्रताको प्राप्त ज्ञानावरणादि भावरूप परिणमित होते हैं ।

इससे (यह निश्चित हुआ कि) कर्मोंकी विचित्रता (विविधता) का
होना 'स्वभावकृत' है, किन्तु आत्मकृत नहीं ॥ १८७ ॥

अब यह समझाते हैं कि अकेला ही आत्मा बन्ध है —

भाषा १८८

अन्वयार्थः—[सप्रदेशः] प्रदेशयुक्त [सः आत्मा] वह आत्मा [समये]
यथाकाल [मोहरागद्वेषैः] मोह-राग-द्वेषके द्वारा [कषायितः] कषायित होनेसे
[कर्मरजोभिः श्लिष्टः] कर्मरजसे लिप्त या बद्ध होता हुआ [बन्ध इति प्ररूपितः]
'बन्ध' कहा गया है ।

यथा उपदेक्षते तसि लोभादिकि कलकिल्लम्
एव यथा, यथास्मासि उपदेक्षते तसि कम्मे लोभादिकेः
एवो कम्मे इहम्मा इहम्मा निवसन्निवसन् ॥ १८८ ॥

अथ निश्चयव्यवहाराविरोधं दर्शयति—

एसो बंधसमासो जीवार्थं शिष्ययेन विदिद्वो ।
अरहंतेहिं जदीणं व्यवहारो अण्णहा मणिदो ॥ १८९ ॥

एष बन्धसमासो जीवार्थं निश्चयेन विदिद्वः ।

अरहिर्यतीनां व्यवहारोऽन्यथा भविता ॥ १८९ ॥

रामपरिणाम एवात्मना कर्म, स एव पुनश्चास्तीत्य् । रामपरिणामस्वीकृत्वा कर्त्तुं
योग्यता इति चेत्तेन इहम्मा निवसन्निवसन्तो निश्चयव्यवहारः कस्तु पुनश्चास्तीत्य्
स एव पुनश्चास्तीत्य् पुनश्चास्तीत्य् एवात्मना कर्त्तुं तत्संयोगात्वा इत्येव चेति लोभ इहम्मा

टीका—जसे जयलमें बस्न प्रवेशवान् होनेसे लोभ, फिटकरी कर्त्तव्य
कयामित (कर्त्तव्य) होता है, जिससे वह मजीठादिके रससे संघट्ट होता हुआ कलक
ही रंगा हुआ देखा जाता है, इसीप्रकार आत्मा भी प्रवेशवान् होनेसे कलकल गंध-
राम द्वेषके द्वारा कयामित (मलिन—रंगा हुआ) होनेसे कर्मरसके द्वारा निश्चय
होता हुआ अकेला ही बंध है ऐसा देखना (मानना) चाहिये क्योंकि निश्चयव्य
विषय सुख इत्येव ॥ १८८ ॥

अथ निश्चय और व्यवहारका अविरोध बतलाते हैं—

वाचा १८०

अथवाच्य —[एव] यह (पुनर्लभ प्रकारसे), [जीवार्थ] जीवार्थ
[बंधसमासः] बंधका संयोग [निश्चयेन] निश्चयसे [अरहः] अरहन्त भवजन्त
[कर्त्तव्य] कर्त्तव्यसे [विदिद्वः] कहा है [व्यवहारः] व्यवहार [अण्णहा] अण-
प्रकारसे [मणिदो] कहा है ।

टीका—रामपरिणाम ही आत्माका कर्म है, कही पुनश्चास्तीत्य् ईदं है
यत्ना रामपरिणामका ही कर्त्ता है उसीका ग्रहण करकेयत्ना है और कलकल रस

णात्मको व्यवहारनयः । उभावप्येतौ स्तौ, शुद्धाशुद्धत्वेनोभयथा द्रव्यस्य प्रतीयमानत्वात् ।
किन्त्वत्र निश्चयनयः साधकतमत्वादुपाचः, साध्यस्य हि शुद्धत्वेन द्रव्यस्य शुद्धत्वद्योतकत्वात्-
श्चयनय एव साधकतमो न पुनरशुद्धत्वद्योतको व्यवहारनयः ॥ १८९ ॥

अथाशुद्धनपादशुद्धात्मलाभ एवेत्यावेदयति—

ण चयदि जो दु ममत्तिं अहं ममेदं ति देहदविणेषु ।

सो सामरणं चत्ता पडिवरणो होदि उम्मगं ॥ १९० ॥

करनेवाला है,—यह, शुद्धद्रव्यका 'निरूपणस्वरूप' निश्चयनय है । और जो पुद्गल-
परिणाम आत्माका कर्म है, वही पुण्य-पापरूप द्वैत है, आत्मा पुद्गल परिणामका
कर्ता है, उसका ग्रहण करनेवाला और छोड़नेवाला है,—यह नय अशुद्धद्रव्यका
'निरूपणस्वरूप' व्यवहारनय है । यह दोनों (नय) हैं, क्योंकि शुद्धतया और
अशुद्धतया—दोनों प्रकारसे द्रव्यकी प्रतीति की जाती है । किन्तु यहाँ निश्चयनय
साधकतम (उत्कृष्टसाधक) होनेसे 'ग्रहण किया गया है, (क्योंकि) साध्यके शुद्ध
होनेसे द्रव्यके शुद्धत्वका द्योतक (प्रकाशक) होनेसे निश्चयनय ही साधकतम है, किन्तु
अशुद्धत्वका द्योतक व्यवहारनय (साधकतम) नहीं ॥ १८९ ॥

अब यह कहते हैं कि अशुद्धनयसे अशुद्ध आत्माकी ही प्राप्ति होती है —

१-२ निश्चयनय मात्र स्वद्रव्यके परिणामको बतलाता है, इसलिये उसे शुद्धद्रव्यका कथन करनेवाला
कहा है, और व्यवहारनय परद्रव्यके परिणामको आत्मपरिणाम बतलाता है इसलिये उसे
अशुद्धद्रव्यका कथन करनेवाला कहा है । यहाँ शुद्धद्रव्यका कथन एक द्रव्याश्रित परिणामकी
अपेक्षासे जानना चाहिये, और अशुद्ध द्रव्यका कथन एक द्रव्यके परिणाम अन्त्यद्रव्यमें आरोपित
करनेकी अपेक्षासे जानना चाहिये ।

३ निश्चयनय उपादेय है और व्यवहारनय हेय है ।

प्रश्न —द्रव्य सामान्यका आलम्बन ही उपादेय है, फिर भी यहाँ राग परिणामकी ग्रहण-त्यागरूप
पर्यायोंको स्वीकार करनेवाले निश्चयनयको उपादेय क्यों कहा है ?

उत्तर —'रागपरिणामका कर्ता भी आत्मा है और वीतराग परिणामका भी, अज्ञान दशा भी आत्मा
स्वतन्त्रतया करता है और ज्ञानदशा भी',—ऐसे यथार्थज्ञानके भीतर द्रव्यसामान्यका ज्ञान गर्भितरूपसे
समाविष्ट हो जाता है । यदि विशेषका भलीभाँति यथार्थ ज्ञान हो तो वह विरोधोंको करनेवाला
सामान्यका ज्ञान होना ही चाहिये । द्रव्यसामान्यके ज्ञानके बिना पर्यायोंका यथार्थ ज्ञान हो ही

य त्वमसि यस्तु भवताम् बभूवमिति देहनिमित्तम् ।

स भामर्ष्य त्वत्स्य इतिपद्यो भवत्कर्मणः ॥ १९० ॥

यो हि नाम

नवोपब्रूतमोहः सन् महमिदं भवेदमित्वात्मात्मीयत्वेन देहनिमित्तम् ।
ब्रूयति स कस्तु बुद्धात्मपरिणतिरूपं भामर्ष्यार्थं मार्गं
मेव इतिपद्यते । अतोऽवधार्यते मधुद्वनयाद्बुद्धात्मकान एव ॥ १९० ॥

अथ बुद्धनवाद् बुद्धात्मकान एवेत्युपधारयति—

वाक्य १९०

मन्दबार्ध — [वाः तु] जो [देहनिमित्तम्] देह-धनाधिक्यमें [कई मय इति]

'मैं यह हूँ और यह मेरा है' [इति ममता] ऐसी ममताको [न त्वमसि] नहीं छोड़ता,
[स] वह [भामर्ष्य-त्वत्स्य] भवमताको छोड़कर [उन्मार्ग इतिपद्यः कर्म]
उन्मार्गका भाव्य लेता है ।

टीका—जो आत्मा भुद्वयके निरूपणस्वरूप 'निश्चयनयसे निरपेक्ष चक्र
भुद्वयके निरूपणस्वरूप व्यवहार नयसे जिसे मोह उत्पन्न हुआ है ऐसा कहेगा
हुआ 'मैं यह हूँ और यह मेरा है' इसप्रकार 'आत्मीयतासे देह धनाधिक्य परब्रह्म
ममत्व नहीं छोड़ता वह आत्मा वास्तवमें बुद्धात्मपरिणतिरूप भामर्ष्यनामक मार्गको
दूरसे छोड़कर भुद्वयात्मपरिणतिरूप उन्मार्गका ही भाव्य लेता है । इससे निश्चित
होता है कि भुद्वयनयसे भुद्वयात्माकी ही प्राप्ति होती है ॥ १९० ॥

अथ यह निश्चित करते हैं कि बुद्धनयसे बुद्धात्माकी ही प्राप्ति होती है—

गौरी मन्त्रम् । इसलिये उपरोक्त मिश्रब्रह्ममें ब्रह्मसामान्यका ज्ञान समितकपसे कथामिद हो ही
जाता है । जो जीव बंधमागम्य पर्यायमें तथा मोक्षमागम्य पर्यायमें आत्मा अवेष्टा ही है, इसका
मन्त्रत्वता (ब्रह्मसामान्यकी अपेक्षा सहित) ज्ञाता है, वह जीव परब्रह्मसे संलग्न नहीं होता,
और ब्रह्मसामान्यका भीतर पदार्थको बुझकर, एकत्र करके सुविशुद्ध होता है । इसका
कर्त्ता कदाचिद् ज्ञानमें ब्रह्मसामान्यका ज्ञान अपक्षित होनेसे और ब्रह्म पर्यायोंके कर्त्तव्यमें
ब्रह्मसामान्यका आत्मनयन्य अपिप्राय अपक्षित होनेसे उपरोक्त मिश्रब्रह्मको कपारेव कहा है ।
[विभक्त ब्रह्मके लिये १०१ वीं गाथाकी टीका देखनी चाहिये ।]

१ मिश्रब्रह्मके निरपेक्ष — मिश्रब्रह्मके प्रति उपकारात्मा, उसे न मिलने-माननवाला ।

२ आत्मीयतासे — मिश्रब्रह्म [आत्मीय जीव सरीर, वन इत्यादि परब्रह्मको अपना मानकर अपने
अन्तर्गत करता है ।]

णाहं होमि परेसिं ए मे परे सन्ति णाणमहमेको ।

इदि जो भायदि भाणे सो अप्पाणं हवदि भादा ॥ १६१ ॥

नाहं भवामि परेषां न मे परे सन्ति ज्ञानमहमेकः ।

इति यो ध्यायति ध्याने स आत्मा भवति ध्याता ॥ १९१ ॥

यो हि नाम स्वविषयमात्रप्रवृत्ताशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकव्यवहारनयाविरोधमध्यस्थः शुद्ध-
द्रव्यनिरूपणात्मकनिश्चयनयापहस्तितमोहः सन् नाहं परेषामस्मि न परे मे सन्तीति स्वपरयोः
परस्परस्वस्वामिसंबन्धमुद्धूय शुद्धज्ञानमेवैकमहमित्यनात्मानमुत्सृज्यात्मानमेवात्मत्वेनोपादाय
परद्रव्यव्यावृत्तत्वादात्मन्येवैकस्मिन्ने चिन्तां निरुणद्धि स खल्वेकाग्रचिन्तानिरोधकस्तस्मिन्ने-
काग्रचिन्तानिरोधसमये शुद्धात्मा स्यात् । अतोऽवधार्यते शुद्धनयादेव शुद्धात्मलाभः ॥ १९१ ॥

भाषा- १९१

अन्वयार्थः—[अहं परेषां न भवामि] मैं परका नहीं हूँ, [परे मे न सन्ति]
पर मेरे नहीं हैं, [ज्ञानम् अहम् एकः] मैं एक ज्ञान हूँ [इति यः ध्यायति]
इसप्रकार जो ध्यान करता है, [सः आत्मा] वह आत्मा [ध्याने] ध्यानकालमें
[ध्याता भवति] ध्याता होता है ।

टीकाः—जो आत्मा, मात्र अपने विषयमें प्रवर्तमान अशुद्धद्रव्यके निरूपण-
स्वरूप व्यवहारनयमें अविरोधरूपसे मध्यस्थ रहकर, शुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप
निश्चयनयके द्वारा जिसने मोहको दूर किया है ऐसा होता हुआ, 'मैं परका नहीं हूँ,
पर मेरे नहीं हैं' इसप्रकार स्व-परके परस्पर 'स्वस्वामिसम्बन्धको छोड़ कर, 'शुद्धज्ञान
ही एक मैं हूँ' इसप्रकार अनात्माको छोड़कर, आत्माको ही आत्मरूपसे ग्रहण करके,
परद्रव्यसे भिन्नत्वके कारण आत्मारूप ही एक 'अग्रमें चिन्ताको रोकता है, वह
एकाग्रचिन्तानिरोधक (एक विषयमें विचारकी रोकनेवाला आत्मा) उस
'एकाग्रचिन्तानिरोधके समय वास्तवमें शुद्धात्मा होता है । इससे निश्चित होता है
कि शुद्धनयसे ही शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है ॥ १६१ ॥

१ जिसपर स्वामित्व है वह पदार्थ और स्वामीके बीचके संबंधको, स्व-स्वामि संबंध कहा जाता है ।

२. अग्र = विषय, ध्येय, आलम्बन,

३. एकाग्रचिन्तानिरोध = एक ही विषयमें-ध्येयमें विचारको रोकना, [एकाग्रचिन्तानिरोध नामक
ध्यान है ।]

अथ ध्रुवत्वात् इह आत्मैवोपसम्पत्तीव इत्युपदिशति—

एवं धाजप्याण दंसजभूदं अदिदिशमहत्त्वं ।

ध्रुवमवलमणात्वं मत्स्येऽहं अप्यर्गं सुख ॥ १६२ ॥

एव ज्ञानात्मानं दर्शनभूतमीन्द्रियवत्त्वम् ।

ध्रुवमवलमणात्वं मत्स्येऽहं अप्यर्गं सुख ॥ १६२ ॥

आत्मनो हि इह आत्मैव उपदेष्टुं कथनेनाभाषनत्वात् अतस्तिष्ठत्यथ ध्रुवो न भिद्यते
नाप्यन्यत् । इहार्थं आत्मनः सद्रूपविज्ञानेन स्वभावविकल्पेन वैकल्यात् । अथ उपदेष्टुं

अथ यह उपदेश देते हैं कि ध्रुवत्वके कारण ध्रुवात्मा ही उपसम्पत्ति
योग्य है—

शब्दा १९२

अन्वयार्थः—[अहम्] में [आत्मकं] आत्माको [एवं] अतएव
[ज्ञानात्मानं] ज्ञानात्मक, [दर्शनभूतम्] दर्शनभूत [मीन्द्रियवत्त्वम्] मीन्द्रिय
महापदार्थ, [ध्रुवम्] ध्रुव [अवलम्] अवलम्, [मत्स्येऽहं] निरासम्ब धीर [सुखम्]
सुख [मत्स्ये] मानता हूँ ।

टीकाः—ध्रुवात्मा 'सत्' और 'अहेतुक' होनेसे अनादि-अनन्त धीर स्वः
सिद्ध है इसलिये आत्माके ध्रुवात्मा ही ध्रुव है (उसके द्वारा कुछ भी भ्रम
नहीं है) आत्मा सुख इसलिये है कि उसे परद्रव्यसे विचार (विभक्त) और
स्वधर्मसे अभिभाग है इसलिये एकत्व है । वह एकत्व आत्माके (१) ज्ञानात्मकत्वके
कारण (२) दर्शनभूतत्वके कारण, (३) अतीन्द्रिय महापदार्थत्वके कारण, (४)
अवलम्बताके कारण और (५) निरासम्बत्वके कारण है ।

इनमेंसे (१२) जो ज्ञानको ही अपनेमें धारण कर रक्ता है, धीर जो
स्वयं दर्शनभूत है ऐसे आत्माका अतमम (ज्ञान-बलान रहित ऐसा) परद्रव्यसे
विभक्त है और स्वधर्मसे अभिभूत है इसलिये उसके एकत्व है (३) धीर जो
'प्रतिनिविष्ट' स्पष्ट रस-गन्ध-वर्णरूप गुण तथा अव्ययवर्णवर्णकी सहज करनेवाली

१. मत्स्ये — विद्यमान, अस्तित्ववन्ता, होनेवाला ।

२. अवलम्ब = विचार कोई कारण नहीं है ऐसा, अप्रत्यक्ष ।

३. प्रतिनिविष्ट — प्रतिनिधत्वा । [मत्स्ये इन्द्रिय अपने-अपने विषय विषयों पर प्रत्यक्ष करती है] ऐसे
पद करनेको अवलम्ब करती है ।]

त्वादर्शनभूतत्वादतीन्द्रियमहार्थत्वादचलत्वादनालम्बत्वाच्च । तत्र ज्ञानमेवात्मनि विभ्रतः स्वयं दर्शनभूतस्य चातन्मयपरद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा प्रतिनियतस्पर्शरस-गन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राहीष्यनेकानीन्द्रियाण्यतिक्रम्य सर्वस्पर्शरसगन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राहकस्यैकस्य सतो महतोऽर्थस्येन्द्रियात्मकपरद्रव्यविभागेन स्पर्शादिग्रहणात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा क्षणक्षयप्रवृत्तपरिच्छेद्यपर्यायग्रहणमोक्षणामावेनाचलस्य परिच्छेद्यपर्यावात्मकपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा नित्यप्रवृत्तपरिच्छेद्यद्रव्यालम्बनामावेनानालम्बस्य परिच्छेद्यपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । एवं शुद्ध आत्मा चिन्मात्रशुद्धनयस्य तावन्मात्रनिरूपणात्मकत्वात्

अनेक इन्द्रियोका अतिक्रम (उल्लघन) करके समस्त स्पर्श-रस-गन्ध-वर्णरूप गुणों और शब्दरूप पर्यायको ग्रहण करनेवाला एक सत् महापदार्थ है, ऐसे आत्माका इन्द्रियात्मक परद्रव्यसे भिन्नत्व है, और स्पर्शादिके ग्रहण स्वरूप (ज्ञानस्वरूप) स्वधर्मसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है, (४) और क्षण विनाशरूपसे प्रवर्तमान ज्ञेय पर्यायोको (प्रतिक्षण नष्ट होनेवाली ज्ञातव्य पर्यायोको) ग्रहण करने और छोड़नेका अभाव होनेसे जो अचल है ऐसे आत्माको ज्ञेयपर्यायस्वरूप परद्रव्यसे भिन्नत्व है, और तन्निमित्तक ज्ञानस्वरूप स्वधर्मसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है; (५) और नित्यरूपसे प्रवर्तमान (शाश्वत ऐसा) ज्ञेयद्रव्योके आलम्बनका अभाव होनेसे जो निरालम्ब है ऐसे आत्माका ज्ञेय-परद्रव्योसे भिन्नत्व है, और तन्निमित्तक ज्ञानस्वरूप स्वधर्मसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है ।

इसप्रकार आत्मा शुद्ध है, क्योंकि चिन्मात्र शुद्धनय उतना ही मात्र निरूपण-स्वरूप है (अर्थात् चैतन्यमात्र शुद्धनय आत्माको मात्र शुद्ध ही निरूपित करता है ।) और यह एक ही (यह शुद्धात्मा एक ही) ध्रुवत्वके कारण उपलब्ध करने योग्य है । किसी पथिकके शरीरके अगोके साथ ससर्गमे आनेवाली मार्गके वृक्षोकी अनेक छायाके समान अन्य अध्रुव (पदार्थों) से क्या प्रयोजन है ?

भावार्थः—आत्मा (१) ज्ञानात्मक, (२) दर्शनरूप, (३) इन्द्रियोके बिना ही सबको जाननेवाला महा पदार्थ, (४) ज्ञेय-परपर्यायोका ग्रहण—त्याग न करनेसे अचल, और (५) ज्ञेय-परद्रव्योका आलम्बन न लेनेसे निरालम्ब है, इसलिये वह

१. ज्ञेय पर्यायों जिसकी निमित्त हैं ऐसा जो ज्ञान, वस्तु-स्वरूप स्वधर्मसे (ज्ञानस्वरूप निजधर्मसे) आत्माकी अभिन्नता है ।

अथमेक एव च भुक्त्वाहुपक्ष्मण्यः
 यैरप्रुवैः ॥ १२२ ॥

अथाहुत्वादात्मनोऽप्यवोपक्ष्मणीयमित्युच्यते—

देहा वा दविणा वा सुहृदुपक्षा वाच सत्पुमिवजया ।

जीवस्स ण संति भुवा भुवोवधोगप्यगो अप्या ॥ १२३ ॥

देहा वा इविणानि वा सुहृदुग्धे वाच सत्पुमिवजया ।

जीवस्स न संति भुवा भुव उपोमात्मक आत्मा ॥ १२४ ॥

आत्मनो हि परद्रव्यविश्लेषेण परद्रव्योपरध्वान्स्ववर्णविश्लेषेण काहुत्सविक्रमो

किञ्चाप्यन्वदमदेतुमत्वेनाध्वन्वत्वात्परतः सिद्धत्वात् भुवनसि भुव उपोमात्मक इह अन्वयः ।
 क्वोऽप्युच्यते शरीरादिक्युपक्ष्मण्यमानमपि बोधकमेव इहात्मन्युपक्ष्मणे भुक् ॥ १२५ ॥

एक है। इसप्रकार एक होनेसे वह सुख है। ऐसा सुखात्मा भुव होनेसे, यही एक उपलब्ध करने योग्य है ॥ १२२ ॥

अब, यह उपदेश देते हैं कि अध्रुवत्वके कारण आत्माके अतिरिक्त कुछ कुछ भी उपलब्ध करने योग्य नहीं है—

भाषा १२३

अन्वयार्थ — [देहा वा] शरीर [इविणानि वा] पण, [सुहृदुग्धे] दुग्ध
 पुत्र [वा वाच] अथवा [सत्पुमिवजयाः] शत्रुमित्रजन (वह कुछ) [जीवस्स]
 जीवके [ण संति] भुव नहीं है [भुव] भुव तो [उपोमात्मक आत्मा]
 उपोमात्मक आत्मा है ।

टीका — जो परद्रव्यमें अभिन्न होनेके कारण और परद्रव्यके द्वारा 'उपलब्ध' होनेवाले स्वयमम अभिन्न होनेके कारण आत्माका अगुप्तपनेका कारण है, ऐसा (आत्माके अतिरिक्त) दूसरा कोई भी भुव नहीं है क्योंकि वह 'अध्रुव' और

१ उपलब्ध — अविम, विद्यारी [परद्रव्यके निमित्तमें आत्माका स्वयमेव उपलब्ध होता है ।]

२ अन्वय — अन्विष्यगद्विग (अन्विष्य) ; [अन्वयव्यापिक पुत्रगम्य वर्तमान हैं, अन्विष्ये अन्वय हैं, अन्विष्ये अन्विष्ये अन्वयव्यापिक हैं ।]

अर्थैवं शुद्धात्मोपलम्भात्किं स्यादिति निरूपयति—

जो एवं जाणित्ता भादि परं अप्पगं विसुद्धप्पा ।
सागारोऽणागारो खवेदि सो मोहदुग्गंठिं ॥ १६४ ॥

य एवं ज्ञात्वा ध्यायति परमात्मानं विशुद्धात्मा ।

साकारोऽनाकारः क्षपयति स मोहदुर्ग्रन्थि ॥ १६४ ॥

अमुना यथोदितेन विधिना शुद्धात्मानं ध्रुवमधिगच्छतस्तस्मिन्नेव प्रवृत्तेः शुद्धात्मत्वं स्यात् । ततोऽनन्तशक्तिचिन्मात्रस्य परमस्यात्मन एकाग्रसंचेतनलक्षणं ध्यानं स्यात्, ततः सा

हेतुमान् होनेसे आदि-अन्तवाला और परत सिद्ध है, ध्रुव तो उपयोगात्मक शुद्ध आत्मा ही है । ऐसा होनेसे मैं उपलभ्यमान अध्रुव शरीरादिको उपलब्ध नहीं करता, और ध्रुव शुद्धात्माको उपलब्ध करता हूँ ॥ १६३ ॥

इसप्रकार शुद्धात्माकी उपलब्धिसे क्या होता है यह अब निरूपण करते हैं—

गाथा १९४

अन्वयार्थः—[यः] जो [एवं ज्ञात्वा] ऐसा जानकर [विशुद्धात्मा] विशुद्धात्मा होता हुआ [परमात्मानं] परम आत्माका [ध्यायति] ध्यान करता है, [सः] वह [साकारः अनाकारः] साकार हो या अनाकार, [मोहदुर्ग्रन्थि] मोहदुर्ग्रन्थिका [क्षपयति] क्षय करता है ।

टीकाः—इस यथोक्त विधिके द्वारा जो शुद्धात्माको ध्रुव जानता है, उसे उसीमे प्रवृत्तिके द्वारा शुद्धात्मत्व होता है, इसलिये अनन्तशक्तिवाले ^१चिन्मात्र परम आत्माका ^२एकाग्रसंचेतनलक्षण ध्यान होता है, और इसलिये (उन ध्यानके कारण) साकार (सविकल्प) उपयोगवालेको या अनाकार (निर्विकल्प) उपयोगवालेको—दोनोंको अविशेषरूपसे एकाग्रसंचेतनकी प्रसिद्धि होनेसे—अनादि ससारसे बँधी हुई अतिदृढ मोहदुर्ग्रन्थि छूट जाती है ।

१ हेतुमान् = सहेतुक, जिसकी उत्पत्तिमें कोई भी निमित्त हो ऐसा । [देह धनादिकी उत्पत्तिमें कोई भी निमित्त होता है, इसलिये वे परत सिद्ध हैं, स्वतः सिद्ध नहीं ।]

२ चिन्मात्र = चैतन्यमात्र [परम आत्मा केवल चैतन्यमात्र है, जो कि अनन्त शक्तिवाला है ।

३ एक अग्रका (निपयका, ध्येयका) संचेतन अर्थात् अनुभवन ध्यानका लक्षण है ।

करोपशुक्तस्यानाकरोपशुक्तस्य

स्यात् । यतः शुद्धसमीपतमस्य मोहप्रन्विमेव फलम् ॥ १९४ ॥

अथ मोहप्रन्विमेवार्त्तिकं स्यादिति निरूपयति—

जो गिहदमोहगठी रागपदोसे स्वीय सम्पत्ते ।

होञ्ज समसुहदुखो मो सोनस अणसर्प लहदि ॥ १९५ ॥

यो निहतमोहप्रन्वी रागप्रद्वैतौ अपविता भ्राम्यन्ते ।

अवेत् समसुहदुःखाः स सौख्यमन्तरं लभते ॥ १९५ ॥

मोहप्रन्विमपणादि क्लृप्तरागद्वेषवर्णं ततः समसुहदुःखस्य वरमभाष्यस्यैव ।
अप्ये मयं ततोऽनाहृतकलनाभावसौख्यलभः । यतो मोहप्रन्विनेद्वैतवर्णं फलम्
॥ १९५ ॥

इससे (यह कहा गया है कि) मोहप्रन्वि मेव (वसनमोहकपी गठिका दृष्ट्या)
शुद्धात्माकी उपलब्धिका फल है ॥ १९४ ॥

अथ यह कहते हैं कि मोहप्रन्विके टूटनेसे क्या होता है —

भाषा १९५

अन्वयार्थः—[य'] जो [निहतमोहप्रन्वी] मोहप्रन्विको नष्ट करके,
[रागप्रद्वैतौ अपविता] रागद्वेषका क्षय करके [समसुहदुःख] सुख-दुःखमें समान
होता हुआ [भ्राम्यन्ते] भ्रमणता (भ्रमण) में परिणमित होता है [क]
वह [अन्तरं सौख्यं] अन्तर सौख्यको [लभते] प्राप्त करता है ।

टीकाः—मोहप्रन्विका क्षय करनेसे मोहप्रन्वि जिसका भूल है ऐसे राग
द्वेषका क्षय होता है उससे जिसे सुख-दुःख समान हैं ऐसे जीवका परम मध्यस्थता
जिसका लक्षण है ऐसी भ्रमणतामें परिणमन होता है और उससे अनाकुलता जिसका
लक्षण है ऐम अक्षय सुखकी प्राप्ति होती है ।

इससे (यह कहा है कि) मोहकपी प्रन्विके क्षयनेसे अक्षय सौख्यरूप फल
होता है ॥ १९५ ॥

अथैकाग्र्यसंकेतलक्षणं ध्यानमशुद्धत्वात्मनो नावहतीति निश्चिनोति—

जो खविदमोहकलुषो विसयविरक्तो मनो गिरुंभित्ता ।

समवद्विदो सहावे सो अप्पाणं हवदि भादा ॥ १९६ ॥

यः क्षपितमोहकलुषो विषयविरक्तो मनो निरुध्य ।

समवस्थितः स्वभावे स आत्मानं भवति ध्याता ॥ १९६ ॥

आत्मनो हि परिक्षपितमोहकलुषस्य तन्मूलपरद्रव्यप्रवृत्त्यभावाद्विषयविरक्तत्वं स्यात्, ततोऽधिकरणभूतद्रव्यान्तराभावादुदधिमध्यप्रवृत्तैक्योत्पत्तिविशेष इव अनन्यशरणस्य मनसो

अब, 'एकाग्र संकेतन जिसका लक्षण है, ऐसा ध्यान आत्मामें अशुद्धता नहीं लाता,—यह निश्चित करते हैं—

गाथा १९६

अन्वयार्थः—[यः] जो [क्षपितमोहकलुषः] मोहमलका क्षय करके [विषय विरक्तः] विषयसे विरक्त होकर, [मनः निरुध्य] मनका निरोध करके, [स्वभावे समवस्थितः] स्वभावमें समवस्थित है, [सः] वह [आत्मानं] आत्माका [ध्याता भवति] ध्यान करनेवाला है ।

टीकाः—जिसने मोहमलका क्षय किया है ऐसे आत्माके, मोहमल जिसका मूल है ऐसी 'परद्रव्यप्रवृत्तिका' अभाव होनेसे विषयविरक्तता होती है, उससे, समुद्रके मध्यगत जहाजके पक्षीकी भाँति, अधिकरणभूत द्रव्यान्तरोका अभाव होनेसे जिसे अन्य कोई शरण नहीं रहा है ऐसे मनका निरोध होता है । [अर्थात्—जैसे समुद्रके बीचमें पहुँचे हुये किसी एकाकी जहाज पर बैठे हुये पक्षीको उस जहाजके अतिरिक्त अन्य किसी जहाजका, वृक्षका या भूमि इत्यादिका आधार न होनेसे दूसरा कोई शरण नहीं है, इसलिये उसका उड़ना वन्द हो जाता है, उसीप्रकार विषयविरक्तता होनेसे मनको आत्मद्रव्यके अतिरिक्त किन्हीं अन्यद्रव्योंका आधार नहीं रहता इसलिये दूसरा कोई शरण न रहनेसे मन निरोधको प्राप्त होता है], और इसलिये, मन जिसका मूल है ऐसी चंचलताका विलय होनेके कारण अनन्त-

१ एकाग्र = जिसका एक ही विषय (आलम्बन) हो ऐसा ।

२ परद्रव्य प्रवृत्ति = परद्रव्यमें प्रवर्तन ।

निरोधः स्यात् । तत्तत्तन्मूलादयस्त्रयविकारास्तत्तत्तद्वैकल्यादयस्त्रय
स्यात् । तेषु स्वरूपप्रवृत्तानां द्वैतैक्यादयस्त्रयविकारास्तत्तत्तद्वैकल्यादयस्त्रय
रूपत्वेन ध्यानमात्मनोऽन्वयत्वात् नाद्वैतत्वात्तेति ॥ १९६ ॥

अथोक्तम्ब्रह्मात्मा सकलज्ञानी किं ध्यायतीति प्रश्नोत्तरवत्—

निर्द्वन्द्वशब्दादिकम्भो पञ्चकलं सम्बन्धावतन्वयम् ।
शेयतंगदो समभो भ्यादि कमद्वं असदेहो ॥ १९७ ॥

निर्द्वन्द्वशब्दादिकम्भो अत्रार्थं सर्वव्यापकम् ।

शेवान्तमताः अथो ध्यायति कमर्षवत्सिद्धिः ॥ १९७ ॥

होमो हि मोहसद्भावे ज्ञानवत्प्रतिबन्धकसद्भावे

विषयत्वाभ्यां चामिच्छति विद्यासिद्धिं संदिग्धं कार्यं व्यस्यन् यत्, व्यस्यन्

सहजवत्तन्मात्मक स्वभावमे 'समवस्थान' होता है । यह स्वभाव समवस्थान
स्वरूपमें प्रवृत्तमान, अनाकुल एकाग्रसंचेतन होनेसे ध्यान कहा गया है ।

इससे (यह निश्चित हुआ कि—) ध्यान स्वभाव समवस्थानरूप होनेसे
आत्मासे धनन्य होनेसे अशुद्धताका कारण नहीं होता ॥ १९६ ॥

अब सूत्रद्वारा यह प्रश्न करते हैं कि जिनने ब्रह्मात्माको उपलब्ध किया
है ऐसे सकलज्ञानी (सर्वज्ञ) क्या ध्याते हैं ? —

मात्वा १९७

अन्वयार्थः—[निर्द्वन्द्वशब्दादिकम्भो] जिनने वनवातिकर्मका नाश किया है
[अत्रार्थं सर्वव्यापकम्] जो सब पदार्थोंके स्वरूपको प्रत्यक्ष जानते हैं, और
[शेवान्तमताः] जो ज्ञेयोंके पारको प्राप्त हैं [असदेहः अवयवः] ऐसे संवेदरहित अवयव
[कमर्ष] किस पदार्थको [ध्यायति] ध्याते हैं ?

टीका—शोकना (१) मोहका सम्भाव होनेसे तथा (२) ज्ञानवत्प्रतिबन्धकका सम्भाव होनेसे (१) यह तृष्णा सहित है, तथा (२) उसे कर्म
प्रत्यक्ष नहीं है और यह विषयको 'अवयव'बुद्धक नहीं जानता इसलिये यह (शोक),

१. समवस्थान—विषयवत्—दृष्टव्यता रहस्य—विशेष ।

२. ज्ञानवत्प्रतिबन्धक कम ज्ञानवत्प्रतिबन्धक कर्मका ज्ञानसे कर्मोंमें निर्दिष्टकृत है ।

३. अवयवपूर्वक—अवयवक करते, सूर्यवत्, शिववत्, ब्रह्मवत्, आकाशवत्, ।

घातिकर्मतया मोहाभावे ज्ञानशक्तिप्रतिबन्धकामावे च निरस्ततृष्णत्वात्प्रत्यक्षसर्वभावतत्त्वज्ञेयान्त-
गतत्वान्यां च नाभिलषति न जिज्ञासति न संदिहति च कुतोऽभिलषितो जिज्ञासितः संदिग्ध-
आर्थः । एवं सति किं ध्यायति ॥ १९७ ॥

अथैतदुपलब्धशुद्धात्मा सकलज्ञानी ध्यायतीत्युत्तरमाध्वत्रयति—

‘अभिलषित, ‘जिज्ञासित और ‘संदिग्ध पदार्थका ध्यान करता हुआ दिखाई देता है, परन्तु घनघातिकर्मका नाश किया जानेसे (१) मोहका अभाव होनेके कारण तथा (२) ज्ञानशक्तिके प्रतिबन्धकका अभाव होनेसे, (१) तृष्णा नष्ट की गई है, तथा (२) समस्त पदार्थोंका स्वरूप प्रत्यक्ष है, तथा ज्ञेयोंका पार पा लिया है, इसलिये भगवान् सर्वज्ञदेव अभिलाषा नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करते, और सदेह नहीं करते, तब फिर (उनके) अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध पदार्थ कहाँसे हो सकता है ? जब कि ऐसा है तब फिर वे क्या ध्याते हैं ?

भावार्थः—लोकके (जगत्के सामान्य जीव समुदायके) मोहकर्मका सद्भाव होनेसे वह तृष्णा सहित है, इसलिये उसे इष्ट पदार्थकी अभिलाषा होती है, और उसके ज्ञानावरणीय कर्मका सद्भाव होनेसे वह बहुतसे पदार्थोंको तो जानता ही नहीं है, तथा जिस पदार्थको जानता है उसे भी पृथक्करण पूर्वक सूक्ष्मतासे—स्पष्टतासे नहीं जानता, इसलिये उसे अज्ञात पदार्थको जाननेकी इच्छा (जिज्ञासा) होती है, और अस्पष्टतया जाने हुये पदार्थके सवधमे सदेह होता है । ऐसा होनेसे उसके अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध पदार्थका ध्यान सम्भवित होता है । परन्तु सर्वज्ञ भगवान्के तो मोह कर्मका अभाव होनेसे वे तृष्णारहित हैं, इसलिये उनके अभिलाषा नहीं है, और उनके ज्ञानावरणीय कर्मका अभाव होनेसे वे समस्त पदार्थोंको जानते हैं तथा प्रत्येक पदार्थको अत्यन्त स्पष्टतापूर्वक परिपूर्णतया जानते हैं, इसलिये उन्हें जिज्ञासा या सन्देह नहीं है । इसप्रकार उन्हें किसी पदार्थके प्रति अभिलाषा, जिज्ञासा या सन्देह नहीं होता, तब फिर उन्हें किस पदार्थका ध्यान होता है ? ॥ १९७ ॥

अब, सूत्र द्वारा (उपरोक्त गाथाके प्रश्नका) उत्तर देते हैं कि—जिसने शुद्धात्माको उपलब्ध किया है वह सकलज्ञानी इस (परमसौख्य)का ध्यान करता है—

४ अभिलषित = जिसकी इच्छा—चाह होय वह ।

५ जिसकी जिज्ञासा जानने की इच्छा हो वह ।

६ जिन जिनमें सदेह हो—सशय हो ।

सन्वाबाधविजुत्तो समतसव्वकस्ससोक्खसाणदुहो ।

भूदो अक्खातीदो म्मादि अणक्खो परं सोक्खं ॥ १३३ ॥

सर्वविद्यविपुलः समन्तसर्वज्ञसौख्यदायकः ।

भूतोऽप्राप्तीतो व्यापस्यनमः परं लीकम् ॥ १९८ ॥

अथ यस्याः चरितं स ह्यसौ कथायाः प्रत्ययः तदा विज्ञेयः

प्राज्ञाश्रममावात्स्वयमभक्त्येन वर्धते तदैव वरेण्यजातीयो यन् न निराकारतद्वर्णीयः सदा
सर्वबाधरहितः, सार्वदिकसकलपुण्यसीत्यहान् ईशात्सकलसर्वभातीत्यत्रोक्तम् । कर्म-३

गाथा १९८

अन्यार्थः—[कलशः] अग्नित्रयं धीर [कलशः] इन्द्रियाणीव

आत्मा [सर्वविधविमुक्तः] सब बाधा रहित श्रीर [सर्वलोकान्तोत्थकात्मका] अर्थात्
आत्मामें समस्त (सर्वप्रकारके, परिपूर्ण) शोध्य तथा ज्ञानसे समृद्ध रहता हुआ
[परं शौक्यं] परम शौक्यका [आबन्धि] ध्यान करता है ।

टीका:—जब यह आत्मा जो सहज सुख और ज्ञानकी वांछाके 'आत्मजन' है (ऐसी) तथा जो 'असक्त आत्मामें' 'असत्प्रकारके' सुख और ज्ञानके आत्मजन है ऐसी इन्द्रियोंके प्रभावके कारण स्वयं 'अतीन्द्रिय' रूपसे बतता है, उसी समय वह दूसरोंको 'इन्द्रियातीत' (इन्द्रियभ्रमोपर) वर्तता हुआ निराबाध सहजसुख और ज्ञानवाला होनेसे 'सर्वबाधा रहित' तथा सकल आत्मामें सर्वप्रकारके (परिपूर्ण) सुख और ज्ञानसे परिपूर्ण होनेसे 'समस्त आत्मामें समस्त सौख्य और ज्ञानसे समृद्ध' होता है । इसप्रकारका वह आत्मा सब अभिभाषा, जिज्ञासा और सबेहका प्रसङ्ग होनेपर भी अपूर्व और अनाकुलत्व सक्षय परमसौख्यका ध्यान करता है, जबकि अनाकुलत्वसगत एक 'अग्र' के सचेतनमात्ररूपसे अवस्थित रहता है (जबकि अनाकुलताके साथ रहनेवासे एक आत्मास्फी विषयके अनुभवजन्य ही भाव स्थित रहता है) और ऐसा अवस्थान सहज ज्ञानानन्दस्वभाव सिद्धात्मकी स्थिति ही है ।

१. अक्षयकालः — मित्राक्षयः, अक्षयः ।

* **आत्मकर्म आत्मार्थ** — आत्माके सर्व कर्मोंमें लगी किन्तु केने ही कर्मोंमें ।

३. अलवक्रपारके—सभी प्रकारके गद्दी सिंगु गद्दा ही अलवक्र, गद्दाई [यह गद्दाई अलवक्रपारके मुख्यपारके होले पर भी, उसे 'गद्दा' कहतेही अलवक्रपारके कहते हैं।]

एवंभूतश्च सर्वाभिलाषजिज्ञासासंदेहासंभवेऽप्यपूर्वमनाकुलत्वलक्षणं परमसौख्यं ध्यायति । अनाकुलत्वसंगतैकाग्रसंचेतनमात्रेणावतिष्ठत इति यावत् । ईदृशमवस्थानं च सहजज्ञानानन्दस्वभावस्य सिद्धत्वस्य सिद्धिरेव ॥ १९८ ॥

अथायमेव शुद्धात्मोपलम्भलक्षणो मोक्षस्य मार्ग इत्यवधारयति—

एवं जिणा जिणिंदा सिद्धा मग्गं समुट्ठिदा समणा ।

जादा णमोत्थु तेसिं तस्स य णिव्वाणमग्गस्स ॥ १९९ ॥

एवं जिना जिनेन्द्राः सिद्धा मार्गं समुत्थिताः श्रमणाः ।

जाता नमोऽस्तु तेभ्यस्तस्मै च निर्वाणमार्गाय ॥ १९९ ॥

(अर्थात् इसप्रकार स्थित रहना, सहजज्ञान और आनन्द जिसका स्वभाव है ऐसे सिद्धत्वकी प्राप्ति ही है ।)

भावार्थः—१९७ वी गाथामे प्रश्न उपस्थित किया गया था कि सर्वज्ञ-भगवानको किसी पदार्थके प्रति अभिलाषा, जिज्ञासा या सन्देह नहीं है तब फिर वे किस पदार्थका ध्यान करते हैं ? उसका उत्तर इस गाथामे इसप्रकार दिया गया है कि—एक अग्र (विषय) का सवेदन ध्यान है । सर्व आत्मप्रदेशोमे परिपूर्ण आनन्द और ज्ञानसे भरे हुये सर्वज्ञ भगवान परमानन्दसे अभिन्न निजात्मारूपी एक विषयका सवेदन करते हैं इसलिये उनके परमानन्दका ध्यान है, अर्थात् वे परमसौख्यका ध्यान करते हैं ॥ १९८ ॥

अब, यह निश्चित करते हैं कि—‘यही (पूर्वोक्त ही) शुद्ध आत्माकी उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्षका मार्ग है’ —

गाथा १९९

अन्वयार्थः—[जिनाः जिनेन्द्राः श्रमणाः] जिन, जिनेन्द्र और श्रमण (अर्थात् सामान्यकेवली, तीर्थंकर और मुनि) [एवं] इस (पूर्वोक्त ही) प्रकारसे [मार्गं समुत्थिताः] मार्गमे आरूढ होते हुये [सिद्धाः जाताः] सिद्ध हुये [नमोऽस्तु] नमस्कार हो [तेभ्यः] उन्हे [च] और [तस्मै निर्वाण मार्गाय] उस निर्वाणमार्गको ।

वतः सर्व एव सामान्यचरमक्षरीरास्तीर्षकराः । अक्षरमक्षरीरा
 शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिलक्षण विधिना प्रवृत्तमोक्षस्य भाग्यविधिमन्त्र सिद्धा
 ततोऽप्रचार्यते केवलमवयवेक एव मोक्षस्य भाग्यो न द्वितीय इति । अत्र
 शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तानां सिद्धानां तस्य शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिलक्षण मोक्षभागीत्य
 भावकविभाज्यत्वेन नोभाज्यभाजनमस्कारोऽस्तु । अत्रासिद्धो मोक्षभागीः
 मयोक्तसंपदे सम्पत्तिमिति पूर्वप्रसिद्धां निर्वहन् मोक्षभागीभूतः स्वयमपि
 प्रवृत्तिः—

तम्हा तद् आणित्ता अप्पाण जाणगं सभावेण ।
 परिवज्जामि ममत्ति उवट्ठिदो विम्ममत्तम्मि ॥ २००

, तस्माच्च वात्वात्मानं भावकं स्वयमेव ।
 परिवर्जयामि मयताहुपस्थितो निर्वमत्वे ॥ २०० ॥

टीकाः—सभी सामान्य चरमक्षरीरी, तीर्षकर क्षीर अक्षरमक्षरीरी शुद्धात्म
 ययोक्त शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिलक्षण विधिसे प्रवतमान मोक्षभागीको प्राप्त करके
 हुये किन्तु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधिसे भी सिद्ध हुये हों । इससे निश्चित
 होता है कि केवल यह एक ही मोक्षका भाग है दूसरा नहीं । अधिक विस्तारके लिये
 पढ़े । उस शुद्धात्मतत्त्वमें प्रवर्तते हुये सिद्धोंको तथा उस शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिलक्षण
 मोक्षभागीको जिसमेंसे 'भाज्य'—भावकका विभाग अस्त होगया है ऐसा मोक्षभाजन-
 नमस्कार हो । (इसप्रकार) मोक्षभाग निश्चित किया है (क्षीर उसमें) प्रवृत्ति
 कर रहे हैं ॥ १६६ ॥

अब 'साम्यको प्राप्त करता हूँ ऐसी (पाँचवीं गाथामें की गई) पूर्ण-
 प्रतिज्ञाका निर्वाह करते हुये (आचार्यदेव) स्वयं भी मोक्षभागभूत शुद्धात्मप्रवृत्ति
 करते हैं —

वाचा २००

अर्थार्थः—[तस्मात्] ऐसा होनेसे (अर्थात् शुद्धात्मामें प्रवृत्तिके द्वारा
 ही मोक्ष होता होनेसे) [तथा] इसप्रकार [आत्मानं] आत्माको [स्वयमेव भावकं]

१ भाज्य — भाज्य-भावक — भाज्य, भाज्य-भावकके अर्थके लिये देखो पृ० ८ में पुरमोर ।

अहमेव मोक्षाधिकारी ज्ञायकस्वभावात्मतत्त्वपरिज्ञानपुरस्सरममत्वनिर्ममत्वहानोपादान-विधानेन कृत्पान्तरस्याभावात्सर्वारम्भेण शुद्धात्मनि प्रवर्ते । तथाहि—अहं हि तावत् ज्ञायक एव स्वभावेन, केवलज्ञायकस्य च सतो मम विश्वेनापि सहजज्ञेयज्ञायकलक्षण एव संबन्धः न पुनरन्ये स्वस्वामिलक्षणादयः संबन्धाः । ततो मम न कचनपि ममत्वं सर्वत्र निर्ममत्वमेव । अर्थैकस्य ज्ञायकभावस्य समस्तज्ञेयभावस्वभावत्वात् प्रोत्कीर्णलिखितनिखातकीलितमञ्जितसमा-

स्वभावसे ज्ञायक [ज्ञात्वा] जानकर [निर्ममत्वे उपस्थितः] मैं निर्ममत्वमे स्थित रहता हुआ [ममतां परिवर्जयामि] ममताका परित्याग करता हूँ ।

टीकाः—मैं यह मोक्षाधिकारी, ज्ञायकस्वभावी आत्मतत्त्वके परिज्ञानपूर्वक ममत्वकी त्यागरूप और निर्ममत्वकी ग्रहणरूप विधिके द्वारा सर्व आरम्भ (उद्यम) से शुद्धात्मामे प्रवृत्त होता हूँ, क्योंकि अन्य कृत्यका अभाव है । (अर्थात् दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है ।) वह इसप्रकार है (अर्थात् मैं इसप्रकार शुद्धात्मामे प्रवृत्त होता हूँ) —प्रथम तो मैं स्वभावसे ज्ञायक ही हूँ, केवल ज्ञायक होनेसे मेरा विश्व (समस्तपदार्थों) के साथ भी सहज ज्ञेयज्ञायकलक्षण सम्बन्ध ही है, किन्तु अन्य स्वस्वामिलक्षणादि सम्बन्ध नहीं है, इसलिये मेरा किसीके प्रति ममत्व नहीं है, सर्वत्र निर्ममत्व ही है ।

अब, एक ज्ञायकभावका समस्त ज्ञेयोको जाननेका स्वभाव होनेसे क्रमशः प्रवर्तमान, अनन्त, भूत-वर्तमान-भावी विचित्रपर्यायसमूहवाले, अगाधस्वभाव और गम्भीर समस्त द्रव्यमात्रको—मानो वे द्रव्य ज्ञायकमे उत्कीर्ण हो गये हो, चित्रित हो गए हो, भीतर घुस गये हो, कीलित हो गये हो, डूब गये हो, समा गये हो, प्रतिबिम्बित हुये हो, इसप्रकार—एक क्षणमे ही जो (शुद्धात्मा) प्रत्यक्ष करता है, ज्ञेयज्ञायकलक्षण सबधकी अनिवार्यताके कारण ज्ञेय-ज्ञायकको भिन्न करना अशक्य होनेसे विश्वरूपताको प्राप्त होता हुआ भी जो (शुद्धात्मा) सहज अनन्तशक्तिवाले ज्ञायकस्वभावके द्वारा एकरूपताको नहीं छोड़ता, जो अनादि ससारसे इसी स्थितिमे (ज्ञायक भावरूप

१ जिनका स्वभाव अगाध है और जो गम्भीर हैं, ऐसे समस्त द्रव्योंको भूत, वर्तमान तथा भावीकालके क्रमसे होनेवाली, अनेक प्रकारकी अनन्त पर्यायोंसे युक्त एक समयमें ही प्रत्यक्ष जानना आत्माका स्वभाव है ।

२ ज्ञेयज्ञायकस्वरूप सम्बन्ध टाला नहीं जासकता, इसलिये यह अशक्य है कि ज्ञेय ज्ञायकमें ज्ञात न हों, इसलिये आत्मा मानों समस्त द्रव्यरूपताको प्राप्त होता है ।

वर्तितप्रतिबिम्बितवत्त
समस्तमपि द्रव्यबातयेकत्वात् इव शब्दज्ञकर्तुं
विवेचनत्वाद्गुणवैयर्थ्यमपि
स्थित्वा स्थितं मोहेनान्यथाव्यवस्थमानं बुद्ध्यात्मन्येव मोहदुष्टत्वात्
संप्रतिपद्ये । स्वयमेव भवतु चात्मीयं दर्शनविहितसूक्ष्मा
रत्नत्वात्साधोरपि साक्षात्सिद्धभूतस्य स्वात्मनस्तथाभूतानां परमात्मनां च विपर्ययः
यजत्वसम्पन्नो ज्ञानमत्कारः ॥ २०० ॥

● वासिनी कण्ड ●

कैने ज्ञानं हेतवत्तद्वयेव
स्वीयं कण्डका सम्प्रतिपद्यते ॥
संज्ञात्तत्सूक्ष्मवर्तिकात्त्वा
नित्यं बुद्धेः स्वीयतेऽस्माभिरेव ॥ १० ॥

ही) रहा है, और जो मोहके द्वारा दूसरे रूपमें जाना—माना जाता है—उस
बुद्धात्माको यह मैं मोहको उखाड़ फेंककर प्रतिनिष्कम्प रहता हुआ बनावित्व
(जसाका तैसा) ही प्राप्त करता हू ।

इसप्रकार वचनबिभुषि जिसका मूल है ऐसी सम्यग्ज्ञानमें उपयुक्तताके कारण
अत्यन्त अभ्याबाध (निर्विघ्न) शीनता होनेसे साधु होने पर भी साक्षात् सिद्धहूत
ऐसा यह निज आत्माको तथा तथाभूत (—सिद्धभूत) परमात्माओंको 'जसीमें
एकपरामर्शता जिसका लक्षण है ऐसा भावनमत्कार सदा ही 'स्वयमेव हो ॥ २०० ॥

[अब श्लोकद्वारा जिनेन्द्रोक्त शब्दब्रह्मके सम्यक् अभ्यासका फल कहा जाता है] —

अर्थ:—इसप्रकार जेयतत्त्वको समझानेवाले जन ज्ञानमें—विशाल ब्रह्मब्रह्म-
में—सम्यक्तया अभ्यास करके (बुझकी लगाकर गहराईमें उतरकर निमग्न
होकर) हम मात्र कुछ आत्मद्रव्यरूप एक वृत्तिसे (परिणतिसे) सदा कुछ
रहते हैं ॥ १० ॥

१ जसीमें — जसत्कार करने जेव पदार्थमें; भावमें । [मात्र भावमें ही परावृत्त, एकज, शीन
होना भावनमत्कारका लक्षण है ।]

२ स्वयमेव — [आपावरेव बुद्धात्मामें शीन होते हैं इसलिये स्वयमेव भावनमत्कार हो जाता है ।]

* शालिनी छन्द *

ज्ञेयीकुर्वन् ज्ञप्तासीमविश्वं
 ज्ञानीकुर्वन् ज्ञेयमाक्रान्तमेदम् ।
 आत्मीकुर्वन् ज्ञानमात्मान्यभासि
 स्फूर्जत्यात्मा ब्रह्म संपद्य सद्यः ॥ ११ ॥

* वसन्ततिलका छन्द *

द्रव्यानुसारि चरणं चरणानुसारि
 द्रव्यं मिथो द्वयमिदं ननु सव्यपेक्षम् ।
 तस्मान्मृग्युत्तुरचिरोहतु मोक्षमार्गं
 द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य ॥ १२ ॥

इति तत्त्वदीपिकाया प्रवचनसारवृत्तौ श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचिताया ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापनो
 नाम द्वितीय श्रुतस्कन्ध समाप्तः ॥ २ ॥

[अब श्लोकके द्वारा मुक्तात्माके ज्ञानकी महिमा गाकर ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापना-
 धिकारकी पूर्णाहुति की जा रही है ।] —

अर्थः—आत्मा ब्रह्मको (परमात्मत्वको, सिद्धत्वको) शीघ्र प्राप्त करके,
 असीम (अनन्त) विश्वको शीघ्रतासे (एक समयमें) ज्ञेयरूप करता हुआ, भेदोको
 प्राप्त ज्ञेयोको ज्ञानरूप करता हुआ (अनेक प्रकारके ज्ञेयोको ज्ञानमें जानता हुआ)
 और स्वपरप्रकाशक ज्ञानको आत्मारूप करता हुआ, प्रगट—दैदीप्यमान
 होता है ॥ ११ ॥

[अब श्लोक द्वारा, द्रव्य और चरणका सबंध बतलाकर, ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापन
 नामक द्वितीयाधिकारकी और चरणानुयोगसूचक चूलिका नामक तृतीयाधिकारकी
 संधि बतलाई जाती है ।] —

अर्थः—चरण द्रव्यानुसार होता है और द्रव्य चरणानुसार होता है ।
 इसप्रकार वे दोनों परस्पर सापेक्ष हैं, इसलिये या तो द्रव्यका आश्रय लेकर अथवा
 तो चरणका आश्रय लेकर मुमुक्षु (ज्ञानी, मुनि) मोक्षमार्गमें आरोहण करो ।

इसप्रकार (श्रीमद् भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यदेव प्रणीत) श्री प्रवचनसार शास्त्रकी
 श्रीमदमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित तत्त्वदीपिकानामक टीकाका यह 'ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन'
 नामक द्वितीयश्रुतस्कन्ध (का भाषानुवाद) समाप्त हुआ ।

चरणानुयोगसूचक चूलिका

अथ परोक्ष चरणानुयोगसूचिका चूलिका ।

पञ्च—

० अत्रयथा शब्द ०

ब्रह्मस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धिः

ब्रह्मस्य सिद्धिश्चरणस्य सिद्धौ ।

युज्येति कर्माविरताः परोक्षे

ब्रह्मास्मिन् चरणं वर्तते ॥ १३ ॥

इति चरणचरणे चरणं शब्दोक्तम्—

‘एतं सुरासुरमनुसिद्धिर्बन्दिर्दं शोभाहकम्भमलं । पञ्चमाणि कृमाणि तिर्यं कल्पतः’

— ३ —

चरणानुयोगसूचक चूलिका

अथ दूसरोंको चरणानुयोगकी सूचक चूलिका है ।

[उसमें प्रथम श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव श्लोकके द्वारा अथ इस-आगामी गाथाकी उत्पत्तिका करते हैं ।]

[कर्त्ता—] ब्रह्मकी सिद्धिमें चरणकी सिद्धि है और चरणकी सिद्धिमें ब्रह्मकी सिद्धि है—यह जानकर, कर्मसे (शुभाशुभ साधने से) अविरत दूसरे भी, ब्रह्मसे अविरत चरण (चारित्र्य) का आचरण करो ।

—इसप्रकार (श्रीमद् भगवत्कुन्दाचार्यदेव इस आगामी गाथाके द्वारा) दूसरोंको चरण (चारित्र्य) के आचरण करनेमें मोहित करते (बोद्धते) हैं ।

१ चूलिका—श्री आचार्य जी की कृपा शब्द है। चरणका व्याख्यान करना, अथवा कर्मका विवेक व्यवहार करना या शब्दोंका अर्थोक्त व्यवहार करना ।

कचारं ॥ सेसे पुण तित्थयरे ससब्बसिद्धे विसुद्धसम्भावे । समणे य णाणदंसणचरित्तववीरि-
यायारे ॥ ते ते सव्वे समगं समगं पचेगमेव पचेगं । वंदामि य वड्ढंते अरहंते माणुसे खेत्ते ॥'

एवं पणमिय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे ।

पडिवज्जट्टु सामराणं जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्खं ॥ २०१ ॥

एवं प्रणम्य सिद्धान् जिनवरवृषमान् पुनः पुनः श्रमणान् ।

प्रतिपद्यतां श्रामर्ण्यं यदीच्छति दुःखपरिमोक्षम् ॥ २०१ ॥

यथा समात्मना दुःखमोक्षार्थिना, 'किञ्चा अरहंताणं सिद्धानं तह णमो गणहराणं ।
अज्झावयवग्गाणं साहूणं चेदि सव्वेसिं ॥ तेसिं विसुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेज्ज । उवसंप-

[अब गाथाके प्रारभ करनेसे पूर्व उसकी सधिके लिये श्री श्रमृतचन्द्राचार्य
देवने पच परमेष्ठीको नमस्कार करनेके लिये निम्नप्रकारसे ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन
अधिकारकी प्रथम तीन गाथाये लिखी है —

“एस सुरासुरमणुसिदवंदिदंधोदघाहकम्ममलं ।

पणमामि बहुमाणं तित्थंभम्मस्स कचारं ॥

सेसे पुण तित्थयरे ससब्बसिद्धे विसुद्धसम्भावे ।

समणे य णाणदंसणचरित्तववीरियायारे ॥

ते ते सव्वे समगं समगं पचेगमेव पचेगं ।

वंदामि य वड्ढंते अरहंते माणुसे खेत्ते ॥”

[अब, इस अधिकारकी गाथा प्रारभ करते है —]

गाथा २०१

अन्वयार्थः—[यदि दुःखपरिमोक्षम् इच्छति] यदि दुःखोंसे परिमुक्त होनेकी
(छुटकारा पानेकी) इच्छा हो तो, [एवं] पूर्वोक्त प्रकारसे (ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापनकी
प्रथम तीन गाथाओंके अनुसार) [पुनः पुनः] बारबार [सिद्धान्] सिद्धोको,
[जिनवरवृषमान्] जिनवरवृषभोको (अहंन्तोको) तथा [श्रमणान्] श्रमणोको
[प्रणम्य] प्रणाम करके [श्रामर्ण्यं प्रतिपद्यताम्] (जीव) श्रामर्ण्यको श्रगीकार करो ।

टीकाः—जैसे दुःखोंसे मुक्त होनेके अर्थी मेरे आत्माने—“किञ्चा अरहन्ताण सिद्धान
तह णमो गणहराण । अज्झावयवग्गाण साहूण चेदि सव्वेसिं ॥ तेसिं विसुद्धदंसणणाण-

१ यह, ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापनकी चौथी और पाँचवीं गाथायें हैं ।

यामि सम्मं जतो निम्बाजसंपत्ती ॥' इति
 नमस्कारपुरस्सरं विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधानं साम्बनाम
 स्थित्यं स्वयं प्रतिपन्नं बरेणामात्मापि यदि दुष्कर्मोत्पत्तीं तत्र
 यत्प्रतिपत्तिर्भवेत्ततः प्रवेततो ब्रह्मिणे तिष्ठाम इति ॥ २०१ ॥

अथ ब्रह्मणे मधितुमिच्छन् पूर्व किं किं करोतीत्युपदिशति—

आपिच्छ बंधुवर्गं विमोचिदो गुरुकलसपुत्रेहि ।

आसिज्ज एणदंसणपरित्ततववीरियायारं ॥२०२॥

आपिच्छ बंधुवर्गं विमोचितो गुरुकलसपुत्रैः ।

आसाद्य ज्ञानदर्शनचारित्र्यतोदीर्घाचारम् ॥ २०२ ॥

पहणांसम समासेज्ज । उवसपयामि सम्मं जतो निम्बाजसपत्ती ॥”

इसप्रकार भ्रह्मणो सिद्धों आचार्यों, उपाध्यायों तथा साधुओंको 'प्रणाम—बन्धुवर्गक
 नमस्कारपूर्वक 'विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधान साम्बनामक भ्रामण्यको—जिसका इस संबंध
 कहे हुये (ज्ञानतत्त्व—प्रज्ञापन और ज्ञेयतत्त्व प्रज्ञापन नामक) दो अधिकारोंकी रक्षा
 द्वारा सुस्थितिपन हुआ है उसे—स्वयं अंगीकार किया, उसीप्रकार दूसरोंका ब्रह्मा
 भी यदि दुष्कर्मोंसे मुक्त होनेका अर्था (इच्छुक) हो तो, उसे अंगीकार करे। उव
 (भ्रामण्य) को अंगीकार करनेका जो 'मथानुसूत मार्ग है उसके प्रवेता हम वह बने
 हुये हैं ॥ २०१ ॥

अथ भ्रामण्य होनेका इच्छुक पहले क्या क्या करता है उसका उल्लेख
 करते हैं—

भाषा २०२

अन्वपार्थः—(भ्रामण्यार्थी) [बन्धुवर्गम् आपिच्छ] बंधुवर्गसे बिना मानकर
 [गुरुकलसपुत्रैः विमोचितः] बंधुसे तथा स्त्री और पुत्रसे मुक्त होता हुआ [ज्ञानदर्शन-
 चारित्र्यतोदीर्घाचारम् आसाद्य] ज्ञानाचार दर्शनाचार, चारित्र्याचार तथाचार और
 दीर्घाचारको अंगीकार करके

१ नमस्कार प्रणाम—संनमन है। (किसीके लिये देको प्रणाम ? का पुत्रमोद)

२ विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधान—जिसमें विशुद्ध दर्शन और ज्ञान प्रधान है ऐसा। [भ्रामण्य नामक
 भ्रामण्यमें विशुद्ध दर्शन और ज्ञान प्रधान है।]

३. मथानुसूत—जैसा (हमने) अनुभव किया है, वैसा।

यो हि नाम श्रमणो भवितुमिच्छति स पूर्वमेव बन्धुवर्गमापृच्छते, गुरुकलत्रपुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति, ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति । तथाहि—एवं बन्धुवर्गमापृच्छते, अहो इदंजनशरीरबन्धुवर्गवर्तिन आत्मानः, अस्य जनस्य आत्मा न किञ्चनापि युष्माकं भवतीति निश्चयेन यूयं जानीत तत आपृष्टा यूयं, अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादि-बन्धुमुपसर्पति । अहो इदंजनशरीरजनकस्यात्मन्, अहो इदंजनशरीरजनन्या आत्मन्, अस्य जनस्यात्मा न युवाभ्यां जनितो भवतीति निश्चयेन युवां जानीतं तत इममात्मानं युवां विमुञ्चतं, अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिजनकमुपसर्पति । अहो इदंजनशरीर-

टीकाः—जो श्रमण होना चाहता है वह पहले ही बन्धुवर्गसे (सगे-सवधियोसे) विदा माँगता है, गुरुजनो (वडो) से तथा स्त्री और पुत्रोसे अपनेको छुडाता है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचारको अगीकार करता है । वह इसप्रकार है —

बन्धुवर्गसे इसप्रकार विदा लेता है —अहो ! इस पुरुषके शरीरके बन्धुवर्गमे प्रवर्तमान आत्माओ ! इस पुरुषका आत्मा किञ्चित्मात्र भी तुम्हारा नहीं है,— इसप्रकार तुम निश्चयसे जानो । इसलिये मैं तुमसे विदा लेता हूँ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मारूपी अपने अनादिवधुके पास जा रहा है ।

अहो ! इस पुरुषके शरीरके जनक (पिता) के आत्मा ! अहो ! इस पुरुषके शरीरकी जननी (माता) के आत्मा ! इस पुरुषका आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित (उत्पन्न) नहीं है, ऐसा तुम निश्चयसे जानो । इसलिये तुम इस आत्माको छोड़ो । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज आत्मारूपी अपने अनादिजनकके पास जा रहा है ।

अहो ! इस पुरुषके शरीरकी रमणी (स्त्री) के आत्मा ! तू इस पुरुषके आत्माको रमण नहीं कराता, ऐसा तू निश्चयसे जान । इसलिये तू इस आत्माको छोड़ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज अपनी स्वानुभूतिरूपी अनादि-रमणीके पास जा रहा है ।

अहो ! इस पुरुषके शरीरके पुत्रके आत्मा ! तू इस पुरुषके आत्माका जन्म (उत्पन्न किया गया,—पुत्र) नहीं है, ऐसा तू निश्चयसे जान । इसलिये तू इस आत्माको छोड़ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज आत्मारूपी

रमण्या आत्मन्, कस्य वनस्वात्मानं न त्वं रमयसीति विमोक्ष्य त्वं
विमुञ्च, अथमात्मा कयोन्निष्कान्त्वोतिः

इदं वनकीरिपुत्रस्वात्मन्, कस्य वनस्वात्मनो न त्वं कयो रमयसीति
इमात्मानं विमुञ्च, अथमात्मा कयोन्निष्कान्त्वोतिः

एवं गुरुकृतप्रपुत्रेभ्य आत्मानं विमोक्षयति । तथा

व्यञ्जनतदुपवर्तकस्य वनस्वात्मनो न त्वं कयो रमयसीति विमोक्ष्य
त्वां तावदासीदामि यावत्प्रसादात् इमात्मानं विमुञ्चते । अथो

अपने घनादि अन्यके पास पारहा है । इसप्रकार बड़ोंसे स्त्रीसे धीर पुत्रों
छुड़ाता है ।

(यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि जो जीव मुनि होना
कुटुम्बसे सबप्रकारसे विरक्त ही होता है । इसलिये कुटुम्बकी सम्मतिसे
हानेका नियम नहीं है । इसप्रकार कुटुम्बके भरोसे रहने पर तो—यदि
किसीप्रकारसे सम्मति ही नहीं दे तो मुनि ही नहीं हुआ जासकेगा ।
कुटुम्बकी सम्मति करके ही मुनित्वके धारण करनेका नियम न होने पर भी
जीवोंके मुनि होनेसे पूरा बराग्यके कारण कुटुम्बकी सम्मतिसे ही
प्रकारके बचन निकलते हैं । ऐसे बराग्यके बचन सुनकर, कुटुम्बमें यदि
अल्पसंख्यकी जीव हो तो वह भी बराग्यको प्राप्त होता है ।)

(अब निम्नप्रकारसे पञ्चाचारको अंगीकार करता है)

(जिसप्रकार बहुवर्गसे विदा सी अपनेको बड़ोंसे धीर स्त्री पुत्रों से छुड़ाता है)
उसीप्रकार—अहो काल विनय उपधान बहुमान अनिष्टव धन व्यंजन और तनुमन्त्रण
ज्ञानाचार ! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू मुझात्माका नहीं है तथापि मैं
तुझे तभी तक अंगीकार करता हूँ जबतक कि तेरे प्रसादसे मुझात्माको उपलब्ध
करूँ । अहो निःसंशय निःकांक्षित निर्विचिकित्स, निर्बुद्धदृष्टि, उपलब्ध
स्थितिकरण आत्मस्थ, धीर प्रभावनास्वरूप वर्धनाचार ! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ
कि तू मुझात्माका नहीं है तथापि तुझे तबतक अंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे
प्रसादसे मुझात्माको उपलब्ध करूँ । अहो मोक्षमार्गमें प्रवृत्तिके कारणभूत पंचमहाभूत-
महिन काय-वचन-अनगुणि और ईर्ष्या भावा-एवम आशाननिक्षेपन प्रतिष्ठापन समिति-
स्वरूप आश्रित्याचार ! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू मुझात्माका नहीं है तथापि
तुझे तबतक अंगीकार करता हूँ जबतक कि तेरे प्रसादसे मुझात्माको उपलब्ध करूँ ।

निर्विचिकित्सत्वनिर्मूढदृष्टित्वोपवृंहणस्थितिकरणवात्सल्यप्रभावनालक्षणदर्शनाचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत् त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । अहो मोक्षमार्गप्रवृत्तिकारणपञ्चमहाव्रतोपेतकायवाङ्मनोगुप्तीर्याभापैपणादाननिक्षेपण-प्रतिष्ठापनसमितिलक्षणचारित्राचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । अहो अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यान-रसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशप्रायश्चित्तविनयवैयावृत्यस्वाध्यायध्यानव्युत्सर्गलक्षणतप-आचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । अहो समस्तोत्तराचारप्रवर्तकस्वशक्त्यनिगूहनलक्षणवीर्याचार, न शुद्ध-

अहो अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक्लेश, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्गस्वरूप तपाचार ! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा नहीं है तथापि तुझे तबतक अगीकार करता हूँ जबतक तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध कर लूँ । अहो समस्त इतर (वीर्याचारके अतिरिक्त अन्य) आचारमे प्रवृत्ति करानेवाली स्वशक्तिके अगोपनस्वरूप वीर्याचार ! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्माका नहीं है, तथापि तुझे तबतक अगीकार करता हूँ जबतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध कर लूँ ।—इसप्रकार ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचारको अगीकार करता है ।

(सम्यग्दृष्टि जीव अपने स्वरूपको जानता है—अनुभव करता है, और अपनेको अन्य समस्त व्यवहारभावोसे भिन्न जानता है । जबसे उसे स्व-परका विवेक-स्वरूप भेद विज्ञान प्रगट हुआ था तभी से वह समस्त विभावभावोका त्याग कर चुका है और तभीसे उसने टकोत्कीर्ण निजभाव अगीकार किया है । इसलिये उसे न तो त्याग करनेको रहा है और न कुछ ग्रहण करनेको—अगीकार करनेको रहा है । स्वभावदृष्टिकी अपेक्षासे ऐसा होने पर भी, वह पर्यायमे पूर्वबद्धकर्माँके उदयके निमित्तसे अनेक प्रकारके विभावभावरूप परिणमित होता है । इस विभावपरिणतिकी पृथक् होती न देखकर वह आकुल-व्याकुल भी नहीं होता, और वह सकल विभाव परिणतिकी दूर करनेका पुरुषार्थ किये बिना भी नहीं रहता । सकल विभाव परिणतिसे रहित स्वभावदृष्टिके बलस्वरूप पुरुषार्थसे गुणस्थानोकी परिपाटीके सामान्य क्रमानुसार उसके प्रथम अशुभपरिणतिकी हानि होती है, और फिर धीरे धीरे शुभपरिणति भी छूटती जाती है । ऐसा होनेसे वह शुभरागके उदयकी भूमिकामे गृह्वासाका और

स्वात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन ज्ञानमि तथापि त्वां उक्तासीदामि
ननुपलभे । एवं ज्ञानदर्शनपारिव्रजतोऽपीर्वाचारमासीदसि च ॥ २०१ ॥

अथातः क्षीरको मयतीत्युपदिशति—

समणं गणिं गुणदुर्लभं कुलरूपवयोविसिद्धमिह्वरं ।
समसेहि तं पि पणदो पदिच्छ मं चेदि अमुगहिदो ॥ २०१

अमणं मणिं गुणादय इन्द्रजम्बोपि सिद्धमिह्वरम् ।

अमणैस्त्वमपि प्रणतः प्रतीप्य मां चेत्पुनर्गृहीतः ॥ २०२ ॥

ततो हि आमन्वार्थी प्रणतोऽनुगृहीतश्च भवति । अत्रादि—अपरिग्रहपारिव्रजकत्वात्
अमुक्तासीदामि त्वमस्मिन् रूपमात्रमात्रत्वात् अमणं, एवंनिबन्धमात्रमात्रत्वात् अमणं, एवंनिबन्धमात्रमात्रत्वात् अमणं, एवंनिबन्धमात्रमात्रत्वात् अमणं,

कुटुम्बका त्यागी होकर व्यवहाररत्नमय रूप पंचाचारको भगीकार करता है । कथपि
वह ज्ञानभावसे समस्त कुमाशुम क्रियाओंका त्यागी है तथापि पर्यायमें गुणरत्न नहीं
कूटनेसे वह पूर्वोक्तप्रकारसे पंचाचारको ग्रहण करता है ।) ॥ २०२ ॥

इसके बाद वह कैसा है इसका उपदेश करते हैं—

गाथा २०३

अन्वार्थः—[अमणं] जो अमण है [गुणादय] गुणादय है, [इन्द्रजम्बोपि
सिद्धं] कुल रूप तथा वयसे विसिष्ट है और [अमणैः स्वर्ग] अमणोंकी वसि
इष्ट है [त्वं अपि मणिनं] ऐसे गणीको [मां प्रतीप्य इति] 'मुझे स्वीकार करो'
ऐसा कहकर [प्रणतः] प्रणत होता है (प्रणाम करता है) [च] और
[अनुगृहीतः] अनुगृहीत होता है ।

टीकाः—पश्चात् आमन्वार्थी प्रणत और अनुगृहीत होता है । वह इसप्रकारसे
है कि—आचरण करनेमें और आचरण करानेमें आनेवासी समस्त विरसिणी अनुचित
'समान आत्मरूप-ऐसे आमन्वयनेके कारण जो 'अमण' है ऐसे आमन्वयका आचरण
करनेमें और आचरण करानेमें प्रवीण होनेसे जो 'गुणादय' है, सर्वसौख्यवर्धक
द्वारा निर्विकलता सेवा करने योग्य होनेसे और कुलकमानत कूरतादि दोषोंसे रहित
होनेसे जो 'कुलविसिष्ट' है अतएव कुलरूपका अनुमान करानेवाचा बहिरंग पुष्टय

१ अमण—गुण, वरावर, वरदा, विलसत गुण । [विरसिणी अनुचिते गुण आत्मरूप अथ अमण
विरसिणी अनुचिते विलसती हुई—अमण जो आमन्वय है जो आमन्वय है ।]

सकललौकिकजननिःशङ्कसेवनीयत्वात् कुलक्रमागतकौर्यादिदोषवर्जितत्वाच्च कुलविशिष्टं, अन्तरङ्ग-
शुद्धरूपानुमापकबहिरङ्गशुद्धरूपत्वात् रूपविशिष्टं, शैशववार्धक्यकृतबुद्धिविकलवत्त्वाभावाद्यौवनो-
द्रेकविक्रियाविविक्तबुद्धित्वाच्च वयोविशिष्टं, निःशेषितयथोक्तश्रामण्याचरणाचारणविषयपौरुषेय-
दोषत्वेन मृग्युल्लभिरभ्युपगततरत्वात् श्रमणैरिष्टतरं च गणिनं शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसाधकमाचार्यं
शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसिद्ध्या मामनुगृहाणेत्युपसर्पन् प्रणतो भवति । एवमियं ते शुद्धात्मतत्त्वोप-
लम्भसिद्धिरिति तेन प्रार्थितार्थेन संयुज्यमानोऽनुगृहीतो भवति ॥ २०३ ॥

अथातोऽपि कीदृशो भवतीत्युपदिशति—

णाहं होमि परेसिं ण मे परे णत्थि मज्झमिह किंचि ।

इदि णिच्छिदो जिदिंदो जादो जधजादरूपधरो ॥ २०४ ॥

नाहं भवामि परेषां न मे परे नास्ति ममेह किंचित् ।

इति निश्चितो जितेन्द्रियः जातो यथाजातरूपधरः ॥ २०४ ॥

होनेसे जो 'रूपविशिष्ट' है, बालकत्व और वृद्धत्वसे होनेवाली 'बुद्धिविकलवत्ताका अभाव
होनेसे तथा 'यौवनोद्रेककी विक्रियासे रहित बुद्धि होनेसे जो 'वय विशिष्ट' है, और
यथोक्त श्रामण्याका आचरण करने तथा आचरण कराने सम्बन्धी 'पौत्षेय दोषोको
नि शेषतया नष्ट कर देनेसे मुमुक्षुओंके द्वारा (प्रायश्चित्तादिके लिये) जिनका
बहुआश्रय लिया जाता है इसलिये जो 'श्रमणोको अतिष्ठ' है, ऐसे गणीके निकट—
शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिके साधक आचार्यके निकट—'शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि-
से मुझे अनुगृहीत करो' ऐसा कहकर (श्रामण्यार्थी) जाता हुआ प्रणत होता है ।
'इसप्रकार यह तुझे शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि' ऐसा (कहकर) उस गणीके
द्वारा (वह श्रामण्यार्थी) 'प्रार्थित अर्थसे संयुक्त किया जाता हुआ अनुगृहीत
होता है ॥ २०३ ॥

और फिर वह कैसा होता है, सो उपदेश करते हैं—

गाथा २०४

अन्वयार्थः—[अहं] मैं [परेषां] दूसरोका [न भवामि] नहीं हूँ [परे मे न]
पर मेरे नहीं हैं, [इह] इस लोकमे [मम] मेरा [किंचित्] कुछ भी [न अस्ति]

१ विकलवत्ता = अस्थिरता, विकलता ।

२ यौवनोद्रेक = यौवनका जोश, यौवनकी अतिशयता ।

३ पौरुषेय = मनुष्यके लिये समवित ।

४. प्रार्थित अर्थ = प्रार्थना करके मांगी गई वस्तु ।

स्वात्मनस्तमसीति निश्चयेन ज्ञानाणि तत्तापि त्वां तावदासीदिति वास्तव्यमस्य
ननुप्रसंगे । एवं ज्ञानार्जनपरिग्रहोपीर्वाचारमासीदिति च ॥ २०२ ॥

अथातः श्रीरघो भवतीत्युच्यते—

समणं गच्छि गुणदुर्द्धं कुलरूढवयोमिसिद्धमिह्वरं ।

समणेहि तं पि पणदो पडिच्च मं वेदि अणुगहिदो ॥ २०३ ॥

अमर्षं मग्निं गुणादप कुलरूढवयोमिसिद्धमिह्वरं ।

अनभैस्तमपि प्रणतः प्रतीक्य वा केवहुपुहीतः ॥ २०३ ॥

ततो हि आमप्यार्थी प्रणतोऽनुगृहीतश्च भवति । तथाहि—आपरिग्रहपरिग्रहमभिरुचि-
अनुचितमानात्मरूपमाभ्यस्त्यात् अमर्षं, एवंविधमाभ्यस्त्याकरणाकरणप्रतीकत्वात् गुणदुर्द्धं,

कुटुम्बका त्यागी होकर व्यवहाररत्नत्रयकम पंचाचारको अवीकार करता है । यद्यपि
बहु ज्ञानभावसे समस्त शुभाशुभ क्रियाधोका त्यागी है तथापि पर्वानमें कुमराच नहीं
छूटनेसे बहु पूर्वोक्तप्रकारसे पंचाचारको ग्रहण करता है ।) ॥ २०२ ॥

इसके बाद वह कैसा है इसका उपदेश करते हैं—

धारा २०३

अन्वयार्थः—[अमर्षं] जो अमर्ष है [गुणादप] गुणादप है, [कुलरूढवो
मिसिद्धं] कुल, रूप तथा वयसे विशिष्ट है और [अनभैः इह्वरं] अमर्षोंको प्रति
रुष्ट है [तम् अपि मग्निं] ऐसे गणीको [मात् प्रतीक्य इति] 'तुझे स्वीकार करो'
ऐसा कहकर [प्रणतः] प्रणत होता है (प्रणाम करता है) [च] और
[अनुगृहीतः] अनुग्रहीत होता है ।

टीका —पश्चात् आमप्यार्थी प्रणत और अनुग्रहीत होता है । यह इसप्रकारसे
है कि—आचरण करनेमें और आचरण करानेमें आनेवाली समस्त विरुद्धी प्रवृत्तियों
'समान आत्मरूप-ऐसे आभ्यस्त्यापनेके कारण जो 'अमर्ष' है, ऐसे आत्मरूपका आचरण
करनेमें और आचरण करानेमें प्रवीण होनेसे जो 'गुणादप' है, सर्वसौमिकमर्षादि
द्वारा निर्विकृतया सेवा करने योग्य होनेसे और कुलकभावत कूरतादि दोषोंसे रहित
होनेसे जो 'कुलविशिष्ट' है अतएव कुलरूपका अनुमान करानेवाला बहिरंग कुलरूप

१ अमर्ष—गुण, वयवर, वयस, निरुद्ध गुण । [विरुद्धी प्रवृत्तियों कुल आत्मरूप का अमर्ष
विरुद्धी प्रवृत्तियों निरुद्धी हुई—अमर्ष जो आत्मरूप है जो आत्मरूप है ।]

सकललौकिकजननिःशङ्कसेवनीयत्वात् कुलक्रमागतकौर्यादिदोषवर्जितत्वाच्च कुलविशिष्टं, अन्तरङ्ग-
शुद्धरूपानुमापकवद्विरुद्धशुद्धरूपत्वात् रूपविशिष्टं, यौवनोद्रेकविशेषवर्णकृतबुद्धिविकलवत्त्वाभावाद्यौवनो-
द्रेकविक्रियाविविक्तबुद्धित्वाच्च वयोविशिष्टं, निःशेषितयथोक्तश्रामण्याचरणान्तरविषयपौरुषेय-
दोषत्वेन शुश्रूषभिरभ्युपगततरत्वात् श्रमणैरिष्टतरं च गणिनं शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसाधकमाचार्यं
शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसिद्ध्या मामनुगृहाणेत्युपसर्पन् प्रणतो भवति । एवमियं ते शुद्धात्मतत्त्वोप-
लम्भसिद्धिरिति तेन प्रार्थितार्थेन संयुज्यमानोऽनुगृहीतो भवति ॥ २०३ ॥

अथातोऽपि कीदृशो भवतीत्युपदिशति—

णाहं होमि परेसिं ण मे परे णत्थि मज्झमिह किंचि ।

इदि णिच्छिदो जिदिदो जादो जधजादरूवधरो ॥ २०४ ॥

णाहं भवामि परेषां न मे परे नास्ति ममेह किंचित् ।

इति निश्चितो जितेन्द्रियः जातो यथाजातरूपधरः ॥ २०४ ॥

होनेसे जो 'रूपविशिष्ट' है, बालकत्व और वृद्धत्वसे होनेवाली 'बुद्धिविकलवत्ताका अभाव
होनेसे तथा 'यौवनोद्रेककी विक्रियासे रहित बुद्धि होनेसे जो 'वय विशिष्ट' है, और
यथोक्त श्रामण्याका आचरण करने तथा आचरण कराने सम्बन्धी 'पौरुषेय दोषोको
नि शेषतया नष्ट कर देनेसे शुश्रूषकोके द्वारा (प्रायश्चित्तादिके लिये) जिनका
बहुआश्रय लिया जाता है इसलिये जो 'श्रमणोको अतिइष्ट' है, ऐसे गणीके निकट—
शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिके साधक आचार्यके निकट—'शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि-
से मुझे अनुगृहीत करो' ऐसा कहकर (श्रामण्यार्थी) जाता हुआ प्रणत होता है ।
'इसप्रकार यह तुम्हें शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि' ऐसा (कहकर) उस गणीके
द्वारा (वह श्रामण्यार्थी) 'प्रार्थित अर्थसे संयुक्त किया जाता हुआ अनुगृहीत
होता है ॥ २०३ ॥

और फिर वह कैसा होता है, सो उपदेश करते हैं—

गाथा २०४

अन्वयार्थः—[अहं] मैं [परेषां] दूसरोका [न भवामि] नहीं हूँ [परे मे न]
पर मेरे नहीं है, [इह] इस लोकमे [मम] मेरा [किंचित्] कुछ भी [न अस्ति]

१ विकलवत्ता = अस्थिरता, विकलता ।

२ यौवनोद्रेक = यौवनका जोश, यौवनकी अतिशयता ।

३ पौरुषेय = मनुष्यके लिये सम्बन्धित ।

४. प्रार्थित अर्थ = प्रार्थना करके मागी गई वस्तु ।

ततोऽपि आत्मव्याप्ती यथावातकूपधरो भवति ।

अयमि परेऽपि न किंचिदपि यम भवति, सर्वद्रव्याणां परीः तद्
त्वाद् । तद्विह पदद्रव्यात्मके लोके न यम किंचिद्रव्यात्मनोऽप्यवस्थसि

स्वस्वामित्वकल्पनिर्वचनात्माभिन्निव्यनोद्विज्वाणां अयेव जितेन्द्रियत्वं सत् पदद्रव्यात्मके
पदद्रव्यत्वेन यथावातकूपधरो भवति ॥ २०४ ॥

अथैतस्य यथावातकूपधरत्वस्यासंसारान्मवस्थत्वेनात्मन्तमवतिष्ठत्वादिभिरपि
लोपकम्पमानायाः विद्येयमक बहिरङ्गान्तरङ्गकिञ्चिद्वैतव्यवस्थिति—

जघजादरूवजाद उप्पाडिदकेसमसुगं सुद ।

रहिद हिंसादीदो अप्पडिकम्म इवदि लिगं ॥ २०५ ॥

मुच्चारमविजुत्त जुत्त उवजोगजोगसुदीहिं ।

लिग ए परावेक्ख अपुणभवकारणं जेसं ॥ २०६ ॥ [उग्या]

नहीं है — [इति निश्चितः] ऐसा निश्चयवान् घोर [जितेन्द्रियः] जितेन्द्रिय होता हुआ
[यथावातकूपधरः] यथावातकूपधर (सहजकूपधारी) [वात] होता है ।

टीका — घोर फिर तत्पश्चात् आत्मव्याप्ती 'यथावातकूपधर होता है । यह
इसप्रकार कि — प्रथम तो मैं किंचित्मात्र भी परका नहीं हूँ पर भी किंचिदपि
मर नहीं है क्योंकि समस्त द्रव्य 'तत्त्वतः परके साथ समस्त सम्बन्धित है;
इसलिये इन पदद्रव्यात्मकसोकेमें आत्मासे अन्य कुछ भी मेरा नहीं है, '— इसप्रकार
निश्चित भतिबाना (वतता हुआ) घोर परद्रव्योंके साथ स्व-स्वामि संबंध विच्छन्न
आधार है ऐसी इन्द्रियों घोर भी इन्द्रियोंके जयसे जितेन्द्रिय होता हुआ वह
(आत्मव्याप्ती) आत्मद्रव्यका 'यथानिष्पन्न सुदृश्य भाग्य करनेसे यथावातकूपधर
होता है ॥ २०४ ॥

अथ अनादि ममारम अन्मयस्स होनेसे जो अत्यन्त प्रसिद्ध ॥ घोर
प्रभिनव अभ्याममं की'नस्यद्वारा जिनकी मिट्टि उपमन्त्र होता है ऐसे इन यथा-
वातकूपधरत्वके बहिरंग घोर अंतरम यो भिर्गोका उपदेश करते हैं —

१ यथावातकूपधर — (आत्मव्याप्ती) जेसा, मूलभूत मय है जेसा (महत्त्व, स्वाभाविक) रूप अवस्थ
करवाना ।

२ मयमम — आत्मव्याप्ती, मयमयी दृष्टिसे; परमात्मनः ।

३ यथाविमल — जेसा यथा हुआ है जेसा, जेसा मूलभूत है जेसा, महत्त्व, स्वाभाविक ।

४ अविमल — विमलमय मय । (अविमल) अविमल अन्मय यथावातकूपधरम अविमल
आत्मव्याप्तीसे अविमलमयी द्वारा मिश्र होता है ।)

यथाजातरूपजातमुत्पाटितकेशश्मश्रुकं शुद्धम् ।

रहितं हिंसादिषोऽप्रतिकर्म भवति लिङ्गम् ॥ २०५ ॥

मूर्च्छारम्भवियुक्तं युक्तमुपयोगयोगशुद्धिभ्याम् ।

लिङ्गं न परापेक्षमपुनर्भवकारणं जैनम् ॥ २०६ ॥ [युगलम्]

आत्मनो हि तावदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपधरस्य जातस्यायथाजातरूपधरत्वप्रत्ययानां मोहरागद्वेषादिभावानां भवत्येषाभावः, तदभावानु तद्भावभाविनो निवसन्भूषणधारणस्य मूर्धजव्यञ्जनपालनस्य सकिंचनत्वस्य सावद्ययोगयुक्तत्वस्य शरीरसंस्कारकरणत्वस्य चाभावाद्यथा-

गाथा २०५-२०६

अन्वयार्थः—[यथाजातरूपजातम्] जन्म समयके रूप जैसा रूपवाला, [उत्पाटितकेशश्मश्रुकं] सिर और डाढी-मूछके बालोका लोच किया हुआ, [शुद्धं] शुद्ध (अकिंचन), [हिंसादितः रहितम्] हिंसादिसे रहित और [अप्रतिकर्म] प्रतिकर्म (शारीरिक श्रुगार) से रहित—[लिङ्गं भवति] लिङ्ग (श्रामण्यका बहिरग चिह्न) है ।

[मूर्च्छारम्भवियुक्तम्] मूर्च्छा (ममत्व) और आरम्भ रहित, [उपयोगयोगशुद्धिभ्यां युक्तं] उपयोग और योगकी शुद्धिसे युक्त तथा [न परापेक्षं] परकी अपेक्षासे रहित—ऐसा [जैनं] जिनेन्द्रदेवकथित [लिङ्गम्] (श्रामण्यका अतरग) लिङ्ग है, [अपुनर्भवकारणम्] जो कि मोक्षका कारण है ।

टीकाः—प्रथम तो अपनेसे, यथोक्तक्रमसे 'यथाजातरूपधर' हुवे आत्माके 'अयथाजातरूपधरत्वके कारणभूत मोहरागद्वेषादिभावोका अभाव होता ही है, और उनके अभावके कारण, जो कि उनके सद्भावमे होते हैं ऐसे (१) वस्त्राभूषणका धारण, (२) सिर और डाढी मूछोके बालोका रक्षण, (३) 'सकिंचनत्व', (४) सावद्ययोगसे युक्तता तथा (५) शारीरिक संस्कारका करना, इन (पाँचो) का अभाव होता है, जिससे (उस आत्माके) (१) जन्म समयके रूप जैसा रूप, (२) सिर और डाढी मूछके बालोका लोच, (३) शुद्धत्व, (४) हिंसादिरहितता, तथा

१ यथाजातरूपधर = (आत्माका) सहजरूप धारण करनेवाला ।

२ अयथाजातरूपधर = (आत्माका) असहजरूप धारण करनेवाला ।

३ सकिंचन = जिसके पास कुछ भी (परिग्रह) हो ऐसा,

बाधरूपस्य दृष्ट्याटितकेवरमभुत्तं दृष्टत्वं हिंसादिरहितत्वमवशिष्टार्त्तं च यथापेक्ष,
। तथात्मनो

तद्भावप्रविनोभमत्वकर्मप्रक्रमपरिष्ठाप्य

त्वस्य परस्परसापेक्षत्वस्य

मन्त्रेण, तदेतदन्तरंगं लिख्य ॥ २०५ । २०६ ॥

अथैतदुक्तमस्मिन्मादायैतदेतत्कृत्वा च अमनो जस्यीति अवशिष्टार्त्तं कर्तुं
क्रियादिशेषसकलक्रियाणां वैकर्म्यकृत्यद्वयोस्तवभित्ता आत्मन्वत्तिपथिर्वैकर्म्यकृत्यद्वयोस्तवभित्तिः

आदाय तं पि लिङ्ग गुरुणा परमेण तं जमंसिद्धा ।

सोऽवा सवद किरियं उवट्टिदो होदि सो समणो ॥ २०७ ॥

(५) अप्रतिकर्मत्व (शारीरिक शु गार-संस्कारका अभाव) होता ही है ।
यह बहिरंग लिङ्ग है ।

और फिर आत्माके यथाजातरूपधरत्वसे दूर किया गया जो अथवाजातरूपधरत्व उसके कारणभूत मोहरागद्वेषादि भावोंका अभाव होनेसे ही जो उनके सद्भावमें होते हैं ऐसे जो (१) मन्त्रके और 'कर्मप्रक्रमके परिष्ठाप, (२) सुभाषुभ उपरक्त उपयोग और 'तत्पूवक तथाविध योगकी अनुष्ठितसे युक्ता, तथा (३) परस्परसापेक्षता इस (तीनों) का अभाव होता है इसलिये (उस आत्माके) (१) मूर्छा और आरम्भसे रहितता (२) उपयोग और योगकी सुष्ठिसे युक्ता, तथा (३) परकी अपेक्षासे रहितता होती ही है । इसलिये वह अंतरंग लिङ्ग है ॥ २०५—२०६ ॥

अब (आत्मप्यार्थी) इन दोनों लिङ्गोंको ग्रहण करके और इतना-इतना करके अभ्यस होता है—इसप्रकार 'अवशिष्टार्त्तमें अनुष्ठितसे बिना लेवेक्य क्रियाओं लेकर सेन सभी क्रियाओंका एक कर्ता बिससाते हुये इतनेसे (अर्थात् इतना अवशिष्टार्त्त) आत्मप्यकी प्राप्ति होती है यह उपदेश करते हैं—

१ कर्मप्रक्रम—कर्मको अपने ऊपर लेना; कर्ममें कुछ होना, कर्मकी व्यवस्था ।

२ तत्पूवक—उपरक्त (सक्रिय) उपयोगपूर्वक।

३ अवशिष्टार्त्त—होनेकय क्रिया ।

आदाय तदपि लिंगं गुरुणा परमेण तं नमस्कृत्य ।

श्रुत्वा सत्रतां क्रियामुपस्थितो भवति स श्रमणः ॥ २०७ ॥

ततोऽपि श्रमणो भवितुमिच्छन् लिंगद्वैतमादत्ते गुरुं नमस्यति व्रतक्रिये शृणोति अथो-
पतिष्ठते उपस्थितश्च पर्याप्तश्रामण्यसामग्रीकः श्रमणो भवति । तथाहि—तत इदं यथाजातरूपधर-
त्वस्य श्रमकं बहिरंगमन्तरंगमपि लिंगं प्रथममेव गुरुणा परमेणार्हद्गुह्यारकेण तदात्वे च दीक्षा-
चार्येण तदादानविधानप्रतिपादकत्वेन व्यवहारतो दीयमानत्वाच्चमादानक्रियया संभाव्य तन्मयो
भवति । ततो भाव्यभावकभावप्रवृत्तेतरेतरसंबलनप्रत्यस्तमितस्वपरविभागत्वेन दत्तसर्वस्वमूलोत्तर

गाथा २०७

अन्वयार्थः—[परमेण गुरुणा] परम गुरुके द्वारा प्रदत्त [तदपि लिंगम्] उन
दोनो लिंगोको [आदाय] ग्रहण करके, [तं नमस्कृत्य] उन्हे नमस्कार करके [सत्रतां
क्रियां श्रुत्वा] व्रत सहित क्रियाको सुनकर [उपस्थितः] उपस्थित (आत्माके समीप
स्थित) होता हुआ [सः] वह [श्रमणः भवति] श्रमण होता है ।

टीकाः—तत्पश्चात् श्रमण होनेका इच्छुक दोनो लिंगोको ग्रहण करता है,
गुरुको नमस्कार करता है, व्रत तथा क्रियाको सुनता है और उपस्थित होता है, तथा
उपस्थित होता हुआ श्रामण्यकी सामग्री पर्याप्त (परिपूर्ण) होनेसे श्रमण होता है ।
वह इसप्रकारसे कि—

परमगुरु-प्रथम ही अर्हत् भट्टारक और उस समय (दीक्षा कालमें)
दीक्षाचार्य—, इस यथाजातरूपधरत्वके सूचक बहिरंग तथा अतरंग लिंगके ग्रहणकी-
विधिके प्रतिपादक होनेसे, व्यवहारसे उस लिंगके देनेवाले है । इसप्रकार उनके द्वारा
दिये गये उन लिंगोको ग्रहण क्रियाके द्वारा संभावित-सम्मानित करके (श्रामण्यार्थी)
तन्मय होता है । और फिर जिन्होंने सर्वस्व दिया है ऐसे 'मूल और उत्तर परमगुरुको,
'भाव्यभावकताके कारण प्रवर्तित *इतरेतरमिलनके कारण जिसमेसे स्वपरका
विभाग अस्त होगया है ऐसी नमस्कार क्रियाके द्वारा संभावित करके-सम्मानित
करके 'भावस्तुति वन्दनामय होता है । पश्चात् सर्व सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप

१ मूल परमगुरु अर्हन्तदेव तथा उत्तरपरमगुरु दीक्षाचार्यके प्रति अत्यन्त आराध्यभावके कारण
आराध्य परमगुरु और आराधक निजका भेद अस्त होजाता है ।

२ भाव्य और भावकके अर्थके लिये देखो पृष्ठ ६ का पाठ टिप्पण ।

* इसका स्पष्टीकरण प्रथमकी ५ गाथाओंके टिप्पण पत्र में देखिये,

३. भावस्तुतिवन्दनामय = भावस्तुतिमय और भाववन्दनामय ।

परमगुणमस्तिक्यया तं प्राप्य ज्ञानस्तत्त्वमिदं ब्रह्म बोधयति ।
 कमहाव्रतमवनात्मना श्रुतज्ञानेन समये मन्त्रमात्मनः प्राप्य
 कमन्त्रालोचनप्रत्याख्यानसमन्वितामवनात्मना श्रुतज्ञानेन
 मात्मानं ज्ञानमतीतप्रत्युपजातुपस्थितकायवाङ्मनःकर्मविविधैश्च समिरोहति ।
 कर्मायतनं कायहस्तसूत्रं यथाजातरूपं स्वरूपयेक्येकलोकात्मकं च उपस्थितवस्तु
 उपस्थितवस्तु सर्वत्र समरहितत्वात्सामान्यमनो भवति ॥ २०७ ॥

अवाविच्छिन्नसामायिकविच्छिन्नोऽपि भ्रमणः

वदसमिदिदियरोधो लोचावस्सयमचेतमवहाणं ।
 सिदिसयणमदतवण ठिदिमोयणमेगमत्तं च ॥ २०८ ॥
 एदे सन्धु मूलगुणा समणाण जिणवरेहिपक्खत्ता ।
 तेसु पमत्तो समणो वेदोवट्ठावगो होदि ॥ २०९ ॥ [उम्भं]

एक महाव्रतको सुननेरूप श्रुतज्ञानके द्वारा समयमें परिणमित होते हुये वास्तविक
 जानता हुआ 'सामायिकमें धारूढ़ होता है। पश्चात् प्रतिक्रमण-आलोचना-प्रत्याख्यान-
 स्वरूप 'क्रियाको सुननेरूप श्रुतज्ञानके द्वारा त्रकामिक कर्मोंसे भिन्न किन्ने जगिवाले
 आत्माको जानता हुआ अतीत-भूतागत-वर्तमान मन-बचन-काय सबकी कर्मोंसे
 विविक्षता (भिन्नता) में धारूढ़ होता है। पश्चात् समस्त सावक कर्मों
 'धायतनमूत कायका उत्सव (उपेक्षा) करके यथाजातरूपवाले स्वरूपको, एकही
 एकाग्रतया अवलम्बित करके रहता हुआ उपस्थित होता है। और उपस्थित होता
 हुआ सबत्र समदृष्टित्वके कारण साक्षात् भ्रमण होता है ॥ २०७ ॥

अविच्छिन्न सामायिकमें धारूढ़ हुआ होने पर भी भ्रमण कदापि केवल-
 स्थापनाके योग्य है सो यह कहते हैं —

१. समकर्म (अग्रक्रमकर्म, निजक्रम स्वमाकर्म) परिक्रमित होना सो सामायिक है।
२. अतीत वर्तमान भूतागत काय-बचन मन संबंधी कर्मोंसे भिन्न निजमुद्रात्मपरिक्रम को
 प्रतिक्रमण-आलोचना-प्रत्याख्यानरूप क्रिया है।
३. अन्ततः — ज्ञान, निवास;

व्रतसमितीन्द्रियरोधो लोचावश्यकमचेलमस्नानम् ।

क्षितिश्चयनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकभक्तं च ॥ २०८ ॥

एते खलु मूलगुणाः श्रमणानां जिनवरैः प्रशस्ताः ।

तेषु प्रमत्तः श्रमणः छेदोपस्थापको भवति ॥ २०९ ॥ [युग्मम्]

सर्वसावधयोगप्रत्याख्यानलक्षणैकमहाव्रतव्यक्तिवशेन हिंसानृतस्तेयाव्रतपरिग्रहविरत्यात्मकं पञ्चतयं व्रतं तत्परिकरश्च पञ्चतयी समितिः पञ्चतय इन्द्रियरोधो लोचः षट्त्तयमावश्यकमचेलक्य-
मस्नानं क्षितिश्चयनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकभक्तश्चैवं एते निर्विकल्पसामायिकसंयमविकल्प-
त्वात् श्रमणानां मूलगुणा एव । तेषु यदा निर्विकल्पसामायिकसंयमाधिरूढत्वेनानभ्यस्तविकल्प-
त्वात्प्रमाद्यति तदा केवलकल्याणमात्रार्थिनः कुण्डलवल्यांगुलीयादिपरिग्रहः किल श्रेयान्, न

गाथा २०८-२०९

अन्वयार्थः—[व्रतसमितीन्द्रियरोधः] व्रत, समिति, इन्द्रियरोध, [लोचावश्यकम्] लोच, आवश्यक, [अचेलम्] अचेलत्व, [अस्नान] अस्नान, [क्षितिश्चयनम्] भूमिश्चयन, [अदन्तधावनं] अदन्तधावन, [स्थितिभोजनम्] खडे खडे भोजन, [च] और [एकभक्तं] एकबार आहार- [एते] यह [खलु] वास्तवमे [श्रमणानां मूलगुणाः] श्रमणोंके मूलगुण [जिनवरैः प्रशस्ताः] जिनवरोंने कहे हैं, [तेषु] उनमें [प्रमत्तः] प्रमत्त होता हुआ [श्रमणः] श्रमण [छेदोपस्थापकः भवति] छेदोपस्थापक होता है ।

टीकाः—सर्व सावधयोगके प्रत्याख्यानस्वरूप एक महाव्रतकी व्यक्ति (विशेषण, प्रगट्ताए) होनेसे हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नह्य और परिग्रहकी विरति-
स्वरूप पांचप्रकारके व्रत तथा उसकी परिकरभूत पाँच प्रकारकी समिति, पांचप्रकारका इन्द्रियरोध, लोच, छहप्रकारके आवश्यक, अचेलकत्व, अस्नान, भूमिश्चयन, अदन्तधावन (दातु न करना), खडे खडे भोजन, और एकबार आहार लेना, इसप्रकार यह (अट्टाईस) निर्विकल्प सामायिकसयमके विकल्प (भेद) होनेसे श्रमणोंके मूलगुण ही हैं । जब (श्रमण) निर्विकल्प सामायिकसयममे आरूढताके कारण जिसमे विकल्पोका अभ्यास (सेवन) नहीं है ऐसी दशाभेसे व्युत्पन्न होता है, तब केवल

१ परिकर = अनुसरण करनेवाला समुदाय, अनुचरसमूह, [समिति, इन्द्रियरोध, इत्यादि गुण पांच व्रतोंके पीछे पीछे होते ही हैं; इसलिये समिति इत्यादि गुण पांच व्रतोंका परिकर अर्थात् अनुचर समूह है] ।

२ अचेलकत्व = चञ्चल रहितपना, दिगम्बरपना,

पुनः सर्वथा कल्याणलक्षण इवेति संप्रसार्य

॥ २०८ । २०९ ॥

अथास्य प्रवचनादायक इव क्षेत्रोपस्थापकः ।

दिशति—

लिङ्गग्रहणे तेसिं गुरुं त्ति पञ्चज्जहायगो होदि ।

अेदेसूवट्टवगा सेसा णिज्जावगा समणा ॥ २१० ॥

लिङ्गग्रहणे तेषां गुरुरिति प्रवचनादायको वसति ।

क्षेत्रोरुपस्थापकः क्षेत्रा निर्यापकः समणाः ॥ २१० ॥

यतो लिङ्गग्रहणको निर्विकल्पकमाविकल्पकवन्निराहकत्वेन वा निर्यापकः कल्याण-
दायकः स गुरुः, वा पुनरन्तरं सविकल्पकोपस्थापकस्तवन्निराहकत्वेन क्षेत्रं प्रवचनसार

मुच्यमानके प्रार्थको कुण्डल, कण, अगूठी आदिको ग्रहण करना (बी) क्षेत्र है
किन्तु ऐसा नहीं है कि (कुण्डल इत्यादिका ग्रहण कभी न करके) सर्वथा स्वर्गकी
ही प्राप्ति करना ही श्रेय है ऐसा विचार करके वह मूलमुक्तोंमें निरालम्ब
(भेदल्पते) अपनेको स्थापित करता हुआ क्षेत्रोपस्थापक होता है ॥ २०८—२०९ ॥

अब इनमें (ध्रमणके) प्रवचनादायककी भांति क्षेत्रोपस्थापक वर (वृत्त)
भी हाता है यह आचार्यने भेदके प्रज्ञापन द्वारा उपदेश करते हैं—

गाथा २१०

कन्दपार्थ—[लिङ्गग्रहण] लिङ्गग्रहणके समय [प्रवचनादायक वसति]
जो प्रवचना (बीधा) दायक है वह [तेषां गुरुः इति] उनके गुरु है और
[क्षेत्रोपस्थापक] जो क्षेत्रद्वयमें उपस्थापक है (प्रार्था १—जो क्षेत्रमें स्थापित
करने है तथा २—जो समयमें क्षेत्र होनेपर पुन स्थापित करते हैं) [क्षेत्रोपस्थापक]
व क्षेत्र ध्रमण [निर्यापक] "निर्यापक है ।

टीका—जो आचार्य लिङ्गग्रहणके समय निर्विकल्पक कल्याणलक्षणके
प्रतिपादक होनेसे प्रवचनादायक है व गुरु है और तत्त्वस्थात् उपस्थापक ही—जो

१ क्षेत्रद्वय—१) प्रवचनके वर । [यहाँ, (१) नैकत्वमें जो एक मूलमुक्तका क्षेत्र होने है उसे जो
वर कहा है और (२) अल्पत्व अथवा दायकता की वर कहा है ।]

२ निर्यापक—निर्यापक का अर्थ, अनुपस्थानके दृष्ट करकेकाल, निरालम्ब, मुक्तत्व ।

स निर्यापकः, योऽपि छिन्नसंयमप्रतिसंधानविधानप्रतिपादकत्वेन छेदे सत्पुपस्थापकः सोऽपि निर्यापक एव । ततश्छेदोपस्थापकः परोऽप्यस्ति ॥ २१० ॥

अथ छिन्नसंयमप्रतिसंधानविधानमुपदिशति—

पयदमिह समारद्धे छेदो समणस्स कायचेट्ठमिह ।
जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुव्विया किरिया ॥२११॥
छेदुवजुत्ता समणो समणं व्यवहारिणं जिणमदमिह ।
आसेज्जालोचित्ता उवदिट्ठं तेण कायव्वं ॥२१२॥ [जुगलं]
प्रयतायां समारब्धायां छेदः श्रमणस्य कायचेष्टायाम् ।
जायते यदि तस्य पुनरालोचनपूर्विका क्रिया ॥ २११ ॥
छेदोपयुक्तः श्रमणः श्रमणं व्यवहारिणं जिनमते ।
आसाद्यालोच्योपदिष्टं तेन कर्तव्यम् ॥ २१२ ॥ [जुगलं]

(आचार्य) सविकल्प छेदोपस्थापना समयके प्रतिपादक होनेसे 'छेदके प्रति उपस्थापक (भेदमे स्थापित करनेवाले)' है वे निर्यापक है, उसीप्रकार जो (आचार्य) 'छिन्न संयमके' प्रतिसंधानकी विधिके प्रतिपादक होनेसे 'छेद होनेपर उपस्थापक (संयममे छेद होनेपर उसमे पुन स्थापित करनेवाले)' है, वे भी निर्यापक ही है । इसलिये 'छेदोपस्थापक, पर भी होते हैं ॥ २१० ॥

अब छिन्नसंयमके प्रतिसंधानकी विधिका उपदेश करते हैं —

गाथा २११-२१२

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [श्रमणस्य] श्रमणके [प्रयतायां] 'प्रयत्नपूर्वक

१ छिन्न = छेदको प्राप्त, खण्डित, वृटित, दोष प्राप्त ।

२ प्रतिसंधान = पुन जोड़ देना वह, दोषोंको दूर करके एकसा (दोष रहित) कर देना वह ।

३ छेदोपस्थापकके दो अर्थ हैं (१) जो 'छेद (भेद) के प्रति उपस्थापक' है, अर्थात् जो २८ मूलगुणरूप भेदोंको समझाकर उसमें स्थापित करता है वह छेदोपस्थापक है, तथा (२) जो 'छेदके होनेपर उपस्थापक' है, अर्थात् संयमके छिन्न (खण्डित) होनेपर उसमें पुन स्थापित करता है, वह भी छेदोपस्थापक है ।

४ सुनि (मुनित्वोचित) शुद्धोपयोग अन्तरंग अथवा निश्चयप्रयत्न है, और उस शुद्धोपयोग-दशार्थ प्रवर्तमान (हठ रहित) देह-वेष्टादि सबन्धी शुभोपयोग बहिरंग अथवा व्यवहारप्रयत्न है । जहाँ शुद्धोपयोगदश नहीं होती वहाँ शुभोपयोग हठसहित होता है, वह शुभोपयोग व्यवहार-प्रयत्नको भी प्राप्त नहीं होता ।

त्रिभिः किं संयमस्व क्षेत्र, बहिरङ्गोऽन्तरङ्गः । उक्त
उपयोगाधिकृतः पुनरन्तरंगः । उक्त यदि सम्प्रयुक्तस्तु यमनक्षत्र
वेदायाः कर्मविपरिणाम्येदो जायते ।

प्रतीकारः । यदा तु स दशोपयोगाधिकृतश्चेदनेन तत्राप्येव दशोपयोगो
व्यवहारविधिविद्वन्मनाभवाद्यलोचनपूर्वकतुषष्टिद्वाराशुक्रमेव प्रतिसंवाह्यः ॥ २११ ॥

[सप्तम्यार्या] की जानेवाली [कामवेदायां] कामवेष्टामें [क्षेत्र] कायवे
है तो [तस्य पुनः] उसे तो [आलोचनापूर्विक क्रिया] 'आलोचनापूर्वक क्रिया' करना
चाहिये ।

[यमन क्षेत्रोपयुक्तः] (किन्तु) यदि यमन क्षेत्रमें उपयुक्त हुआ हो तो उसे
[जिनमते] जैनमतमें [व्यवहारिणं] व्यवहारकुशल [यमनं] यमन
जाकर [आलोच्य] 'आलोचना करके (अपने दोषका निवेदन करके), [किं उपदिष्टं]
वे जैसा उपदेश दें वह [कर्तव्यम्] करना चाहिये ।

टीकाः—संयमका क्षेत्र दो प्रकारका है, बहिरंग और अन्तरंग । उक्तें काय
कायवेष्टा सबधी बहिरंग है और उपयोग सबधी अन्तरंग । उसमें, यदि कर्मकर्ता
उपयुक्त यमनके प्रयत्नकृत कायवेष्टाका कर्मविपरिणाम्येदो होता है, तो वह सर्वथा
अन्तरंग क्षेत्रसे रहित है इसलिये आलोचनापूर्वक क्रियासे ही उसका प्रतीकार (हलत्व)
होता है । किन्तु यदि वही यमन उपयोगसबधी क्षेत्र होनेसे साक्षात् क्षेत्रमें ही उपयुक्त
होता है तो जिनोक्त व्यवहारविधिमें कुशल यमनके आभावसे, आलोचनापूर्वक, कर्म
उपदिष्ट अनुष्ठान द्वारा (संयमका) प्रतिसंवाह्य होता है ।

अर्थार्थ—यदि मुनिके स्वस्वभावसमय प्रयत्नसहित की जानेवाली यमन-
समय-यमनादिक शारीरिक वेष्टासबधी क्षेत्र होता है तो उस तपोवनके स्वस्वभावसे
बहिरंग सहकारीकारणभूत प्रतिक्रमणस्वरूप आलोचनापूर्वक क्रियासे ही उसका
प्रतीकार-प्राप्तचित्त होजाता है, क्योंकि वह स्वस्वभावसे चलिता नहीं हुआ है ।
किन्तु यदि उसके निर्विकार स्वसंवेदनभावनासे श्रुतिस्वरूप क्षेत्र होता है तो (उसे)
जिनमतमें व्यवहारप्रामादित्तकुशल-आचार्यक निकट जाकर निष्पक्षचिन्तासे
दोषका निवेदन करके, व आचार्य निर्विकार स्वसंवेदन भावनाके अनुकूल जो कुछ
भी प्रामादित्त उपदिष्ट करें वह करना चाहिये ॥ २११-२१२ ॥

१ आलोचना—सूक्ष्मकायि दृष्टि बना वह, सूक्ष्मतामें विचारणा वह, ठीक ज्ञानमें लेना वह ।

२ निवेदन, कथन ।

[२११ की गद्यामें आलोचनाका अर्थ यमन कहिये हाता है और २१२ की में दृष्टि]

अथ श्रामण्यस्य छेदायतनत्वात् परद्रव्यप्रतिबन्धाः प्रतिषेध्या इत्युपदिशति—

अधिवासे व विवासे छेदविहीनो भवीय सामरणे ।

समणो विहरतु णिच्चं परिहरमाणो णिवंदाणि ॥ २१३ ॥

अधिवासे वा विवासे छेदविहीनो भूत्वा श्रामण्ये ।

श्रमणो विहरतु नित्यं परिहरमाणो निबन्धान् ॥ २१३ ॥

सर्व एव हि परद्रव्यप्रतिबन्धा उपयोगोपरजकत्वेन निरुपरागोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदायतनानि तदभावादेवास्मिन्नश्रामण्यम् । अत आत्मन्येवात्मनो नित्याधिकृत्य वासे वा गुरुत्वेन

अथ, श्रामण्यके छेदके आयतन होनेसे 'परद्रव्य-प्रतिबन्ध' निषेध करने योग्य है, ऐसा उपदेश करते हैं —

माथा २१३

अन्वयार्थः—[अधिवासे] अधिवासमे (आत्मवासमे अथवा गुरुश्रोके सहवासमे) बसते हुये [वा] या [विवासे] विवासमे (गुरुश्रोसे भिन्न वासमे) बसते हुये, [नित्यं] सदा [निबन्धान्] (परद्रव्यसम्बन्धी) प्रतिबन्धोको [परिहरमाणः] परिहरण करता हुआ [श्रामण्ये] श्रामण्यमे [छेद विहीनः भूत्वा] छेद विहीन होकर [श्रमणः विहरतु] श्रमण विहरो ।

टीकाः—वास्तवमे सभी परद्रव्य-प्रतिबन्ध उपयोगके 'उपरजक' होनेसे 'निरुपराग' उपयोगरूप श्रामण्यके छेदके आयतन है; उनके अभावसे ही अस्मिन्न श्रामण्य होता है । इसलिये आत्मामे ही आत्माको सदा 'अधिकृत' करके (आत्माके भीतर) बसते हुये अथवा गुरुरूपसे गुरुश्रोको 'अधिकृत' करके (गुरुश्रोके सहवासमे) निवास करते हुये या गुरुश्रोसे विशिष्ट—भिन्नवासमे बसते हुये, सदा ही परद्रव्य-

१ परद्रव्यप्रतिबन्ध = परद्रव्योंमें रागादिपूर्वक संबध करना, परद्रव्योंमें बँधना—रुक्ना, लीन होना, परद्रव्योंमें रुकावट ।

२ उपरजक = उपराग करनेवाले, मलिनता-विकार करनेवाले ।

३ निरुपराग = उपरागरहित, विकाररहित ।

४ अधिकृतकरके = स्थापित करके, रखकर ।

५ अधिकृत करके = अधिकार देकर, स्थापित करके, अंगीकृत करके ।

गुरुनिरुद्धत्व वासे वा गुरुभ्यो निरुद्धत्वे वासे वा निरुद्धत्वे
केदमिहीनो भूत्वा जगज्जो वर्तमानः ॥ २१३ ॥

अब आत्मब्रह्म परितुल्यतावतन्त्रता स्वब्रह्म एवं प्रतिबन्धों निरुद्ध
चरदि निरुद्धो भित्त्वं समजो जानमि इतन्त्रगुरुमि
पयदो मूलगुणेषु य जो सो पदिपुनसाममजो ॥ २१४

चरति निरुद्धो नित्यं जगज्जो ज्ञाने वर्तमानः ।
प्रपतो मूलगुणेषु य यः स परितुल्यतावतन्त्रः ॥ २१४ ॥

एक एवं हि स्वब्रह्मप्रतिबन्ध उपयोजनार्थकरैव नास्तिहीनोभवत्तत्त्व
पूर्णतावतन्त्र, तत्सद्भावमेव परितुल्यं आत्मब्रह्म । ज्ञानो निरुद्धत्वे ज्ञाने
मूलगुणप्रयुक्तता चरितुल्यं ज्ञानवर्तनत्वकृतज्ञातस्वब्रह्मप्रतिबन्धज्ञातस्वब्रह्म
वर्तमानः ॥ २१४ ॥

प्रतिबन्धोंको निवेष्टता (परितुल्यता करता) हुआ आत्मब्रह्म केदमिहीन
अमज वर्तों ॥ २१३ ॥

अब आत्मब्रह्मकी परितुल्यताका आचरण होनेसे स्वब्रह्ममें ही प्रतिबन्ध (अमज
मीनता) करने योग्य है ऐसा उपवेष्ट करते हैं—

भाषा २१४

अन्वयार्थः—[यः जगज्जः] जो अमज [नित्यं] सदा [ज्ञाने वर्तमानः]
ज्ञानमें श्रीर वस्तुनाशिमैं [निरुद्धः] प्रतिबन्ध [य] तथा [मूलगुणेषु प्रयतः] मूलगुणोंमें
प्रयत (प्रयत्नशील) [चरति] निरुद्धता करता है [सः] वह [परितुल्यतावतन्त्रः]
परितुल्य आत्मब्रह्मान् है ।

टीकाः—एक स्वब्रह्म प्रतिबन्ध ही उपयोगका मात्रान (गुह्यत्व) करनेवाला
होनेसे माजित (गुह्य) उपयोगरूप आत्मब्रह्मकी परितुल्यताका आचरण है, कहे
सद्भावसे ही परितुल्य आत्मब्रह्म होता है । इसलिये सदा ज्ञानमें श्रीर वस्तुनाशिमैं
'प्रतिबन्ध रहकर मूलगुणोंमें प्रयत्नशीलतासे निरुद्धता—ज्ञानवर्तनत्वकृतज्ञातस्वब्रह्म
ब्रह्ममें प्रतिबन्ध-गुह्य अस्तित्वमात्ररूपसे बतला यह तात्पर्य है ॥ २१४ ॥

१ प्रतिबन्ध = अमज; यः यः हुआ; यः यः हुआ; निरुद्ध, निरुद्ध, मीन ।

अथ श्रामण्यस्य छेदायतनत्वात् यतिजनासन्नः सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्धोऽपि प्रतिषेध्य इत्युपदिशति—

भक्ते वा खमणे वा आवसथे वा पुनो विहारे वा ।

उपधिमिह वा निबद्धं ऐच्छति समणमिह विकथामिह ॥२१५॥

भक्ते वा क्षपणे वा आवसथे वा पुनर्विहारे वा ।

उपधौ वा निबद्धं नेच्छति श्रमणे विकथायाम् ॥ २१५ ॥

श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरवृत्तिहेतुमात्रत्वेनादीयमाने भक्ते तथाविधशरीरवृत्त्य-
विरोधेन शुद्धात्मद्रव्यनीरंगनिस्तरंगविश्रान्तिस्त्रणानुसारेण प्रवर्तमाने क्षपणे नीरंगतिस्तरंगान्त-

अथ, मुनिजनको 'निकटका' सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्ध भी, श्रामण्यके छेदका
आयतन होनेसे निषेध्य है, ऐसा उपदेश करते हैं —

माथा २१५

अन्वयार्थः—[भक्ते वा] मुनि आहारमे, [क्षपणे वा] क्षपणमे (उपवासमे),
[आवसथे वा] आवासमे (निवासस्थानमे), [पुनः विहारे वा] और विहारमे,
[उपधौ] उपधिमे (परिग्रहमे), [श्रमणे] श्रमणमे (अन्य मुनिमे) [वा] अथवा
[विकथायाम्] विकथामे [निबद्धं] प्रतिबन्ध [न इच्छति] नहीं चाहता ।

टीकाः—(१) श्रामण्य पर्यायके सहकारी कारणभूत शरीरकी वृत्तिके
हेतुमात्ररूपसे ग्रहण किये जानेवाले आहारमे (२) तथाविध शरीरकी वृत्तिके साथ
विरोधरहित, शुद्धात्मद्रव्यमे 'नीरंग और निस्तरंग विश्रान्तिकी रचनानुसार
प्रवर्तमान क्षपणमे (अर्थात् शरीरके टिकनेके साथ विरोध न आये इसप्रकार,

१ आगम विरुद्ध आहारविहारादि तो मुनिके छूटा ही हुवा होनेसे उसमें प्रतिबन्ध होना तो मुनिके
लिखे दूर है, किन्तु आगमकथित आहार विहारादिमें मुनि प्रवर्तमान है इसलिये उसमें
प्रतिबन्ध हो जाना सम्भवित होनेसे वह प्रतिबन्ध निकटका है ।

२ सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्ध = परद्रव्यमें सूक्ष्म प्रतिबन्ध ।

३ छप्रास्थ मुनिके धार्मिक कथा-वार्ता करते हुये भी निर्मल चैतन्य विकल्पमुक्त होता है इसलिये
अशत मलिन होता है, अतः उस धार्मिक कथाको भी विकथा अर्थात् शुद्धात्मद्रव्यसे विरुद्ध कथा
कहा है ।

४ वृत्ति = निर्वोह, टिकना ।

५ तथाविध = वैसा (श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारणभूत)

६ नीरंग = नीरंग, निर्विकार ।

मात्रे विहारकर्मणि आत्मव्यवसायसहकारिकारणत्वेनाप्रतिनिधत्वात्
 कर्मोन्मेषोन्मेषोपकामावमात्रेण कर्मवित्परिचिते अमत्रे कर्मपुद्गलोन्मेषोन्मेषोपकामावमात्रेण
 विमगायां बुद्धात्मद्रव्यविकल्पायां कर्माणां चैतन्यसि तद्विकल्पाविति तद्विकल्पविकल्प
 प्रतिकल्पः ॥ २१५ ॥

अथ को नाय क्षेत्र इत्युच्यते—

बुद्धात्मद्रव्यमें विकाररहित और तरंगरहित स्थिरताकी रचना की जाय, समुद्रप्रकार
 प्रवतमान अनशनमें) (३) नीरग और निस्तरंग-अन्तरंग द्रव्यकी प्रकृति
 (प्रकृष्टसिद्धि) के लिये सेव्यमान गिरीन्द्रकन्धराधिक आवासधर्म (जल्य कर्मकी
 गुफा इत्यादि निवासस्थानमें), (४) यथोक्त शरीरकी भुतिकी कारणकृत विज्ञान
 लिये किये जानेवाले विहारकार्यमें, (५) आत्मव्यवसायका सहकारी कारण होनेसे
 जिसका निषेध नहीं है ऐसे कवल देहमात्र परिग्रहमें (६) मात्र कर्मोन्मेष
 'बोध्यबोधकरूपसे जिनका कश्चित् परिचय पाया जाता है ऐसे अमत्र (अमत्र भुक्ति)
 में और (७) स्रष्टृरूप पुद्गलोत्प्लास (पुद्गलपर्याय) के साथ संबंधसे जिसमें
 चैतन्यरूपी भित्तिका भाग मलिन होता है ऐसी बुद्धात्मद्रव्यसे विरुद्ध कर्माणि भी
 प्रतिबन्ध निषेध्य-त्यागने योग्य है अर्थात् उनके विकल्पोसे भी चित्तभूमिको भित्तित
 होने देना योग्य नहीं है ।

भावार्थः—आगमविरुद्ध आहारविहारादि तो मुनिने पहले ही छोड़ दिये हैं ।
 अब समयके निमित्तत्वकी बुद्धिसे मुनिके जो आगमोक्त आहार अनशन पुद्गलद्वि
 निवास विहार देहमात्र परिग्रह अन्य मुनियोंका परिचय और आत्मिक कर्मां वास्ता
 पाये जाते हैं उनके प्रति भी रागादि करना योग्य नहीं है — उनके विकल्पोसे भी
 मनकी रंगने देना योग्य नहीं है इसप्रकार आगमोक्त आहार विहारादियें भी प्रतिबंध
 पाना योग्य नहीं है क्योंकि उससे संयममें श्रेय होता है ॥ २१५ ॥

अथ क्षेत्र क्या है उसका उपदेन करते हैं—

१ बोध्य वह है जिसे समझना जाता है अथवा जिसे उपदेश दिया जाता है । नीर बोध्य वह है
 जो समझना है, अर्थात् जो उपदेश देना है । मात्र मात्र अमत्रोमें स्वयंबोध प्रदत्त करनेके लिये
 अथवा अमत्र अमत्रोको बोध देनेके लिये भुक्तिका अथवा अमत्रक साथ परिचय होना है ।

अप्रयत्ता वा चरिया सयणासण्ठाणचंक्रमादीसु ।

समणस्स सर्वकाले हिंसा सा संतत्ति यं मदा ॥ २१६ ॥

अप्रयत्ता वा चर्या शयनासनस्थानचङ्क्रमणादिसु ।

श्रमणस्य सर्वकाले हिंसा सा संततेति मता ॥ २१६ ॥

अशुद्धोपयोगो हि छेदः शुद्धोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदनात्, तस्य हिंसनात् स एव च हिंसा । अतः श्रमणस्याशुद्धोपयोगाविनामाविनी शयनासनस्थानचंक्रमणादिष्वप्रयत्ता या चर्या सा खलु तस्य सर्वकालमेव संतानवाहिनी छेदानर्थान्तरभूता हिंसैव ॥ २१६ ॥

गाथा २१६

अन्वर्थः—[श्रमणस्य] श्रमणके [शयनासनस्थानचंक्रमणादिषु] शयन, आसन (बैठना), स्थान (खडे रहना), गमन इत्यादिमे [अप्रयत्ता वा चर्या] जो अप्रयत चर्या है [सा] वह [सर्वकाले] सदा [संतता हिंसा इति मता] सतत हिंसा मानी गई है ।

टीकाः—अशुद्धोपयोग वास्तवमे छेद है, क्योंकि (उससे) शुद्धोपयोगरूप श्रामण्यका छेदन होता है, और वही (अशुद्धोपयोग ही) हिंसा है, क्योंकि (उससे) शुद्धोपयोगरूप श्रामण्यका हसन (हनन) होता है । इसलिये श्रमणके, जो अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होती ऐसी शयन-आसन-स्थान-गमन-इत्यादिमे 'अप्रयत चर्या' (आचरण) वास्तवमे उसके लिये सर्वकालमे (सदा) ही 'सतानवाहिनी हिंसा ही है,—जो कि छेदसे अनन्यभूत है (अर्थात् छेदसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है ।)

मावर्थः—अशुद्धोपयोगसे शुद्धोपयोगरूप मुनित्व (१) छिदता है, (२) हनन होता है इसलिये अशुद्धोपयोग (१) छेद ही है, (२) हिंसा ही है । और जहाँ सोने, बैठने, खडे होने, चलने इत्यादिमे अप्रयत आचरण होता है वहाँ नियमसे अशुद्धोपयोग तो होता ही है, इसलिये अप्रयत आचरण छेद ही है, हिंसा ही है ॥ २१६ ॥

१ अप्रयत-प्रयत्न रहित, असावधान, असंयमी, निरंकुश, स्वच्छन्दी । [अप्रयतचर्या अशुद्धोपयोगके बिना कभी नहीं होती ।]

२ सतानवाहिनी = सतत, सतत, निरंतर, धारावाही, अटूट, [जबचक अप्रयत चर्या है तब तक सदा ही हिंसा सततरूपसे चालू रहती है]

अथान्तरंगपरिणामत्वेन केरस्य द्वैविध्यव्याप्यवर्गः—

मरुद् व जियद् जीवो अपदाचारस्य

पयदस्स जत्थि बंधो हिंमामेत्तेण समिदस्स ॥

अथवा वा जीवतु वा जीवोऽप्युत्पन्नस्य विनिर्णयः ।

प्रकृतस्य नास्ति कुर्यो हिंसाभावेन समित्तस्य ॥ २१७ ॥

महुरोपशोबोऽन्तराज्येदः पराजयपरौषो वरिंदाः । क

तदसङ्गादे वा तद्विनाशविनाशयताकारेण प्रसिद्धकर्मविशेषोक्तमात्रम्

यस क्षेत्रके अन्तरंग और बहिरंग, ऐसे दो प्रकार बतलाते हैं:-

पृष्ठा २१७

अन्वयार्थ — [जीवः] जीव [जिवतां वा जिवन्तु वा] मरे वा चित्ते, [अन्तरस्य] अग्रयत आन्तरबालेके [हिंसा] (अन्तरस्य) हिंसा [निमित्त] निमित्त [प्रवृत्तस्य समित्तस्य] प्रवृत्तके, समित्तियानुके [हिंस्रमात्रेण] (बहिरस्य) हिंस्रमात्रेण [कन्वाः] वध [नास्ति] नहीं है ।

टीका:—अशुद्धोपयोग अन्तरंग छेद है परप्रार्थोंका व्यपरोप (विशेष) बहिरंगछेद है। इनमेंसे अन्तरंगछेद ही विशेष बलवान है बहिरंगछेद नहीं; परप्रार्थोंके व्यपरोपका सम्भाव हो या असम्भाव जो अशुद्धोपयोगके बिना नहीं हो सके ऐसे प्रथम व्यापारसे प्रसिद्ध होनेवाला (जाननेमें आनेवाला) अशुद्धोपयोगका सम्भाव जिसके पाया जाता है उसके हिसाके सम्भावकी प्रसिद्धि सुनिश्चित है और सम्भाव जो अशुद्धोपयोगके बिना होता है ऐसे प्रथम व्यापारसे प्रसिद्ध होनेवाला

१. मन्थ - प्रकलसील, सावधान, संभरी [प्रकलसील के जिने देको मन्थ २११ का मुद्रादेव ।]

१ कुलकर्ण्यरूपम् (मुनिषोषित) सम्पन्न 'इति' व्याख्या परिकल्पित विवरण समिति है। और
परमम् होनेवासी (हठ दण्ड) ईर्ष्या-भाषाणि सम्पन्नी कुल परिकल्पित व्याख्या समिति है। [यदि
कुलकर्ण्यरूपम् सम्पन्नपरिष्कारण वरा गयी होती पदार्थ कुल परिकल्पित एक समिति होती है
यह कुलपरिकल्पित व्याख्या समिति भी नहीं है।]

३. कमूह-प्रयोगके विना अत्यन्त सफाई नहीं होता, इसलिये किसी कमूह सफाई का मतलब है कमूह सफाई का प्रयोग है। इस प्रकार कमूह सफाई का प्रयोग कमूह सफाई का प्रयोग है।

४ यहाँ मनुष्य उपयोग नहीं होता यहाँ प्रकृत आधार प्राप्त है। इसीसे प्रकृत आधार पर मनुष्य उपयोग का अनुमान सिद्ध (साध) होता है।

प्रसिद्धेस्तथा तद्विनाभाविना प्रयताचारेण प्रसिद्धयदशुद्धोपयोगासद्भावपरस्य परप्राणव्यपरोप-
सद्भावेऽपि बन्धाप्रसिद्ध्या सुनिश्चितहिंसाऽभावप्रसिद्धेऽन्तरंग एव छेदो बलीयान् न पुनर्बाहि-
रंगः । एवमप्यन्तरंगच्छेदायतनमात्रत्वाद्वहिरंगच्छेदोऽभ्युपगम्येतैव ॥ २१७ ॥

अथ सर्वथान्तरंगच्छेदः प्रतिषेध्य इत्युपदिशति—

अयताचारो समणो अस्सु वि कायेसु वधकरो त्ति मदो ।

चरदि जदं जदि णिच्चं कमलं व जले णिरुवलेवो ॥ २१८ ॥

अयताचारः श्रमणः पट्सुपि कायेषु वधकर इति मतः ।

चरति यत् यदि नित्यं कमलमिव जले निरुपलेपः ॥ २१८ ॥

अशुद्धोपयोगका असद्भाव जिसके पाया जाता है, उसके, परप्राणोंके व्यपरोपके सद्भावमे भी बधकी अप्रसिद्धि होनेसे, हिंसाके अभावकी प्रसिद्धि सुनिश्चित है । ऐसा होने पर भी (अर्थात् अन्तरंग छेद ही विशेष बलवान है बहिरंगछेद नहीं, ऐसा होनेपर भी) बहिरंग छेद अन्तरंगछेदका आयतनमात्र है, इसलिये उसे (बहिरंगछेदको) स्वीकार तो करना ही चाहिये अर्थात् उसे मानना ही चाहिये ।

भावार्थः—शुद्धोपयोगका हनन होना अन्तरंगहिंसा-अन्तरंग छेद है, और दूसरेके प्राणोंका विच्छेद होना बहिरंग हिंसा-बहिरंगछेद है ।

जीव मरे या न मरे, जिसके अप्रयत आचरण है उसके शुद्धोपयोगका हनन होनेसे अन्तरंग हिंसा होती ही है, और इसलिये अन्तरंग छेद होता ही है । जिसके प्रयत आचरण है उसके, परप्राणोंके व्यपरोपरूप बहिरंग हिंसाके—बहिरंग छेदके—सद्भावमे भी, शुद्धोपयोगका हनन नहीं होनेसे अन्तरंग हिंसा नहीं होती, और इसलिये अन्तरंग छेद नहीं होता ॥ २१७ ॥

अब, सर्वथा अन्तरंग छेद निषेध्य-त्याज्य है, ऐसा उपदेश करते हैं—

गाथा २१८

अन्वयार्थः—[अयताचारः श्रमणः] अप्रयत आचारवाला श्रमण [पट्सु अपि कायेषु] छोड़ो काय सबधी [वधकरः] वधका करनेवाला [इति मतः] माननेमे—कहनेमे आया है, [यदि] यदि [नित्यं] सदा [यत् चरति] प्रयतरूपसे आचरण करे तो [जले कमलम् इव] जलमे कमल की भांति [निरुपलेपः] निर्लेप कहा गया है ।

यतस्तद्विनाभाविना अग्रयताचारत्वेन प्रसिद्धपदशुद्धोपयोगसद्भावः पट्कायप्राणव्यपरोपप्रत्ययवन्धप्रसिद्ध्या हिंसक एव स्यात् । यतश्च तद्विनाभाविना प्रयताचारत्वेन प्रसिद्धपदशुद्धोपयोगसद्भावः परप्रत्ययवन्धलेखस्याप्यभावात्कलुर्लक्षितं कमलमिव निरुपलेपत्वप्रसिद्धेरहिंसक एव स्यात् । ततस्तेस्तैः सर्वैः प्रकारैरशुद्धोपयोगरूपोऽन्तरङ्गच्छेदः प्रतिषेधो यैर्यस्तदाप्यतनमात्रमूतं परप्राणव्यपरोपरूपो बहिरङ्गच्छेदो दूरादेव प्रतिषिद्धः स्यात् ॥ २१८ ॥

अपैक्यन्तिकान्तरङ्गच्छेदत्वादुपविस्तृत्यतिषेध इत्युपदिशति—

हवदि व ण हवदि वधो मदमिह जीवेऽथ कायचेदमिह ।

वधो ध्रुवमुवधीदो इदि समणा छत्रिया सर्व्व ॥ २१९ ॥

मवति वा न भवति वधो मृते जीवेऽथ कायचेष्टायाम् ।

वन्तो ध्रुवमुपचेरिति भवणास्त्यक्तवन्तः सर्व्व ॥ २१९ ॥

टीका—जो अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होता ऐसे अग्रयत आचारके द्वारा प्रसिद्ध (ज्ञात) होनेवाला अशुद्धोपयोगका सव्भाव हिंसक ही है क्योंकि छहकायके प्राणोंके व्यपरोपके आश्रयसे होनेवाले बंधकी प्रसिद्धि है । और जो अशुद्धोपयोगके बिना होता है ऐसे प्रयत आचारसे प्रसिद्ध होनेवाला अशुद्धोपयोगका असदभाव अहिंसक ही है, क्योंकि परके आश्रयसे होनेवाले लेखमात्र भी बंधका अभाव होनेसे जसमें भूलते हुये कमलकी भांति निर्लेपत्वकी प्रसिद्धि है । इसलिये उन उन सबप्रकारसे अशुद्धोपयोग रूप अन्तरङ्ग छेद निषेध है—स्वागने योग्य है जिन जिन प्रकारसे उसका आयतनमात्रमूत परप्राणव्यपरोपरूप बहिरङ्ग छेद अत्यन्त निषिद्ध हो ।

भावार्थ—शास्त्रोंमें अग्रयत-आचारवान् अशुद्धोपयोगीको छह कायका हिंसक कहा है और प्रयत आचारवान् शुद्धोपयोगीको अहिंसक कहा है इसलिये शास्त्रोंमें जिस जिसप्रकारसे छह कायकी हिंसाका निषेध किया गया हो उसउससमस्त प्रकारसे अशुद्धोपयोगका निषेध समझना चाहिये ॥ २१९ ॥

अथ उपधि (परिग्रह) का ऐकान्तिक अन्तरङ्ग-छेदत्व होनेसे उपधि अन्तरङ्ग छेदकी भांति र्हाग्य है, यह उपदेश करते हैं—

गाथा २१९

अन्वयार्थः—[अथ] अथ (उपधिने संबंधमें ऐसा है कि) [कायचेष्टायाम्] कायचेष्टापूर्वक [जीवे मृते] जीवने मरने पर [वधा] वध [मवति] होता है [वा]

यथा हि कायव्यापारपूर्वकस्य परप्राणव्यपरोपस्याशुद्धोपयोगसद्भावासद्भावाभ्याम-
नैकान्तिकबन्धत्वेन छेदत्वमनैकान्तिकमिष्टं, न खलु तथोपधेः, तस्य सर्वथा तदविनाभावित्व-
प्रसिद्धयदैकान्तिकाशुद्धोपयोगसद्भावस्यैकान्तिकबन्धत्वेन छेदत्वमैकान्तिकमेव । अत एव भग-

अथवा [न भवति] नहीं होता, (किन्तु) [उपधेः] उपधिसे-परिग्रहसे [ध्रुवम् बधः]
निश्चय ही बध होता है, [इति] इसलिये [श्रमणाः] श्रमणो (अर्हन्तदेवो) ने [मर्व]
सर्वपरिग्रहको [त्यक्तवन्तः] छोड़ा है ।

टीकाः—जैसे कायव्यापारपूर्वक परप्राणव्यपरोपको अशुद्धोपयोगके सद्भाव
और असद्भावके द्वारा अनैकान्तिक बधरूप होनेसे छेदत्व 'अनैकान्तिक माना गया है,
वैसा उपधि (परिग्रह) का नहीं है । परिग्रह सर्वथा अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होता,
ऐसा जो परिग्रहका सर्वथा अशुद्धोपयोगके साथ अविनाभावित्व है उससे प्रसिद्ध
होनेवाले 'ऐकान्तिक अशुद्धोपयोगके सद्भावके कारण परिग्रह तो ऐकान्तिक बधरूप है,
इसलिये उसे (परिग्रह को) छेदत्व ऐकान्तिक ही है । इसीलिये भगवन्त अर्हन्तोने-परम
श्रमणोने स्वय ही पहले ही सभी परिग्रहको छोड़ा है, और इसीलिये दूसरोको भी,
अन्तरग छेदकी भाँति प्रथम ही सभी परिग्रह छोड़ने योग्य है, क्योंकि वह (परिग्रह)
अन्तरगछेदके बिना नहीं होता ।

भावार्थः—अशुद्धोपयोगका अभाव हो, फिर भी कायकी हलनचलनादि क्रिया
होने पर परजीवोके प्राणोका घात होजाता है । इसलिये कायचेष्टापूर्वक पर-प्राणोके
घातसे बध होनेका नियम नहीं है,—अशुद्धोपयोगके सद्भावमे होनेवाले कायचेष्टापूर्वक
परप्राणोके घातसे तो बध होता है । और अशुद्धोपयोगके असद्भावमे होनेवाले
कायचेष्टापूर्वक परप्राणोके घातसे बध नहीं होता, इसप्रकार कायचेष्टापूर्वक होनेवाले
परप्राणोके घातसे बधका होना अनैकान्तिक होनेसे उसके छेदत्व अनैकान्तिक है,—
नियमरूप नहीं है ।

जैसे भावके बिना भी परप्राणोका घात हो जाता है, उसीप्रकार भाव न हो
फिर भी परिग्रहका ग्रहण हो जाय, ऐसा कभी नहीं हो सकता । जहाँ परिग्रहका ग्रहण
होता है वहाँ अशुद्धोपयोगका सद्भाव अवश्य होता ही है । इसलिये परिग्रहसे बधका होना
ऐकान्तिक-निश्चित नियमरूप है । इसलिये परिग्रह के छेदत्व ऐकान्तिक है । ऐसा होनेसे

१ अनैकान्तिक—अनिश्चित, नियमरूप न हो, एकात्मिक न हो,

२ ऐकान्तिक—निश्चित, अवश्यमावी, नियमरूप,

वन्तोऽर्हन्तः परमाः भ्रमणाः स्वयमेव प्रागेव सर्वमेवोपधिं प्रतिषिद्धवन्तः । अत एव चापरैरप्य
न्तरङ्गच्छेदवचनान्तरीयकत्वात्प्रागेव सर्वं एवोपधिः प्रतिषेध्यः ॥ २१९ ॥

अथैकव्यमेव किल यत्तद्व्येवमुक्तं

मेतावतैव यदि चेतयतेऽथ कोऽपि ।

व्यामोहजालमविदुस्तरमेव नूनं

निरचेतनस्य वक्षसामतिविस्तरेऽपि ॥ १४ ॥

अथान्तरङ्गच्छेदप्रतिषेध एवायमुपधिप्रतिषेध इत्युपदिशति—

ए हि गिरवेक्खो चागो ण ह्वदि भिक्खुस्स आसयविसुद्धी ।

अविसुद्धस्स य चित्ते कह णु कम्मक्खञ्चो विहिञ्चो ॥ २२० ॥

न हि निरपेक्षस्त्यागो न भवति भित्तोराश्रयविशुद्धिः ।

अविशुद्धस्य च चित्ते कथं नु कर्मस्यो विहित ॥ २२० ॥

ही परमभ्रमण-अर्हन्त भगवन्तोंने पहलेसे ही सबपरिग्रहका त्याग किया है और अन्य
भ्रमणोंको भी पहलेसे ही सर्व परिग्रहका त्याग करना चाहिये ॥ २१९ ॥

[भव 'कहने योग्य सब कहा गया है' इत्यादि कथन श्लोक द्वारा किया
जाता है ।]

[अर्थः—] जो कहने योग्य ही था वह सम्पूर्णतया कह दिया गया है, इतने
मात्रसे ही यदि यहाँ कोई चेतजाय—समझले तो (अन्यथा) वाणीका अतिविस्तार
किया जाय तथापि निश्चेतन (जडवत्—नासमक) को व्यामोहका जाल वास्तवमें
अति दुस्तर है ।

अथ, इस उपधि (परिग्रह) का निषेध अतरंग छेदका ही निषेध है यह
उपदेश करते हैं—

गाथा २२०

अन्वपार्यः—[निरपेक्षः त्यागः न हि] यदि निरपेक्ष (किसी भी वस्तुकी
अपेक्षासे रहित) त्याग न हो तो [भित्तो*] भिक्षुके [आश्रयविशुद्धिः] भावकी विपुद्धि
[न भवति] नहीं होती [च] और [चित्ते अविशुद्धस्य] का भावमें अविशुद्ध है
उससे [कर्मस्यः] कर्मदाय [कथं नु] कैसे [विहित] हो सकता है ?

न खलु नहिरङ्गसंगसद्भावे तुपसद्भावे तण्डुलगताशुद्धत्वस्येवाशुद्धोपयोगरूपस्यान्तरङ्गच्छेद-
स्य प्रतिषेधस्तद्भावे च न शुद्धोपयोगमूलस्य कैवल्यस्योपलम्भः । अतोऽशुद्धोपयोगरूपस्यान्त-
रङ्गच्छेदस्य प्रतिषेधं प्रयोजनमपेक्ष्योपधेर्विधीयमानः प्रतिषेधोऽन्तरङ्गच्छेदप्रतिषेध एव स्यात् ॥ २२० ॥

अथैकान्तिकान्तरङ्गच्छेदत्वमुपधेर्विस्तरेणोपदिशति—

किं तस्मिन् गतिं मुञ्छा आरंभो वा असंजमो तस्स ।

तथ परद्रव्यं रदो कथमप्पाणं पसाधयति ॥ २२१ ॥

कथं तस्मिन्नास्ति मूर्च्छा आरम्भो वा असंयमस्तस्य ।

तथा परद्रव्ये रतः कथमात्मानं प्रसाधयति ॥ २२१ ॥

उपधिसद्भावे हि मयत्वपरिणामलक्षणया मूर्च्छायास्तद्विषयकर्मप्रक्रमपरिणामलक्षणस्या-
रम्भस्य शुद्धात्मरूपहिंसनपरिणामलक्षणस्यासंयमस्य वावश्यंभावित्वाचथोपधिविद्वितीयस्य परद्रव्य-

टीकाः—जैसे छिलकेके सद्भावमे चावलोमे पाई जानेवाली (रक्तारूप)
अशुद्धताका त्याग (नाश-अभाव) नहीं होता, उसीप्रकार बहिरंग सगके सद्भावमे
अशुद्धोपयोगरूप अंतरगछेदका त्याग नहीं होता और उसके सद्भावमे शुद्धोपयोगमूलक
कैवल्य (मोक्ष) की उपलब्धि नहीं होती । इससे (यह कहा गया है कि) अशुद्धोप-
योगरूप अंतरग छेदके निषेधरूप प्रयोजनकी अपेक्षा रखकर विहित (आदेश) किया
जानेवाला उपधिका निषेध अन्तरग छेदका ही निषेध है ॥ २२० ॥

अब, 'उपधि ऐकान्तिक अन्तरग छेद है' यह विस्तारसे उपदेश करते हैं—

गीथा २२१

अन्वयार्थः—[तस्मिन्] उपधिके सद्भावमे [तस्य] उस (भिक्षु) के
[मूर्च्छा] मूर्च्छा, [आरम्भः] आरम्भ [वा] या [असंयमः] असंयम [नास्ति]
न हो [कथं] यह कैसे हो सकता है ? (कदापि नहीं हो सकता), [तथा] तथा
[परद्रव्ये रतः] जो परद्रव्यमे रत हो वह [आत्मानं] आत्माको [कथं] कैसे
[प्रसाधयति] साध सकता है ?

टीकाः—उपधिके सद्भावमे (१) मयत्वपरिणाम जिसका लक्षण है ऐसी
मूर्च्छा, (२) उपधि सबधी 'कर्मप्रक्रमके परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा आरम्भ,
अथवा (३) शुद्धात्मस्वरूपकी हिसारूप परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा असंयम

१ कर्मप्रक्रम = काममें युक्त होना, कामकी व्यवस्था ।

रतत्वेन शुद्धात्मद्रव्यप्रसाधकत्वाभावात् ऐकान्तिकान्तरगण्येदत्वमुपचेरवधार्यत एव । इदमत्र तात्पर्यमेव विधत्तवमुपचेरवधार्य स सर्वथा संन्यस्तव्य ॥ २२१ ॥

अथ कस्यचित्कचित्कदाचित्कथं चित्कथिदुपधिरप्रतिपिद्धोऽप्यस्तीत्यपवादमुपदिशति—

छेदो जेण ण विज्जदि गहणविसग्गेसु सेवमाणस्स ।

समणो तेणिह वट्टदु काल खेत वियाणिता ॥ २२२ ॥

छेदो जेन न विद्यते ग्रहणविसर्गेषु सेवमानस्य ।

अमणस्तेनेह वर्तता काल क्षेत्र विज्ञाय ॥ २२२ ॥

आत्मद्रव्यस्य द्वितीयपुद्गलद्रव्याभावात्सर्ववोधविः प्रतिपिद्धइत्युत्सर्गः । अयं तु विविध कालक्षेत्रवशात्कथिदप्रतिपिद्ध इत्यपवादः । यदा हि अमणः सर्वोपधिरप्रतिपेधमात्माय परममुपेधा

धवश्यमेव होता ही है । तथा उपधि जिसका द्वितीय हो (अर्थात् आत्मासे अन्य-परिग्रह जिसने ग्रहण किया हो) उसके परद्रव्यमें रतत्व (—चीनता) होनेके कारण शुद्धात्मद्रव्यकी साधकताका अभाव होता है इससे उपधिके ऐकान्तिक अन्तरगछेदत्व निश्चित होता ही है ।

यहाँ यह तात्पर्य है कि—‘उपधि ऐसी है (परिग्रह अन्तरग छद् ही है) यह निश्चित करने उसे सवथा छोड़ना चाहिये ॥ २२१ ॥

अब किसीके कहीं कभी किसी प्रकार कोई उपधि अनिपिद्ध भी है ऐसा अपवाद कहते (बतलाते) हैं—

वाचा २२२

अन्वपार्य —[ग्रहणविसर्गेषु] जिस उपधिके (आहार-नीहारादिने) ग्रहण विनयनमें सेवन करनेमें [यन] जिससे [सेवमानस्य] सेवन करनेवालेक [छेद] छेद [न विद्यते] नहीं होता [तेन] उस उपधियुक्त, [काल क्षेत्र विज्ञाय] काल क्षेत्रको जानकर [इह] इस क्षीरम [अमणः] यमण [वर्तताम्] गले बतें ।

टीका—आत्मद्रव्यने द्वितीय पुद्गलद्रव्यका अभाव होनेसे समस्त ही उपधि निपिद्ध है—ऐसा उत्सर्ग (सामान्य नियम है), और विदिष्ट भासद्योत्रने यदा बाई उपधि अनिपिद्ध है—एसा अपवाद है । जब अमण सब उपधिने नियमका आश्रय सेवर

संयमं प्रतिपत्तुकामोऽपि विशिष्टकालक्षेत्रवशावसन्नशक्तिर्न प्रतिपत्तुं शक्नोति तदापकृष्य संयमं प्रतिपद्यमानस्तद्बहिरङ्गसाधनमात्रमुपधिमातिष्ठते । स तु तथा स्थीयमानो न खलूपधित्वाच्छेदः, प्रत्युत छेदप्रतिषेध एव । यः किलाशुद्धोपयोगाविनाभावी स छेदः । अयं तु श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरवृत्तिहेतुभूताहारनिर्हारादिग्रहणविसर्जनविषयच्छेदप्रतिषेधार्थमुपादीयमानः सर्वथा शुद्धोपयोगाविनाभूतत्वाच्छेदप्रतिषेध एव स्यात् ॥ २२२ ॥

अथाप्रतिषिद्धोपधिस्वरूपमुपदिशति—

अप्पडिकुट्टं उवधिं अपत्थणिज्जं असंजदजणेहिं ।

मुच्छादिजणणरहिदं गेहहटु समणो जदि वि अप्पं ॥२२३॥

अप्रतिकुट्टमुपधिमप्रार्थनीयमसंयतजनैः ।

मूर्च्छादिजननरहितं गृहातु श्रमणो यद्यप्यल्पम् ॥ २२३ ॥

परमोपेक्षा 'संयमको प्राप्त करनेका इच्छुक होने पर भी विशिष्ट कालक्षेत्रके वश हीन शक्तिवाला होनेसे उसे प्राप्त करनेमें असमर्थ होता है, तब उसमें 'अपकर्षण करके (अनुत्कृष्ट) संयम प्राप्त करता हुआ उसकी बहिरंग साधनमात्र उपधिका आश्रय लेता है । इसप्रकार जिसका आश्रय लिया जाता है ऐसी वह उपधि उपधिपनके कारण वास्तवमें छेदरूप नहीं है, प्रत्युत छेदकी निषेधरूप (त्यागरूप) ही है । जो उपधि अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होती वह छेद है । किन्तु यह (संयमकी बाह्यसाधनमात्रभूत उपधि) तो श्रामण्यपर्यायकी सहकारी कारणभूत शरीरकी वृत्तिके हेतुभूत आहार-नीहारादिके ग्रहण-विसर्जन (ग्रहण-त्याग) सबधी छेदके निषेधार्थ ग्रहण की जानेसे सर्वथा शुद्धोपयोग सहित है, इसलिये छेदके निषेधरूप ही है ॥ २२२ ॥

अब, अनिषिद्ध उपधिका स्वरूप कहते हैं—

गाथा २२३

अन्वयार्थः—[यद्यपि अल्पम्] भले ही अल्प हो तथापि [अप्रतिकुट्टम्] जो अनिन्दित हो, [असंयतजनैः अप्रार्थनीय] असंयतजनोसे अप्रार्थनीय हो, और [मूर्च्छा-

१ पर-उपेक्षा संयम = परम-उपेक्षा संयम [उत्सर्ग, निश्चयनय, सर्वपरित्याग परमोपेक्षा संयम, वीतराग चारित्र, और शुद्धोपयोग,—यह सब एकार्थवाची हैं ।]

२ अपकर्षण = हीनता [अपवाद, व्यवहारनय, एकदेशपरित्याग, अपहृतसंयम (अल्पता-हीनता-वाला संयम) सरागचारित्र, और शुद्धोपयोग यह सब एकार्थवाची हैं ।]

रतत्वेन शुद्धात्मद्रव्यप्रसाधकत्वाभावात् ऐकान्तिकान्तरगच्छेत्त्वमुपशेख्यार्थत एव । इदमत्र सात्पर्यमेव विधत्स्वमुपशेख्यार्थं स सर्वथा सन्यस्तव्यम् ॥ २२१ ॥

अथ कस्यचित्कथितकथाचित्कथयित्कथयितुपधिरप्रतिषिद्धोऽप्यस्तीत्यपवादमुपदिशति—

छेदो जेण ण विज्जदि गहणविसम्भोसु सेवमाणस्स ।

समणो तेणिह वट्टदु काल खेतं वियाणिता ॥ २२२ ॥

छेदो येन न विद्यते ग्रहणविसर्गेषु सेवमानस्य ।

अमण्येनेह वर्तता कालं खेतं वियाप ॥ २२२ ॥

आत्मद्रव्यस्य द्वितीयपुद्गलद्रव्याभावात्सर्वत्रोपधिः प्रतिषिद्धइत्युत्तरः । अयं तु विशिष्टकालचेतनसात्त्विकप्रतिषिद्ध इत्यपवादः । यदा हि भगवाः सर्वोपधिप्रतिषेधमात्मानं परममुपेक्षा

अवश्यमेव होता ही है । तथा उपधि जिसका द्वितीय हो (अर्थात् आत्मासे अन्य-परिमह जिसने ग्रहण किया हो) उसके परद्रव्यमें रतत्व (भीनता) होनेके कारण शुद्धात्मद्रव्यकी साधकताका अभाव होता है इससे उपधिके ऐकान्तिक अन्तरगच्छेदत्व निश्चित होता ही है ।

यहाँ मह सात्पर्य है कि—‘उपधि ऐसी है (परिमह अन्तरग छेद ही है) यह निश्चित करके उसे सव्या छोड़ना चाहिये ॥ २२१ ॥

अब किसीके नहीं कभी किसी प्रकार कोई उपधि अनिषिद्ध भी है ऐसा अपवाद कहते (बतलाते) हैं—

वाक्य २२२

अन्वपार्य — [ग्रहणविसर्गेषु] जिस उपधिके (आहार-नीहारादिके) ग्रहण विमज्जनमें सेवन करनेमें [येन] जिसने [सेवमानस्य] सेवन करनेवासेके [छेदः] छेद [न विद्यते] नहीं होता [तेन] उस उपधियुक्त [कालं खेतं वियाप] काम खेतको जानकर [इदं] इस सोचमें [अमणः] अथवा [वर्तताम्] भसे लगे ।

टीका—आत्मद्रव्यके द्वितीय पुद्गलद्रव्यका अभाव होनेसे समस्त ही उपधि निषिद्ध है—ऐसा उल्लङ्घ (सामान्य नियम है) और विशिष्ट कालक्षेत्रके वर कोई उपधि अनिषिद्ध है—ऐसा अपवाद है । जब अमण सब उपधियों नियेयका आशय लेकर

संयमं प्रतिपत्तुकामोऽपि विशिष्टकालक्षेत्रवशावसन्नगतिर्न प्रतिपत्तुं क्षमते तदापकृष्य संयमं प्रतिपद्यमानस्तद्वहिरङ्गसाधनमात्रमुपधिमातिष्ठते । स तु तथा स्थीयमानो न खलूपधित्वाच्छेदः, प्रत्युत छेदप्रतिषेध एव । यः किलाशुद्धोपयोगाविनाभावी स छेदः । अयं तु श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरवृत्तिहेतुभूताहारनिर्हारादिग्रहणविसर्जनविषयच्छेदप्रतिषेधार्थमुपादीयमानः सर्वथा शुद्धोपयोगाविनाभूतत्वाच्छेदप्रतिषेध एव स्यात् ॥ २२२ ॥

अथाप्रतिषिद्धोपधिस्वरूपमुपदिशति—

अप्पडिकुट्टं उवधिं अपत्थणिज्जं असंजदजणेहि ।

मुच्छादिजणणरहिदं गेगहदु समणो जदि वि अप्पं ॥२२३॥

अप्रतिक्रुष्टमुपधिमप्रार्थनीयमसंयतजनैः ।

मूर्च्छादिजननरहितं गृह्णातु श्रमणो यद्यप्यल्पम् ॥ २२३ ॥

परमोपेक्षा 'सयमको प्राप्त करनेका इच्छुक होने पर भी विशिष्ट कालक्षेत्रके वश हीन शक्तिवाला होनेसे उसे प्राप्त करनेमें असमर्थ होता है, तब उसमें 'अपकर्षण करके (अनुत्कृष्ट) सयम प्राप्त करता हुआ उसकी बहिरंग साधनमात्र उपधिका आश्रय लेता है । इसप्रकार जिसका आश्रय लिया जाता है ऐसी वह उपधि उपधिपनके कारण वास्तवमें छेदरूप नहीं है, प्रत्युत छेदकी निषेधरूप (त्यागरूप) ही है । जो उपधि अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होती वह छेद है । किन्तु यह (सयमकी बाह्यसाधनमात्रभूत उपधि) तो श्रामण्यपर्यायकी सहकारी कारणभूत शरीरकी वृत्तिके हेतुभूत आहार-नीहारादिके ग्रहण-विसर्जन (ग्रहण-त्याग) सबधी छेदके निषेधार्थ ग्रहण की जानेसे सर्वथा शुद्धोपयोग सहित है, इसलिये छेदके निषेधरूप ही है ॥ २२२ ॥

अब, अनिषिद्ध उपधिका स्वरूप कहते हैं—

भाषा २२३

अन्वयार्थः—[यद्यपि अल्पम्] भले ही अल्प हो तथापि [अप्रतिक्रुष्टम्] जो अनिन्दित हो, [असंयतजनैः अप्रार्थनीयं] असंयतजनोसे अप्रार्थनीय हो, और [मूर्च्छा-

१. पर-उपेक्षा सयम = परम-उपेक्षा सयम [उत्सर्ग, निश्चयनय, सर्वपरित्याग परमोपेक्षा सयम, वीतराग चारित्र, और शुद्धोपयोग,—यह सब एकार्थवाची हैं ।]

२. अपकर्षण = हीनता [अपवाद, व्यवहारनय, एकदेशपरित्याग, अपहृतसयम (अल्पता-हीनता-वाला सयम) सरागचारित्र, और शुभोपयोग यह सब एकार्थवाची हैं ।]

यं किलोपधिं सर्वथा वन्धासाधकत्वादप्रतिकुष्ट संयमादन्यत्रानुचितत्वादस्यतज्जना-
प्रार्थनीयो रागादिपरिणाममन्तरेण प्रार्थमाणत्वान्मूर्च्छादिजननरहितश्च भवति स सुख्यप्रतिषिद्धः ।
अतो यद्योदितस्वरूप एवोपधिरुपादेयो न पुनरभ्योऽपि यद्योदितविपर्यस्तस्वरूपः ॥ २२३ ॥

अयोत्सर्ग एव वस्तुधर्मा न पुनरुपवाद इत्युपदिशति—

किं किंचण त्ति तक्क अपुण्णम्भवकामिणोध देहे वि ।

सगं त्ति जिणवरिंदा णिप्पडिकम्मत्तमुदिट्ठा ॥ २२४ ॥

किं किंचनमिति तर्कः अपुनर्मवकामिनोऽयं देहेऽपि ।

संग इति जिनवरन्त्रा निष्पत्तिकर्मत्वमुदिष्टवन्तः ॥ २२४ ॥

अत्र आत्मप्यपर्यायसहकारिस्वरणत्वेनाप्रतिबिम्बमानेऽस्पन्तमुपाधदेहेऽपि परब्रह्मत्वात्परि-
प्रक्षोऽयं न नामानुप्रवर्तः किन्त्वेय एवेत्यप्रतिबिम्बत्वमुपादिष्टवन्तो भगवन्तोऽर्हन्तः । अथ तत्र

दिजनन रहित] जो मूर्च्छाविकी जननरहित हो [उपधिं] ऐसी ही उपधिका [अमण]
अमण [शुद्धाहु] ग्रहण करो ।

टीका—जो उपधि सबथा बधका असाधक होनेसे अनिदित है सयतके
अतिरिक्त अन्यत्र अनुचित होनेसे असयतजनोके द्वारा अप्रापनीय (अतिच्छनीय) है
और रागादिपरिणामक बिना धारण की जानेसे मूर्च्छादिसे उत्पादनसे रहित है वह
वास्तवमें अनिषिद्ध है । इससे यद्योक्त स्वरूपवासी उपधि ही उपादेय है किन्तु
किंचित्तुमान भी यद्योक्त स्वरूपसे विपरीत स्वरूपवासी उपधि उपादेय नहीं है ॥ २२३ ॥

अथ, 'उत्सर्ग ही वस्तुधर्म है अपवाद नहीं ऐसा उपदेश करते हैं—

गाथा २२४

अन्वपार्यः—[अथ] जब कि [जिनवरन्त्रा] जिनवरन्त्रेति [अपुनर्मवका-
मिनः] मोक्षाभिसापीके [संगः इति] देह परिग्रह है' यह कहकर [देहे अपि] देहमें भी
[निष्पत्तिकर्मत्वम्] अप्रसिक्तमत्व (तत्काररहितत्व) [उदिष्टवन्तः] कहा (उपदेशा) है
तब [किं किंचनम् इति तर्कः] जनना यह (स्पष्ट) आशय है कि उसके अय परिग्रह से
कसे हो सकता है ?

टीका—यहाँ आत्मप्यपर्यायका सहकारी कारण होनेसे जिसका निषेध नहीं
दिया गया है ऐसे अस्पन्त 'उपात्त' दारीरमें भी 'यह (दारीर) परब्रह्म होनेसे परिग्रह

शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसंभावनरसिकस्य पुंसः शेषोऽन्योऽनुपात्तः परिग्रहो वराकः किं नाम स्यादिति व्यक्त एव हि तेषामाकृतः । अतोऽवधार्यते उत्सर्ग एव वस्तुधर्मो न पुनरपवादः । इदमत्र तात्पर्यं वस्तुधर्मत्वात्परमनैर्ग्रन्थमेवावलम्ब्यम् ॥ २२४ ॥

यद्यपि अपवादविशेषा इत्युपदिशति—

उपकरणं जिणमर्गं लिङ्गं यथाजातरूपमिति भणितम् ।

गुरुवचनं पि य विनयः सूत्राध्ययनं च निर्दिष्टम् ॥ २२५ ॥

उपकरणं जिणमर्गं लिङ्गं यथाजातरूपमिति भणितम् ।

गुरुवचनमपि च विनयः सूत्राध्ययनं च निर्दिष्टम् ॥ २२५ ॥

यो हि नामाप्रतिषिद्धोऽस्मिन्नुपधिरपवादः स खलु निखिलोऽपि श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेनोपकारकारकत्वादुपकरणभूत एव न पुनरन्यः । तस्य तु विशेषाः सर्वाहार्यवर्जित-

है, वास्तवमे यह अनुग्रहयोग्य नहीं, किन्तु उपेक्षा योग्य ही है' ऐसा कहकर, भगवन्त अर्हन्तदेवोने अप्रतिकर्मत्व कहा (उपदेश) है, तब फिर वहाँ शुद्धात्मतत्त्वोपलब्धिकी सभावनाके रसिक पुरुषोके शेष—अन्य 'अनुपात्त परिग्रह वेचारा कैसे (अनुग्रह योग्य) हो सकता है ?—ऐसा उनका (अर्हन्त देवोका) आशय व्यक्त ही है । इससे निश्चित होता है कि—उत्सर्ग ही वस्तुधर्म है, अपवाद नहीं । तात्पर्य यह है कि वस्तुधर्म होनेसे परम निर्ग्रन्थत्व ही अवलम्बन योग्य है ॥ २२४ ॥

अब, अपवादके कौनसे विशेष (भेद) है, सो कहते हैं —

गाथा २२५

अन्वयार्थः—[यथाजातरूपं लिङ्गं] यथाजातरूप (जन्मजात-नग्न) लिङ्ग [जिण-मार्गं] जिणमार्गमे [उपकरणं इति भणितम्] उपकरण कहा गया है, [गुरुवचनं] गुरु के वचन, [सूत्राध्ययनं च] सूत्रोका अध्ययन [च] और [विनयः अपि] विनय भी [निर्दिष्टम्] उपकरण कही गई है ।

टीकाः—इसमे जो अनिषिद्ध उपधि अपवाद है, वह सभी वास्तवमे ऐसा ही है कि जो श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारणके रूपमे उपकार करनेवाला होनेसे उपकरण

सहजरूपापेक्षितयथाज्ञातरूपत्वेन बहिरंगलिंगभूता कायपुद्गलाः भूयमाणतत्त्वबोधकगुणैर्य-
माणात्मतत्त्वद्योतकसिद्धोपदेशवचनपुद्गलास्तथाधीयमाननित्यबोधकानादिनिघनशुद्धात्मतत्त्वद्योत-
नसमर्थभूतज्ञानमाधनीभूतशब्दात्मकसूत्रपुद्गलाश्च शुद्धात्मतत्त्वबोधकदर्शनादिपर्यायतत्त्वारिणत

भूत है, दूसरा नहीं। उसके विशेष (भेद) इसप्रकार हैं — (१) सब 'आहाय रहित सहजरूपसे अपेक्षित (सर्व आहाय रहित) यथाज्ञातरूपत्वके कारण जो बहिरंग लिंगभूत हैं ऐसे कायपुद्गल, (२) जिनका श्रवण किया जाता है ऐसे 'तत्कालबोधक' गुष्ठद्वारा कहे जाने पर 'आत्मतत्त्व-द्योतक' सिद्ध उपदेशरूप वचनपुद्गल, तथा (३) जिनका अध्ययन किया जाता है ऐसे नित्यबोधक अनादिनिघन शुद्ध आत्मतत्त्वको प्रकाशित करनेमें समर्थ भूतज्ञानके साधनभूत शब्दात्मक सूत्रपुद्गल और (४) शुद्ध आत्मतत्त्वको व्यक्त करनेवाली जो दर्शनादिक पर्याय, उनरूपसे परिणमित पुरुषके प्रति 'विनीतताका' अभिप्राय प्रवर्तित करनेवाले चित्र पुद्गल। (अपवाद भागमें जिस उपकरणभूत उपधिका निषेध नहीं है उसके उपरोक्त चार भेद हैं।)

यहाँ यह तात्पर्य है कि कायकी भाँति वचन और मन भी वस्तुधन नहीं है।

भाषार्थ — जिस श्रमणकी श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारणभूत, सब कृत्रिमताभोसे रहित यथाज्ञातरूपके सम्मुख वृत्ति जाये उसे कायका परिग्रह है जिस श्रमणकी गुरु उपदेशके श्रवणमें वृत्ति रहे उसे वचनपुद्गल्लोका परिग्रह है जिन श्रमणकी सूत्राध्ययनमें वृत्ति रहे उसके सूत्रपुद्गल्लोका परिग्रह है और जिस श्रमणके योग्य पुरुषके प्रति विनयरूप परिणाम हों उसके मनके पुद्गल्लोका परिग्रह है। यद्यपि

१ आहार्य — बाहरसे लाया जानेवाला; कृत्रिम। औपाधिक, (सर्वकृत्रिम—औपाधिक भावोंसे रहित मुनिके आत्माका सहजरूप वक्षामुपधादि सर्व कृत्रिमताभोसे रहित यथाज्ञातरूपत्वकी अपेक्षा रम्यता है अर्थात् मुनिके आत्माका रूप-वशा सहज होनेसे शरीर भी यथावात ही होता चाहिये, इसलिये यथाज्ञातरूपत्व मुनित्वका बाह्यलिंग है।]

२ तत्कालबोधक — वशी (उपदेशके) समय ही बोध देनेवाले। [शास्त्र शास्त्र सदा बोधके निमित्तभूत होनेसे नियमबोधक कहे गये हैं, गुम्बचम उपदेश कालमें ही बोधके निमित्तभूत होनेसे तत्कालबोधक कहे गये हैं।]

३ आत्मतत्त्वद्योतक — आत्मतत्त्वको समझानेवाले—प्रकाशित करनेवाले।

४ सिद्ध — सचक, रामबाण, अमोघ, अव्यूह, [गुरुका उपदेश सिद्ध-सच्यता रामबाण है।

५ विनीतता — विनय, ममता, [सम्बन्धव्यमादिपर्यायमें परिणमित पुरुषके प्रति विनयभावमें प्रयुक्त होनेमें उनके पुरोग्व निमित्तभूत हैं।]

पुरुषविनीतताभिप्रायप्रवर्तकचित्तपुद्गलाश्च भवन्ति । इदमत्र तात्पर्यं, कायवद्वचनमनसी अपि न वस्तुधर्मः ॥ २२५ ॥

अथाप्रतिपिद्धशरीरमात्रोपधिपालनविधानमुपदिशति—

इहलोगणिरवेकस्यो अप्पडिवद्धो परस्मि लोयम्हि ।

युक्ताहारविहारो रहितकपायो हवे समणो ॥ २२६ ॥

इहलोकनिरपेक्षः अप्रतिबद्धः परस्मिन् लोके ।

युक्ताहारविहारो रहितकपायो भवेत् श्रमणः ॥ २२६ ॥

अनादिनिधनैकरूपशुद्धात्मतत्त्वपरिणतत्वादखिलकर्मपुद्गलविपाकात्यन्तविविक्तस्वभावत्वेन रहितकपायत्वाच्चात्ममनुष्यत्वेऽपि समस्तमनुष्यव्यवहारबहिर्भूतत्वेनेहलोकनिरपेक्षत्वाच्चथामवि-

यह परिग्रह उपकरणभूत है, इसलिये अपवादमार्गमें उनका निषेध नहीं है, तथापि वे वस्तु धर्म नहीं है ॥ २२५ ॥

अब, अनिषिद्ध शरीर मात्र उपधिके पालनकी विधिका उपदेश करते हैं—

गाथा २२६

अन्वयार्थः—[श्रमणः] श्रमण [रहितकपायः] कपाय रहित होता हुआ [इहलोक निरपेक्षः] इस लोकमें निरपेक्ष और [परस्मिन् लोके] परलोकमें [अप्रतिबद्धः] अप्रतिबद्ध होनेसे [युक्ताहारविहारः भवेत्] 'युक्ताहार-विहारी होता है ।

टीकाः—अनादिनिधन एकरूप शुद्ध आत्मतत्त्वमें परिणत होनेसे श्रमण समस्त कर्मपुद्गलके विपाकसे अत्यन्त विविक्त (भिन्न) स्वभावके द्वारा कपायरहित होनेसे, उस (वर्तमान) कालमें मनुष्यत्वके होते हुये भी (स्वयं) समस्त मनुष्यव्यवहारसे 'बहिर्भूत होनेके कारण इस लोकके प्रति निरपेक्ष (निस्पृह) है, तथा भविष्यमें होनेवाले देवादि भावोंके अनुभवकी तृष्णासे शून्य होनेके कारण परलोकके प्रति अप्रतिबद्ध है, इसलिये, जैसे ज्ञेयपदार्थोंके ज्ञानकी सिद्धिके लिये (घटपटादि पदार्थोंको देखनेके लिये ही) दीपकमें तेल डाला जाता है और दीपकको हटाया जाता है,

१ युक्ताहार विहारी = (१) योग्य (उचित) आहार-विहारवाला, (२) युक्त अर्थात् योगीके आहार विहारवाला, योग पूर्वक (आत्मस्वभावमें युक्ता पूर्वक) आहार विहारवाला ।

२ बहिर्भूत = बाहर, रहित, उदासीन,

प्यदमर्त्यादिमावास्तुभूतिरुपमात्स्वत्वेन परलोकावतिवृत्त्यात्
 प्रणोत्सर्पणस्वानीकाम्यां

विहारो हि स्यात् जमनः । इदमत्र तात्पर्यम्—बतो हि रहितकालः

दिष्पक्षीरातुराग्नेन वाह्यविहारबोरपुण्या प्रवर्तते ।

वासनायैव केवल मुक्ताहारविहारः स्यात् ॥ २२६ ॥

अथ मुक्ताहारविहारः साक्षादनाहारविहार एवेत्युपदिष्टि—

जस्त अण्येसममप्या त पि तयो तप्यडिष्पक्षा समया ।

अथण भिक्खमण्येसममथ ते समया अनाहारा ॥ २२७ ॥

वस्तुत्वेन च आत्मा तदपि त्वं तत्त्वत्वेन चः अमनः ।

अन्यदुमेसमनेकममथ ते समया अनाहारा ॥ २२७ ॥

उत्तीव्रप्रकार अमन मुक्त आत्मतत्त्वकी उपलब्धिकी सिद्धिके लिये (मुक्ताहारकी करनेके लिये ही) शरीरको सिंसाता और चसाता है इसलिये होता है ।

यहाँ तात्पर्य यह कि—अमन कषाय रहित है इसलिये वह (बतमान मनुष्य शरीरके) अनुरागसे या दिव्य शरीरके भाषी वेव अनुरागसे आहार विहारमें अमुक्तरूपसे प्रवृत्त नहीं होता (किन्तु मुक्ताहारकी उपलब्धिकी साधकभूत आत्मव्यप्यायिके पालनके लिये ही केवल मुक्ताहारकी होता है ॥ २२६ ॥

अथ मुक्ताहारविहारी साक्षात् अनाहारविहारी ही है करते हैं—

वाचा २२७

अन्ववाचैः—[यस्य आत्मा अनेक] जिसका आत्मा एकाकाररहित है (अर्थात् जो अनशनस्वभावी आत्माका जाता होनेसे स्वभावसे ही आहारकी इच्छासे रहित है) [ज्ञं अपि त्वं] उस वह भी तप है (और) [तत्त्वत्वेन चः] उस प्राप्त करनेके लिये (अनशनस्वभाववाला आत्माका परिपूजतया प्राप्त करनेके लिये) प्रयत्न करनेवाले [अमनः] अनर्थके [अमनः वैश्वं] अन्य (स्वल्पस पृथक्) मिश्रा [अमनः] एकाकाररहित (एकाकाररहित रहित) हाती है [अथ] इसलिये [ते अमनः] वे अमन [अनशरा] अनाहारी हैं ।

स्वयमनशनस्त्रभावत्वादेयणादोपशून्यभैक्ष्यत्वाच्च युक्ताहारः साक्षादनाहार एव स्यात् ।
तथाहि—यस्य सकलकालमेव सकलपुद्गलाहारणशून्यमात्मानमवबुद्धयमानस्य सकलाशनतृष्णा-
शून्यत्वात्स्वयमनशन एव स्वभावः । तदेव तस्यानशनं नाम उपोऽन्तरङ्गस्य वलीयस्त्वात् इति
कृत्वा ये तं स्वयमनशनस्वभावं भावयन्ति श्रमणाः, तत्प्रतिषिद्धये चैयणादोपशून्यमन्यद्भैक्षं
चरन्ति, ते किलाहरन्तोऽप्यनाहरन्त इव युक्ताहारत्वेन स्वभावपरभावप्रत्ययवन्धाभावात्साक्षाद-
नाहारा एव भवन्ति । एवं स्वयमविहारस्वभावत्वात्समितिशुद्धविहारत्वाच्च युक्तिविहारः साक्षाद-
विहार एव स्यात् इत्यनुक्तमपि गम्येतेति ॥ २२७ ॥

अथ कुतो युक्ताहारत्वं सिद्धयतीत्युपदिशति—

केवलदेहो समणो देहे ए ममस्ति रहिदपरिकम्भो ।

आजुत्तो तं तवसा अणिगूहिय अप्पणो सत्तिं ॥ २२८ ॥

टीकाः—(१) स्वय अनशनस्वभाववाला होनेसे (अपने आत्माको स्वयं
अनशनस्वभाववाला ज्ञाननेसे) और (२) एषणादोषशून्यमिक्षावाला होनेसे, युक्ताहारी
(श्रमण) साक्षात् अनाहारी ही है । यथा—सदा ही समस्त पुद्गलाहारसे शून्य आत्माको
जानता हुआ समस्त अनशनलुष्णारहित होनेसे जिसका स्वयं अनशन ही स्वभाव है,
वही उसके अनशन नामक तप है, क्योंकि अतरगकी विशेष बलवत्ता है । यह समझकर
जो श्रमण (१) आत्माको स्वयं अनशनस्वभाव भाते है (समझते है, अनुभव करते
हैं) और (२) उसकी सिद्धिके लिये (पूर्ण प्राप्तिके लिये) एषणादोषशून्य अन्य
(परलप भिक्षा श्रवचरते है, खे आहार करते है, फिर भी मानो आहार नहीं करते
हो—ऐसे होनेसे साक्षात् अनाहारी ही है, क्योंकि युक्ताहारित्वके कारण उनके स्वभाव
तथा परभावके निमित्तसे बन्ध नहीं होता ।

इसप्रकार (जैसे युक्ताहारी साक्षात् अनाहारी ही है, यह कहा गया है
उसीप्रकार), (१) स्वयं अविहारस्वभाववाला होनेसे और (२) समितिशुद्ध
(ईयांसमितिसे शुद्ध) विहारवाला होनेसे युक्तविहारी (श्रमण) साक्षात् अविहारी ही
है—इसप्रकार, अनुक्त होनेपर भी (गाथासे नहीं कहनेपर भी) समझना
चाहिये ॥ २२७ ॥

अथ, (श्रमणके) युक्ताहारित्व कैसे सिद्ध होता है सो उपदेश करते हैं—

* स्वय = अपने आप, अपनेसे, सहजतासे (अपने आत्माको स्वयं अनशन स्वभावी जानना वही
अनशन नामक तप है)

स्यात् । तत आहारग्रहणपरिणामात्मकयोगध्वंसाभावाद्युक्तस्यैवाहारेण च युक्ताहारत्वं सिद्धयेत् ॥ २२८ ॥

अथ युक्ताहारस्वरूपं विस्तरेणोपदिशति—

एकं खलु तं भक्तं अप्पडिपुण्णोदरं जहालब्धं ।

चरणं भिक्खेण दिवा ण रसापेक्खं ण मधुमांसं ॥ २२९ ॥

एकः खलु स भक्तः अप्रतिपूर्णोदरो यथालब्धः ।

भैशाचरणेन दिवा न रसापेक्षो न मधुमांसः ॥ २२९ ॥

एककाल एवाहारो युक्ताहारः, तावतैव श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरस्य धारणत्वात् । अनेककालस्तु शरीरानुरागसेव्यमानत्वेन प्रसह्य हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः । शरीरानुराग-

आहारग्रहणके परिणामस्वरूप 'योगध्वंसका अभाव होनेसे उसका आहार युक्त (योगी) का आहार है, इसलिये उसके युक्ताहारित्व सिद्ध होता है ।

भावार्थः—श्रमण दो प्रकारसे युक्ताहारी सिद्ध होता है, (१) शरीर पर ममत्व न होनेसे उसके उचित ही आहार होता है, इसलिये वह युक्ताहारी अर्थात् उचित आहारवाला है । और (२) 'आहारग्रहण आत्माका स्वभाव नहीं है' ऐसा परिणाम स्वरूप योग श्रमणके वर्तित होनेसे वह श्रमण युक्त अर्थात् योगी है, और इसलिये उसका आहार युक्ताहार अर्थात् योगीका आहार है ॥ २२८ ॥

अब युक्ताहारका स्वरूप विस्तारसे उपदेश करते हैं—

गाथा २२९

अन्वयार्थः—[खलु] वास्तवमे [सः भक्तः] वह आहार (युक्त हार) [एकः] एक बार [अप्रतिपूर्णोदरः] ऊनोदर [यथालब्धः] यथालब्ध (जैसा प्राप्त हो वैसा), [भैशाचरणेन] भिक्षाचरणसे, [दिवा] दिनमें [न रसापेक्षः] रसकी अपेक्षासे रहित, और [न मधुमांसः] मधु मांस रहित होता है ।

टीकाः—एकबार आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि उतनेसे ही श्रामण्य पर्यायिका सहकारी कारणभूत शरीर टिका रहता है । [एकसे अधिकबार आहार लेना

१ योगध्वंस = योगका नाश ['आहार ग्रहण करना आत्माका स्वभाव है' ऐसे परिणामसे परिणामित होना योगध्वंस है । श्रमणके ऐसा योगध्वंस नहीं होता, इसलिये वह युक्त अर्थात् योगी है, और इसलिये उसका आहार युक्ताहार अर्थात् योगीका आहार है ।]

सेवकत्वेन न च युक्तस्य । अपूर्णोदर एवाहारो युक्ताहारः
 पूर्णोदरस्तु प्रतिहतबोवत्वेन कथं चित् हिंसायतनीयम् न युक्तः ।
 यथासम्भ एवाहारो युक्ताहारः तत्प्रीत्य विज्ञेयप्रियतास्वरूपानुरागस्य
 विज्ञेयप्रियतास्वरूपानुरागसेव्यमानत्वेन प्रसक्त हिंसायतनीयप्रियतास्य न युक्तः
 सम्भानुरागसेवकत्वेन न च युक्तस्य । मित्राचरणेनैवाहारो युक्ताहारः
 अमित्राचरणेन त्वारम्भस्तथाप्रसिद्धहिंसायतनत्वेन न युक्तः ।

युक्ताहार नहीं है, यह निम्नलिखित बोधकारसे सिद्ध होता है—] (१)
 अनुरागसे ही अनेकवार आहारका सेवन किया जाता है इसलिये
 'हिंसायतन किया जाता हुआ युक्त (योग्य) नहीं है, (यद्यपि वह
 है), और (२) अनेकवार आहारका सेवन करनेवाला शरीरानुरागसे
 करनेवाला होता है इसलिये वह 'आहारयुक्त (योग्य) का नहीं है (
 युक्ताहार नहीं है ।)

'अपूर्णोदर आहार ही युक्ताहार है क्योंकि वही 'प्रतिहत 'बोवर्हित है ।
 [पूर्णोदर आहार युक्ताहार नहीं है यह निम्नलिखित बोधकारसे सिद्ध होता है]—
 (१) पूर्णोदर आहार प्रतिहत योगवाला होनेसे कथंचित् हिंसायतन होता हुआ युक्त
 (योग्य) नहीं है और (२) पूर्णोदर आहार करने वाला प्रतिहत योगवाला
 होनेसे वह युक्त (योग्य) का आहार नहीं है ।

यथासम्भ आहार ही युक्ताहार है क्योंकि वही (आहार) विज्ञेयप्रियता-
 स्वरूप अनुरागसे ग्रन्थ है । (१) अथयथासम्भ आहार विज्ञेयप्रियतास्वरूप अनुरागसे
 सेवन किया जाता है इसलिये आत्यंतिक हिंसायतन किया जाता हुआ युक्त (योग्य)
 नहीं है और अथयथासम्भ आहारका सेवन करनेवाला विज्ञेय प्रियतास्वरूप अनुरागसे

१ हिंसायतन — हिंसायतन [यद्यपि अधिकवार आहार करनेमें शरीरका अनुराग होता है
 इसलिये वह आहार आत्यंतिक हिंसायतन होता है, क्योंकि शरीरका अनुराग ही
 स्व-हिंसा है ।]

२ युक्त — यथासम्भवाच्यमें लगा हुआ; योग्य ।

३ अपूर्णोदर — पूरा पेट न भरकर; ऊनोदर करना ।

४ प्रतिहत — इच्छित, मद्ध, कष्ट हुआ, विजयमें प्राप्त ।

५ योग — यथासम्भवाच्यमें युक्त ।

६ अथयथासम्भ — जैसा मिल जैसा वैसा नहीं, किन्तु अपनी पक्षरहीता, त्येष्टाकर्म ।

त्वान्न च युक्तस्य । दिवस एवाहारो युक्ताहारः तदेव सम्यगवलोकनात् । अदिवसे तु सम्यगवलोकनाभावाद्निवार्यद्विषायतनत्वेन न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धित्वान्न च युक्तस्य । अरसापेक्ष एवाहारो युक्ताहारस्तस्यैवान्तःशुद्धिसुन्दरत्वात् । रसापेक्षस्तु अन्तरशुद्ध्या प्रसङ्ग हिंसायतनोक्रियमाणो न युक्तः । अन्तरशुद्धिसेवकत्वेन न च युक्तस्य । अमधुमांस एवाहारो युक्ताहारः तस्यैवाहिंसायतनत्वात् । समधुमांसस्तु हिंसायतनत्वान्न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धित्वान्न च युक्तस्य । मधुमांसमत्र हिंसायतनोपलक्षणं तेन समस्तहिंसायतनशून्य एवाहारो युक्ताहारः ॥ २२९ ॥

द्वारा सेवन करनेवाला होनेसे, वह आहार युक्त (योगी) का नहीं है ।

भिक्षाचरणसे आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही आरम्भशून्य है । (१) अभिक्षाचरणसे (भिक्षाचरण रहित) आहारमे आरम्भका सम्भव होनेसे हिंसायतनत्व प्रसिद्ध है, अतः वह आहार युक्त (योग्य) नहीं है, और (२) ऐसे आहारके सेवनमे (सेवन करनेवालेकी) अन्तरग अशुद्धि व्यक्त (प्रगट) होनेसे वह आहार युक्त (योगी) का नहीं है ।

दिनका आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही भलीभाँति देखा जा सकता है । (१) अदिवस (दिनके अतिरिक्त समयमे) आहार भलीभाँति नहीं देखा जा सकता, इसलिये उसके हिंसायतनत्व अनिवार्य होनेसे वह आहार युक्त (योग्य) नहीं है, और (२) ऐसे आहारके सेवनमे अन्तरग अशुद्धि व्यक्त होनेसे वह आहार युक्त (योगी) का नहीं है ।

रसकी अपेक्षासे रहित आहार ही युक्ताहार है । क्योंकि वही अन्तरग शुद्धिसे सुन्दर है । (१) रसकी अपेक्षासे युक्त आहार अन्तरग अशुद्धिके द्वारा आत्यंतिक हिंसायतन किया जाता हुआ युक्त (योग्य) नहीं है, और (२) उसका सेवन करनेवाला अन्तरग अशुद्धि पूर्वक सेवन करता है इसलिये वह आहार युक्त (योगी) का नहीं है ।

मधु मास रहित आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि उसके ही हिंसायतनत्वका अभाव है । (१) मधु-मास सहित आहार हिंसायतन होनेसे युक्त (योग्य) नहीं है, और (२) ऐसे आहारके सेवनमे अन्तरग अशुद्धि व्यक्त होनेसे वह आहार युक्त (योगी) का नहीं है । यहाँ मधु-मास हिंसायतनका उपलक्षण है इसलिये ('मधु-मास रहित आहार युक्ताहार है' इस कथनसे यह समझना चाहिये कि) समस्त हिंसायतनशून्य आहार ही युक्ताहार है ॥ २२९ ॥

नवोत्सर्गान्वाद्यैरीक्षित्वाचारणस्योपदिष्टि—

बालो वा बुद्धो वा समभिद्धो वा पुण्यो गित्वा
चरियं चरतु सजोग्गं मूलच्छेदो जथा न इवदि ॥

बालो वा बुद्धो वा समभिद्धो वा पुण्यो वा ।

चर्यां चरतु स्वयोग्यां मूलच्छेदो जथा न इवदि ॥ २३० ॥

बालबुद्धभ्रातृभ्यनेनापि संयमस्य बुद्धात्मतत्त्वसाधनत्वेन मूलभूतस्य

स्वाध्याया संयतस्य स्वस्य योग्यमतिकर्तव्यमेवाचारणमाचरणीयमित्युक्तम् ।

शरीरस्य बुद्धात्मतत्त्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन । मूलभूतस्य छेदो न कथा स्थापना

भ्रातृभ्यनेनापि स्वस्य योग्यं बुद्धेवाचरणमाचरणीयमित्युक्तम् । बालबुद्धभ्रातृभ्यनेनापि

बुद्धात्मतत्त्वसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न कथा स्थापना संयतस्य स्वस्य योग्यमतिकर्तव्यमेवाचारणमाचरणीयमित्युक्तम् ।

चरणमाचरता शरीरस्य बुद्धात्मतत्त्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न कथा

अथ उत्सव और अपवादकी मैत्री द्वारा आचरणकी सुविधताका प्रत्यक्ष करते हैं—

आका २३०

अन्वयार्थ—[बालः वा] बाल [बुद्धः वा] बुद्ध [समभिद्धः वा] 'पुण्यः'

[पुण्यः स्मृतः वा] वा 'ग्लान' अथवा [मूलच्छेदः] मूलका छेद [जथा न इवदि]

जैसे न हो उसप्रकारसे [स्वयोग्यां] अपने योग्य [चर्यां चरतु] आचरण आचरो ।

टीका—बाल बुद्ध अथवा ग्लान (अथवा) को भी संयमका जो कि

बुद्धात्मतत्त्वका साधन होनेसे मूलभूत है उसका—छेद जैसे न हो उसप्रकार से—

अपने योग्य अति कर्तव्य (कठोर) आचरण ही आचरना इसप्रकार उत्तम है ।

बाल बुद्ध अथवा ग्लान (अथवा) का शरीरका—जो कि बुद्धात्मतत्त्वके

साधनभूत संयमका साधन होनेसे मूलभूत है उसका—छेद जैसे न हो उसप्रकार बाल

बुद्ध-भ्रातृ-ग्लानका अपने योग्य मूल आचरण ही आचरना इसप्रकार अपवाद है ।

बाल-बुद्ध-भ्रातृ-ग्लानके संयमका—जो कि बुद्धात्मतत्त्वका साधन होनेसे

मूलभूत है उसका—छेद जैसे न हो उसप्रकारका संयत ऐसा अपने योग्य अति कठोर

१ आका — अमिल, कविशर्मा यथा बुद्धः ।

२ आका २३० अमिल, गरी, बुद्धः ।

तथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्वप्याचरणमाचरणीयमित्यपवादसापेक्ष उत्सर्गः । बालवृद्धश्रान्तग्लानेन शरीरस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृदाचरणमाचरता संयमस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिकर्कशमप्याचरणमाचरणीयमित्युत्सर्गसापेक्षोऽपवादः । अतः सर्वथोत्सर्गापवादमैत्र्या सौस्थित्यमाचरणस्य विधेयम् ॥ २३० ॥

अथोत्सर्गापवादविरोधद्वैतस्यमाचरणस्योपदिशति—

आहारे व विहारे देसं कालं समं खमं उवधि ।

जाणित्ता ते समणो वट्टदि जदि अण्णलेवी सो ॥ २३१ ॥

आचरण आचरते हुये, (उसके) शरीरका—जो कि शुद्धात्मतत्त्वके साधनभूत संयमका साधन होनेसे मूलभूत है उसका (भी) छेद जैसे न हो उसप्रकार बाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानके (अपने) योग्य मृदु आचरण भी आचरना । इसप्रकार अपवादसापेक्ष उत्सर्ग है ।

बाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानको शरीरका—जो कि शुद्धात्मतत्त्वके साधनभूत संयमका साधन होनेसे मूलभूत है, उसका—छेद जैसे न हो उसप्रकारसे बाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लान ऐसे अपने योग्य मृदु आचरण आचरते हुये, (उसके) संयमका—जो कि शुद्धात्म-तत्त्वका साधन होनेसे मूलभूत है उसका (भी)—छेद जैसे न हो, उसप्रकारसे संयत ऐसा अपने योग्य अतिकर्कश आचरण भी आचरना, इसप्रकार उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद है ।

इससे (यह कहा है कि) सर्वथा उत्सर्ग और अपवादकी मैत्री द्वारा आचरणकी सुस्थितता करनी चाहिये ॥ २३० ॥

अब, उत्सर्ग और अपवादके विरोध (अमैत्री) से आचरणकी दु स्थितता होती है, यह उपदेश करते हैं—

१ अपवादसापेक्ष = अपवादकी अपेक्षा सहित ।

२ दु स्थित = खराब स्थितिवाला, नष्ट ।

आहारे वा विहारे देशं कालं भवं जन्ममरणम् ।
ज्ञात्वा तान् भ्रमजो वर्तते कथञ्चन्येपी वा ॥ २३१

अथ जन्ममरणत्वहेतुजनवासः । बाह्यवृद्धत्वादिज्ञानं करिष्यमस्मि,
ग्लाना एव त्वाकृष्यन्ते । अथ देशकालज्ञस्यापि
प्रवर्तमानस्य मृदाचरणप्रवृत्त्यादयो ज्ञेयो नस्त्येव तद्वद्वृत्तस्य ।
आन्तर्ग्लानत्वाज्जरोपेनाहारविहारयो प्रवर्तमानस्य मृदाचरण प्रवृत्त्यादयः स्य
तद्वद्वृत्तस्य । देशकालज्ञस्यापि
प्रवर्तमानस्यातिकर्षाचरणीभूयाक्रमेण वरीरं पातयित्वा कुरकोर्कं
भारस्य त्वसोऽन्वकाकृतवाचकप्रतिकारो महान् ज्ञेयो न सति । अथ

अथ २३१

अन्वार्थः—[वदि] यदि [भ्रमज] भ्रमज [आहारे वा विहारे] आहारे
अथवा विहारमें [देशं] देश [कालं] काल, [भवं] भव, [जन्म] जन्म
[मरणम्] मरण [तान्] तान् [ज्ञात्वा] ज्ञानको [वर्तते] प्रवर्तते [वा] कथञ्चन
तो वह अल्पज्ञेयी होता है ।

टीका—भ्रमज तत्र ग्लानताका हेतु उपवास है और बाह्य तथा वृद्धत्व
अधिष्ठान उपविष्टरीर है इसलिये यहाँ (टीकामें) बाह्य-वृद्ध-आन्त-ग्लान ही लिखे
गये हैं । (अर्थात् मूल गाथामें जो जन्म उपविष्ट इत्यादि शब्द हैं उनका आन्त
जन्मकर टीकामें 'बाह्य वृद्ध आन्त ग्लान' शब्द ही प्रयुक्त किये गये हैं ।

'देशकालज्ञको भी यदि वह बाह्य-वृद्ध-आन्त ग्लानत्वके अनुरोधसे (अर्थात्
बाह्यत्व वृद्धत्व, आन्तत्व अथवा ग्लानत्वका अनुसरण करके) आहार विहारमें प्रवृत्ति
करे तो मृदु आचरणमें प्रवृत्त होनेसे अल्प लेप होता ही है (लेपका सर्वथा अभाव
नहीं होता) इसलिये उत्सर्ग अच्छा है ।

देशकालज्ञको भी यदि वह बाह्य-वृद्ध-आन्त-ग्लानत्वके अनुरोधसे आहार
विहारमें प्रवृत्ति करे तो मृदु आचरणमें प्रवृत्त होनेसे अल्प ही लेप होता है । (विवेक
लेप नहीं होता) इसलिये अपवाद अच्छा है ।

१ जन्ममरण — कर्म, मरणमरण, जन्म ।

२ देशकालज्ञ — देश-कालको जाननेवाला ।

उत्सर्गः । देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धश्रान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोरल्पलेपत्वं विगणय्य यथेष्टं प्रवर्तमानस्य मृदाचरणीभूय संयमं विराध्यासंयतजनसमानीभूतस्य तदात्वे तपसोऽनवकाशतया-
शक्यप्रतिकारो महान् लेपो भवति तत्र श्रेयानुत्सर्गनिरपेक्षोऽपवादः । अतः सर्वथोत्सर्गपवादवि-

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-वृद्ध-श्रात-ग्लानत्वके अनुरोधसे, जो आहार-विहार है, उससे होनेवाले अल्पलेपके भयसे उसमें प्रवृत्ति न करे तो (अर्थात् अपवादके आश्रयसे होनेवाले अल्पवधके भयसे उत्सर्गका हठ करके अपवादमें प्रवृत्ति न हो तो), अति कर्कश आचरणरूप होकर अक्रमसे शरीरपात करके देवलोक प्राप्त करके जिसने समस्त सयमाभृतका समूह वमन कर डाला है उसे तपका अवकाश न रहनेसे, जिसका प्रतीकार अशक्य है ऐसा महान् लेप होता है, इसलिये अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेयस्कर नहीं है ।

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-वृद्ध-श्रात-ग्लानत्वके अनुरोधसे जो आहार-विहार है, उससे होनेवाले अल्पलेपको न गिनकर उसमें यथेष्ट प्रवृत्ति करे तो (अर्थात् अपवादसे होनेवाले अल्पबन्धके प्रति असाधधान होकर उत्सर्गरूप ध्येयको चूककर अपवादमें स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करे तो), मृदुआचरणरूप होकर सयम विरोधीको-असयतजनके समान हुये उसको-उससमय तपका अवकाश न रहनेसे, जिसका प्रतीकार अशक्य है ऐसा महान् लेप होता है । इसलिये उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद श्रेयस्कर नहीं है ।

इससे (यह कहा गया है कि) उत्सर्ग और अपवादके विरोधसे होनेवाले आचरणकी दुःस्थितता सर्वथा निषेध्य (त्याज्य) है, और इसीलिये परस्पर सापेक्ष उत्सर्ग और अपवादसे जिसकी वृत्ति (अस्तित्व, कार्य) प्रगट होती है ऐसा स्याद्वाद सर्वथा अनुगम्य (अनुसरण करने योग्य) है ।

भावार्थः—जबतक शुद्धोपयोगमें ही लीन न हो जाया जाय तबतक श्रमणको आचरणकी सुस्थितिके लिये उत्सर्ग और अपवादकी मैत्री साधनी चाहिये । उसे अपनी निर्बलताका लक्ष रखे बिना मात्र उत्सर्गका आग्रह रखकर केवल अति कर्कश आचरणका हठ नहीं करना चाहिये, तथा उत्सर्गरूप ध्येयको चूककर मात्र अपवादके आश्रयसे केवल मृदु आचरणरूप शिथिलताका भी सेवन नहीं करना चाहिये । किन्तु इसप्रकारका वर्तन करना चाहिये जिसमें हठ भी न हो और शिथिलताका भी सेवन

रोषदौस्वित्यमाचरणस्य प्रविषेज्यं तदर्थमेव सर्वबाहुगम्यम् परस्परसापेक्षोत्सर्गापवादविजृम्भित-
वृत्तिः स्याद्वादः ॥ २३१ ॥

इत्येवं चर्यं पुराणपुरुषैर्मुष्टं विशिष्टादरे-

रुत्सर्गादिपवादतश्च विचरद्ब्रह्मीः पृथग्भूमिक्काः ।

आक्रम्य क्रमतो निवृत्तिमनुलां कृत्वा यतिः सर्वत

विस्सामान्यविशेषभासिनि निजब्रह्मे करोतु स्थितिम् ॥ १४ ॥

—इत्याचरणप्रज्ञापनं समाप्तम् ।

अथ आत्मव्यापारनाम्नो मोक्षमार्गस्यैकग्रन्थलक्षणस्य प्रज्ञापनं तत्र तन्मूलसाधनमूले
प्रथमभागम् एव व्यापारयति—

एयगगदो समणो एयगग णिच्छिदस्स अत्थेसु ।

णिच्छिन्ती आगमदो आगमचेट्ठा तदो जेट्ठा ॥ २३२ ॥

न हो । सबज्ञ भगवानका माग अनेकान्त है । अपनी दशाकी जांच करके उसे नी
योगत लाभ हो उसप्रकारसे बतन करनेका भगवानका उपदेश है ।

अपनी चाहे जो (सबन या निबन) स्थिति हो तथापि एक ही प्रकारसे
चरंनो ऐसा जिनमाग नहीं है ॥ २३१ ॥

अब इसोक्त द्वारा आत्मब्रह्ममें स्थिर होनेकी बात कहकर आचरणप्रज्ञापन
पूर्ण किया जाता है ।

अर्थः—इसप्रकार विशेष आदरपूर्वक पुराण पुरुषोंके द्वारा सेवित उत्सर्ग
और अपवाद द्वारा अनेक पृथक् पृथक् भूमिकाओंमें व्याप्त चारित्रिको यति प्राप्त
करके क्रमशः अनुल निवृत्ति करके चतन्य सामान्य और चतन्य विशेषरूप जिसका
प्रकाश है ऐसे निजब्रह्ममें सवस स्थिति करो ।

इसप्रकार 'आचरण प्रज्ञापन' समाप्त हुआ ।

अब, आत्मव्य जिसका दूसरा नाम है ऐसे एकाग्रतालक्षणवाले मोक्षमागका
प्रज्ञापन है । उसमें प्रथम उस (मोक्षमार्ग)ने मूस साधनभूत आगममें व्यापार
(प्रवृत्ति) कराते हैं —

एकाग्रचगतः श्रमणः ऐकाग्र्यं निश्चितस्य अर्थेषु ।

निश्चितिरागमत आगमचेष्टा ततो ज्येष्ठा ॥ २३२ ॥

श्रमणो हि तावदैकाग्रचगत एव भवति । ऐकाग्र्यं तु निश्चितार्थस्यैव भवति । अर्थ-
निश्चयस्त्वागमादेव भवति । तत आगम एव व्यापारः प्रधानतरः, न चान्या गतिरस्ति । यतो न
सन्वागममन्तरेणार्था निश्चेतुं शक्यन्ते तस्यैव हि त्रिसमयप्रवृत्तविलक्षणसकलपदार्थसार्थया-
थात्म्यागमसुस्थिता तरङ्गगम्भीरत्वात् । न चार्थनिश्चयमन्तरेणैकाग्र्यं सिद्ध्यते यतोऽनि-
श्चितार्थस्य कदाचिन्निश्चिकीर्षाकुलितचेतसः समन्ततो दोलायमानस्यात्यन्ततरलतया
कदाचिन्निश्चिकीर्षाज्वरपरवशस्य विश्वं स्वयं सिसृक्षोर्विश्वव्यापारपरिणतस्य प्रतिक्षणविजृम्भ-

भाषा २३२

अन्वयार्थः—[श्रमणः] श्रमण [ऐकाग्रचगतः] ऐकाग्रताको प्राप्त होता है;
[ऐकाग्र्यं] ऐकाग्रता [अर्थेषु निश्चितस्य] पदार्थोंके निश्चयवान्के होती है;
[निश्चितः] (पदार्थोंका) निश्चय [आगमतः] आगम द्वारा होता है, [ततः]
इसलिये [आगमचेष्टा] आगममे व्यापार [ज्येष्ठा] मुख्य है ।

टीकाः—प्रथम तो श्रमण वास्तवमे ऐकाग्रताको प्राप्त ही होता है, ऐकाग्रता
पदार्थोंके निश्चयवान्के ही होती है, और पदार्थोंका निश्चय आगम द्वारा ही होता
है, इसलिये आगममे ही व्यापार प्रधानतर (विशेष प्रधान) है, दूसरी गति
(अन्यमार्ग) नहीं है । इसका कारण यह है कि —

वास्तवमे आगमके विना पदार्थोंका निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि
आगम ही, जिसके त्रिकाल (उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप) तीन लक्षण प्रवर्तते हैं ऐसे
सकलपदार्थसार्थके यथातथ्य ज्ञान द्वारा सुस्थित अतरगसे गम्भीर है (अर्थात् आगमका
ही अतरग, सर्व पदार्थोंके समूहके यथार्थज्ञान द्वारा सुस्थित है इसलिये आगम ही
समस्त पदार्थोंके यथार्थ ज्ञानसे गम्भीर है ।)

और, पदार्थोंके निश्चयके विना ऐकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि, जिसे
पदार्थोंका निश्चय नहीं है वह (१) कदाचित् निश्चय करनेकी इच्छासे आकुलता-
प्राप्त चित्तके कारण सर्वत दोलायमान (डावाँडोल) होनेसे अत्यन्त तरलता
(चञ्चलता) प्राप्त करता है, (२) कदाचित् करनेकी इच्छारूप ज्वरसे परवश होता
हुआ विश्वको (समस्त पदार्थोंको) स्वयं सर्जन करनेकी इच्छा करता हुआ विश्व-

मानसोक्तया कदाचिद्वृत्तव्यापितस्य चित्तं स्वयं भोग्यस्योक्त्या
 पञ्चेरिहानिद्विभिन्नेन प्रवर्तितवैतस्य प्रतिपत्तुपरिणमनात्मकत्वात्कृतमिदं वृत्तव्यं
 निःक्रियनिर्माणं युगपदापीतविद्यमन्वविद्यतवैकं भगवन्मात्मानमपरवत्वात्
 स्वात् । न वैक्याप्रथमन्तरेण आयव्यं सिद्धयेत्, यतो नैक्याप्रथमत्वात्कृतवैक्येति तत्त्वतः
 प्रत्ययान्वितिविद्वत्त्वानेकमेवैदमिति ज्ञानतस्तत्त्वानुभूतिव्यवित्तत्वात्कृतमेवैदमिति ज्ञानतस्तत्त्वानुभूतिव्यवित्तत्वात्
 वृत्तवैतसा संतर्प प्रवर्तमानस्य तत्त्वानुभूतिव्यवित्तत्वात् नैक्याप्रवर्तितव्युत्तिव्यवित्तत्वात्

व्यापाररूप (समस्त पदार्थोंकी प्रवृत्तिरूप) परिणमित होनेसे प्रतिपत्तु
 प्रगटताकी प्राप्त होता है और (३) कदाचित् भोग्येकी इच्छासे भावित होने
 विश्वको स्वयं भोग्यरूप ग्रहण करने रागद्वेषरूप दोषसे कलुषित चित्तवृत्तिके कारण
 (वस्तुधर्मों) इष्ट अनिष्ट विभागके द्वारा द्वैतको प्रवर्तित करता हुआ प्रत्येक वस्तु
 परिणमित होनेसे अत्यन्त अस्मिरताको प्राप्त होता है इसलिये (उपरोक्त तीन
 कारणोंसे) उस अनिश्चयी जीवने (१) कृत निश्चय (२) निष्क्रिय और (३)
 निर्माण ऐसे भगवान् आत्माको—जो कि युगपत् विश्वको भी जानेबाना होने पर भी
 विश्वरूप न होनेसे एक है उसे—नहीं देखनेसे सतत व्यग्रता ही होती है,
 (एकाग्रता नहीं होती) ।

और एकाग्रताके बिना आत्मव्य सिद्ध नहीं होता क्योंकि जिसके एकाग्रता
 नहीं है वह जीव (१) 'यह अनेक ही है ऐसा देखता (अज्ञान करता) हुआ उस-
 प्रकारकी प्रतीतिमें 'अभिनिविष्ट होता है (२) 'यह अनेक ही है ऐसा जानता
 हुआ उसप्रकारकी अनुभूतिसे भावित होता है और (३) 'यह अनेक ही है'
 इसप्रकार प्रत्येक पदार्थके चित्तस्पर्से सम्बन्ध (छिन्नमिश्र) चित्त सहित सतत प्रवृत्त
 होता हुआ सप्तप्रकारकी वृत्तिसे दुःस्वित होता है इसलिये उसे एक आत्माकी
 प्रतीति—अनुभूति—वृत्तिस्वरूप सत्यवद्वान् ज्ञान चारित्र्य परिणतिरूप प्रवर्तमान जो वृत्ति
 (वक्ष्य)—वृत्ति—वृत्तिरूप आत्मतत्त्वमें एकाग्रता है उसका अभाव होनेसे बुद्धात्मतत्त्व
 प्रवृत्तिरूप आत्मव्य ही (बुद्धात्मतत्त्वमें प्रवृत्तिरूप मुनिस्व ही) नहीं होता ।

इससे (यह कहा गया है कि) मोक्षमाग जिसका दूसरा नाम है ऐसे आत्मव्यकी
 सप्तप्रकारसे सिद्ध करनेके लिये मुमुक्षुका भगवान् अर्हन्त सबज्ञसे उपज्ञ (स्वयं ज्ञानकर

१ अभिनिविष्ट — आच्छादी, दृक्, ।

२. वृत्ति — धर्मात्, चारित्र्य

ज्ञानचारित्रपरिणतिप्रवृत्तदृष्टिद्विपुत्रिचरुपात्मतत्त्वैकाग्रथाभावात् शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिरूपं श्रामण्य-
मेव न स्यात् । अतः सर्वथा मोक्षमार्गापरनाम्नः श्रामण्यस्य सिद्धये भगवदर्हत्सर्वज्ञोपज्ञे प्रकटा-
नेकान्तकेतने शब्दब्रह्मणि निष्णातेन मृमुक्षुणा भवितव्यम् ॥ २३२ ॥

आगमहीनस्य मोक्षारूपं कर्मक्षपणं न संभवतीति प्रतिपादयति—

आगमहीनो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि ।

अविजाणतो अट्ठे खवेदि कम्माणि किध भिक्खू ॥ २३३ ॥

आगमहीनः श्रमणो नैवात्मानं परं विजानाति ।

अविजानन्नर्थान् क्षपयति कर्माणि कथं भिज्जुः ॥ २३३ ॥

कथित) शब्दब्रह्मे—जिसका कि अनेकान्तरूपी केतन (चिह्न-ध्वज-लक्षण) प्रगट
है उसमे—निष्णात होना चाहिये ।

भावार्थः—आगमके विना पदार्थोंका निश्चय नहीं होता, पदार्थोंके निश्चयके
विना अश्रद्धाजनित तरलता, परकर्तृत्वाभिलाषाजनित क्षोभ और परमोक्तृत्वाभि-
लाषाजनित अस्थिरताके कारण एकाग्रता नहीं होती; और एकाग्रताके विना एक
आत्मासे श्रद्धान-ज्ञान-वर्तनरूप प्रवर्तमान शुद्धात्मप्रवृत्ति न होनेसे मुनित्व नहीं होता,
इसलिये मोक्षार्थोंका प्रधान कर्तव्य 'शब्दब्रह्मरूप आगमसे प्रवीणता प्राप्त करना
है ॥ २३२ ॥

अब, आगमहीनके मोक्ष नामसे कहा जानेवाला कर्मक्षय नहीं होता, यह
प्रतिपादन करते हैं—

गाथा २३३

अन्वयार्थः—[आगमहीनः] आगमहीन [श्रमणः] श्रमण [आत्मानं]
आत्माको (निजको) और [परं] परको [न एव विजानाति] नहीं जानता, [अर्थात्
अविजानन्] पदार्थोंको नहीं जानता हुआ [भिज्जुः] भिक्षु [कर्माणि] कर्मोंको
[कथं] किसप्रकार [क्षपयति] क्षय करे ?

१ शब्दब्रह्म = परमब्रह्मरूप वाच्यका वाचक द्रव्यश्रुत । [इन गाथाओंमें सर्वज्ञोपज्ञ समस्त
द्रव्यश्रुतको सामान्यतया आगम कहा गया है । कभी द्रव्यश्रुतके 'आगम' और 'परमागम'
ऐसे दो भेद भी किये जाते हैं, वहाँ जीवभेदों और कर्मभेदोंके प्रतिपादक द्रव्यश्रुतको 'आगम'
कहा जाता है, और समस्त द्रव्यश्रुतके सारभूत चिदानन्द एक परमात्मतत्त्वके प्रकाशक
अध्यात्मद्रव्यश्रुतको 'परमागम' कहा जाता है ।

न ज्ञानात्ममन्तरेण परमात्मज्ञान परमात्मज्ञानं वा स्वप्नः, वा

परमात्मज्ञानशून्यत्वं वा मोहादिद्रव्यभावकर्मणां इति परिवर्तनकर्मणां

तथाहि—न तावन्निरागमस्य

न्मसकस्तेषां कीर्णविवेकस्याविविक्तेन ज्ञानज्योतिषा

दिद्रव्येष्वप्योममिभित्तमोहरागद्वेषादिभावेषु च स्वपरमिषावकाशमोपदेक्ष्यते

परोऽप्यमात्मेति ज्ञानं सिद्धयेत् । तथा च त्रिसुखवचरिवाटीप्रकटितविशिष्टानन्दी

गम्भीरस्वभाव विषयेषु ज्ञेयीकृत्य प्रतपता परमात्मनिष्ठापकाशमोपदेक्ष्यते

टीका—वास्तवमें आगमके बिना 'परमात्मज्ञान' या 'परमात्मज्ञान' नहीं होता;

और परमात्मज्ञानशून्यके या परमात्मज्ञानशून्यके मोहादि द्रव्यभाव के कारण 'अप्तिपरिवर्तनरूप कर्मोंका क्षय नहीं होता । यह इसप्रकार है कि—

प्रथम तो, आगमहीन यह जगत—कि जो मिरबधि (अनादि) जलधाराके प्रवाहको बहानेवाले महामोहमलसे मलिन है वह—बतूरा पिये हुये अनुभवकी वीति विवेकके नाशको प्राप्त होनेसे 'अविबिक्त ज्ञानज्योतिसे यद्यपि देखता है तथापि, उसे स्वपर 'निष्ठायाक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभवके अभावके कारण, आत्माके और आत्मप्रवेशस्थित शरीरादि द्रव्योंमें तथा उपयोगमिभित्त मोहरापद्वेषादि भावोंमें 'यह' पर है और यह आत्मा (स्व) है' ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता, तथा कहे, 'परमात्मनिष्ठायाक आगमोपदेशपूर्वक स्वानुभवके अभावके कारण जिसके निकट परिपाटीमें विविध पर्यायोंका समूह प्रगट होता है ऐसे अगाध-गम्भीरस्वभाव विषयको ज्ञेयरूप करके 'प्रतपित ज्ञानस्वभावी एक परमात्माका ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता ।

१ परमात्मज्ञान—परमा और आत्माका ज्ञान; स्व-परका ज्ञानज्ञान ।

२ परमात्मज्ञान—परमात्माका ज्ञान, 'मैं' समस्त लोकलोकके आवक ज्ञानस्वभाववाला परमात्मा । ऐसा ज्ञान ।

३ इतिपरिवर्तन—इतिका बदलना, जाननेकी विधाका परिवर्तन (ज्ञानका एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें बदलना जो इति परिवर्तनरूप कर्म है)

४ अविबिक्त—अविवेकवाली; विवेकशून्य, मेघ हीन, अमिश्र, एकमेक ।

५ स्वपरमिषावकाश—स्वपरका मिश्रण करनेवाला (आगमोपदेश स्वपरका मिश्रण करनेवाला है अर्थात् स्वपरका मिश्रण करनेमें निमित्तभूत है ।)

६ परमात्म मिश्रणक—परमात्माका मिश्रण करनेवाला (अर्थात् ज्ञानस्वभाव परमात्मज्ञान मिश्रण करनेमें निमित्तभूत ।)

७ प्रतपित—प्रतपना (ज्ञानस्वभाव परमात्मा विषयको क्षेत्ररूप करके उपलब्ध है—प्रतपित करनेवाला है ।)

ज्ञानस्वभावस्यैकस्य परमात्मनो ज्ञानमपि न सिद्धयेत् । परात्मपरमात्मज्ञानशून्यस्य तु द्रव्य-
कर्माख्यैः शरीरादिभिस्तत्प्रत्ययैर्मोहरागद्वेषादिभावैश्चसदैक्यमाकलयतो बध्यघातकविभागाभावा-
न्मोहादिद्रव्यभावकर्मणां क्षयः न सिद्धयेत् । तथा च ज्ञेयनिष्ठतया प्रतिवस्तु पातोत्पातपरि-
णतत्वेन ज्ञप्तेरासंसारतुपरिवर्तमानायाः परमात्मनिष्ठत्वमन्तरेणानिवार्यपरिवर्ततया ज्ञप्तिपरि-

और (इसप्रकार) जो (१) परात्मज्ञानसे तथा (२) परमात्मज्ञानसे शून्य है उसे, (१) द्रव्यकर्मसे होनेवाले शरीरादिके साथ तथा 'तत्प्रत्ययी मोहरागद्वेषादि भावोंके साथ एकताका अनुभव करनेसे 'बध्यघातकके विभागका अभाव होनेसे मोहादि द्रव्य-भाव कर्मोंका क्षय सिद्ध नहीं होता, तथा (२) 'ज्ञेयनिष्ठतासे प्रत्येक वस्तुके उत्पाद विनाशरूप परिणमित होनेके कारण अनादि ससारसे परिवर्तनको पानेवाली जो जप्ति, उसका परिवर्तन परमात्मनिष्ठताके अतिरिक्त अनिवार्य होनेसे, जप्ति परिवर्तनरूप कर्मोंका क्षय भी सिद्ध नहीं होता ।

इसलिये कर्मक्षयार्थियोंको सर्वप्रकारसे आगमकी पर्युपासना करना योग्य है ।

भावार्थः—आगमकी पर्युपासनासे रहित जगतको आगमोपदेशपूर्वक स्वानुभव न होनेसे इसप्रकार स्व-परका भेदज्ञान नहीं होता कि—'यह जो अमूर्तिका आत्मा है सो मैं हूँ, और ये समान क्षेत्रावगाही शरीरादिक पर हैं' इसीप्रकार 'ये जो उपयोग है सो मैं हूँ और ये उपयोगमिश्रित मोहरागद्वेषादि भाव हैं सो पर हैं' तथा उसे आगमोपदेशपूर्वक स्वानुभव न होनेसे ऐसा परमात्मज्ञान भी नहीं होता कि—'मैं ज्ञानस्वभावी एक परमात्मा हूँ ।'

इसप्रकार जिसे (१) स्व-पर ज्ञान तथा (२) परमात्मज्ञान नहीं है उसे, (१) हनन होने योग्य स्व का और हननेवाले मोहादिद्रव्यभावकर्मरूप परका भेद ज्ञान न होनेसे मोहादिद्रव्यभावकर्मोंका क्षय नहीं होता, तथा (२) परमात्मनिष्ठताके अभावके कारण ज्ञप्तिका परिवर्तन नहीं टलनेसे ज्ञप्तिपरिवर्तनरूप कर्मोंका भी क्षय नहीं होता ।

१ तत्प्रत्ययी = तत्सम्बन्धी, वह जिसका निमित्त है उसे ।

२ बध्यघातक = हनन योग्य और हननकर्ता [आत्मा बध्य है और मोहादिभावकर्म घातक हैं । मोहादि द्रव्यकर्म भी आत्माके घातमें निमित्तभूत होनेसे घातक कहलाते हैं ।]

३ ज्ञेयनिष्ठ = ज्ञेयोंमें निष्ठावाला, ज्ञेयपरायण, ज्ञेय सन्मुख [अनादि ससारमें ज्ञप्ति ज्ञेयनिष्ठ होनेसे वह प्रत्येक पदार्थकी उत्पत्ति विनाशरूप परिणमित होनेसे परिवर्तनको प्राप्त होती रहती है । परमात्मनिष्ठताके बिना ज्ञप्तिका वह परिवर्तन अनिवार्य है ।]

वर्तरूपकर्मणां क्षयजमपि न सिद्ध्यते । अतः कार्यक्षयवार्तिभिः सर्वनाशनाः

अथामम एवेक्यन्तुमोजमार्गमुपसर्जतामित्युक्तास्ति—

आगमचक्रं साह इदं चक्रं सन्वभूदासि ।

देवा य ओहिचन्खू सिद्धा पुण सव्वदो चन्खू ॥ २१४ ॥

जागमवधुः साधुरिन्द्रियवत् पि सर्वभूतानि ।

दवाभ्यामपिभङ्गः सिद्धः पुनः सर्वतन्त्रः ॥ २३४ ॥

इह तावद्भवन्तः सिद्धा एव ब्रह्मज्ञानमकम्पात्सर्वेषामनुवा। केचनपि तु सर्वेष्वपि भूतानि मूर्तद्रव्यावस्तुवद्विज्ञानिन्द्रियवच्च वि देवास्तु ब्रह्मत्वविशिष्टमूर्तद्रव्यावस्तुवद्विज्ञानिन्द्रियवच्च । अथ च तेऽपि रूपिन्द्रव्यमात्रवद्वत्त्वेनेन्द्रियवद्ब्रह्मोऽपि विज्ञ्यमाणा इन्द्रियवद्ब्रह्म रूपः । एवमपीह समस्तेष्वपि संसारिण मोक्षोक्तवत्त्वा क्षेत्रज्ञेन कस्य क्वचित्त्वत्त्वावच्छेदकत्वात्-

इसलिये मोक्षार्थी सबप्रकारसे सर्वज्ञकक्षित प्रासमका सेवन करें ॥ २३३ ॥

इसलिये मोक्षार्थियोंको सबप्रकारसे सबसकलित ध्यागमका सेवन करना चाहिये॥२॥॥

अब, मोक्षमागपर बसनेवालोंको ध्यायम ही एक यज्ञ है। ऐसा उपदेश करते हैं—

भाषा २३५

अन्वयार्थः—[साधुः] साधु [आगमचक्षुः] आगमचक्षु (आगमरूप चक्षुषाणि) हैं, [सर्वभूतानि] सर्वभूतानि [इन्द्रियचक्षुः] इन्द्रिय चक्षुषाणि हैं [देशः] देश [अवधिचक्षुः] अवधिचक्षुषाणि हैं [पुनः] और [मित्राः] मित्र [सर्वतः] सर्वतः चक्षु (सर्व औरसे चक्षुषाणि अर्थात् सर्वात्मप्रवेशोक्ते चक्षुषाणु) हैं ।

टीका—प्रथम तो इस लोकमें मगवस्त सिद्ध ही कुछज्ञानमय होनेसे सर्वत्र चक्षु हैं और शब्द 'सभी जीव इन्द्रिय चक्षु है क्योंकि उनकी दृष्टि मृत द्रव्योंमें ही मानी होती है। वेब मूढमत्त्वनिशिष्ट मृत द्रव्योंको ग्रहण करते हैं इसलिये वे अव्यक्तचक्षु हैं अथवा वे भी मात्र स्पीद्रव्योंको देखते हैं इसलिये उन्हें इन्द्रियचक्षुवानां विषमग न किया जाय तो इन्द्रियचक्षु ही हैं। इसप्रकार इन सभी सत्तारी जीवोंमें मोहसे 'उपहन हानने कारण ज्ञेयनिष्ठ होनेसे ज्ञाननिष्ठताका भूषण जो शुद्धात्मतत्त्वमय मगवस्त उससे माध्य एमा मन्त्र 'चक्षुस्त्व मिद्ध नहीं होता।

संवेदनसाध्यं सर्वतश्चक्षुस्त्वं न सिद्धयेत् । अथ तत्सिद्धये भगवन्तः श्रमणा आगमचक्षुषो भवन्ति । तेन ज्ञेयज्ञानयोरन्योन्यसंवलनेनाशक्यविवेचनत्वे सत्यपि स्वपरविभागमारचय्य निर्भिन्नमहामोहाः सन्तः परमात्मानमवाप्य सततं ज्ञाननिष्ठा एवावतिष्ठन्ते । अतः सर्वमप्यागम-चक्षुषैव मुमुक्षूणां द्रष्टव्यम् ॥ २३४ ॥

अथागमचक्षुषा सर्वमेव दृश्यत एवेति समर्थयति—

सर्वे आगमसिद्धा अथवा गुणपञ्जर्हि चित्तेहिं ।

जाणंति आगमेण हि पेच्छित्ता ते वि ते श्रमणा ॥ २३५ ॥

सर्वे आगमसिद्धा अर्था गुणपर्यायैश्चित्रैः ।

जानन्त्यागमेन हि दृष्ट्वा तानपि ते श्रमणाः ॥ २३५ ॥

आगमेन तावत्सर्वाण्यपि द्रव्याणि प्रमीयन्ते, विस्पष्टतर्कणस्य सर्वद्रव्याणामविरुद्धत्वात् । विचित्रगुणपर्यायविशिष्टानि च प्रतीयन्ते, सहक्रमप्रवृत्तानेकधर्मव्यापकानेकान्तमयत्वेनैवागमस्य

अब, उस (सर्वत चक्षुत्व)की सिद्धिके लिये भगवत श्रमण आगमचक्षु होते हैं । यद्यपि ज्ञेय और ज्ञानका पारस्परिक मिलन हो जानेसे उन्हें भिन्न करना अशक्य है (अर्थात् ज्ञेयोज्ञानमे ज्ञात न हो ऐसा करना अशक्य है) तथापि वे उस आगम-चक्षुसे स्वपरका विभाग करके, जिनने महामोहको भेद डाला है ऐसे वर्तते हुये, परमात्माको पाकर, सतत ज्ञाननिष्ठ ही रहते हैं ।

इससे (यह कहा है कि) मुमुक्षुओंको सब कुछ आगमरूप चक्षु द्वारा ही देखना चाहिये ॥ २३४ ॥

अब, यह समर्थन करते हैं कि आगमरूपचक्षुसे सब कुछ दिखाई देता ही है.—

भाषा २३५

अन्वयार्थः—[सर्वे अर्थाः] समस्त पदार्थ [चित्रैः गुणपर्यायैः] विचित्र (अनेक प्रकारकी) गुणपर्यायो सहित [आगमसिद्धाः] आगमसिद्ध है । [तान् अपि] उन्हें भी [ते श्रमणाः] वे श्रमण [आगमेन हि दृष्ट्वा] आगम द्वारा वास्तवमे देखकर [जानन्ति] जानते हैं ।

टीकाः— प्रथम तो, आगम द्वारा सभी द्रव्य प्रमेय (ज्ञेय) होते हैं, क्योंकि सर्वद्रव्य विस्पष्ट तर्कणासे अविरुद्ध है, (—सर्व द्रव्य आगमानुसार जो विशेष स्पष्ट तर्क

प्रमाणतोपपत्तेः । अतः सर्वेऽपि आगमसिद्धा एव भवन्ति । अतः हे
स्वयमेव,
नाह । अतो न किंचिदप्यागमबहुपतमद्वयं स्यात् ॥ २३३ ॥

आगममज्ञानतत्पूर्वतत्त्वार्थभद्धान्तनुमनपूर्वसंभवतत्त्वार्थ
नियमवसति—

आगमपुत्रा दिष्टी ण भवदि जस्सेह संजयो तस्स
एत्थीदि भणदि सुत्त असंजदो होदि किम

आगमपूर्वा रक्षितं भवति वस्सेह संवत्सस्व ।
नास्तीति वचति अत्रमसंजतो भवति कर्त्तव्यम् ॥ २३४ ॥

उसके साम मन्त्रवाले हैं अर्थात् वे आगमानुसार विस्पष्ट विचारते
हैं । और फिर, आगमसे वे द्रव्य विधिबहुपतमद्वयवाले प्रतीत होते
आगमको सहप्रवृत्त और क्रमप्रवृत्त अनेक वर्गोंमें व्यापक (अनेक वर्गोंमें
वाला) 'अनेकान्तात्मय' होनेसे प्रमाणताकी उपपत्ति है (अर्थात् आगम प्रमाणताकी
होता है) । इससे सभी पञ्चाग आगम सिद्ध ही हैं । और वे अगमोंको स्वयमेव प्रमाण
होते हैं क्योंकि अगम विधिबहुपतमद्वयवाले सबद्रव्योंमें व्यापक (सर्वद्रव्योंमें
व्यापक) अनेकान्तात्मक 'भुतज्ञानोपयोगरूप' होकर परिचयित होते हैं ।
इससे (यह कहा है कि) आगमबहुपतमद्वयको (आगमबहुपतमद्वयवाली) बुद्धि
भी अवश्य नहीं है ॥ २३५ ॥

अब आगमज्ञान तत्पूर्वक तत्त्वार्थभद्धान और तदनुमनपूर्वक संवत्सस्वकी
बहुपतताको मोक्षमार्गत्व होनेका नियम करते हैं । [अर्थात् ऐसा नियम सिद्ध करती
है कि—१-आगमज्ञान २-तत्पूर्वकतत्त्वार्थभद्धान और ३-उन दोनों पूर्वक संवत्सस्व—
इन तीनोंका एक मात्र होना ही माजमान है ।] —

आथा २३६

अथवाचं — [१६] इमं लोकं [अथ] विसकी [आगमपूर्वी लोक]
आगम पूर्वक दृष्टि (दर्शन) [न भवति] नहीं है [अथ] उसके [अथ] अथवा

१. अनेकान्तात्मक — अनेक अन्तः — अनेक अर्थ । [अनेकान्तात्मक अनेक अर्थवाला है] अनेकान्तात्मक अनेक अर्थवाला है ।
२. अनेकान्तात्मक अनेक अर्थवाला है । अनेक अर्थवाला अनेक अर्थवाला है । अनेक अर्थवाला अनेक अर्थवाला है ।
अनेक अर्थवाला अनेक अर्थवाला है ।

इह हि सर्वस्यापि स्यात्कारकेतानागमपूर्विकया तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणया दृष्ट्या शून्यस्य स्वपरविभागाभावात् कायकषायैः सहैक्यमध्यवसतोऽनिरुद्धविषयामिलापतया षड्जीवनिर्काय-घातिनो भूत्वा सर्वतोऽपि कृतप्रवृत्तेः सर्वतो निवृत्त्यभावाच्च परमात्मज्ञानाभावाद् ज्ञेयचक्रक्र-माक्रमणनिरर्गलज्ञप्तिरतया ज्ञानरूपात्मतत्त्वैकाग्र्यप्रवृत्त्यभावाच्च संयम एव न तावत् सिद्ध्यते । असिद्धसंयमस्य तु सुनिश्चितैकाग्र्यगतत्वरूपं मोक्षमार्गापरनाम श्रामण्यमेव न सिद्ध्यते । अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपदस्यैव मोक्षमार्गत्वं नियम्येत ॥ २३६ ॥

[नास्ति] नहीं है, [इति] इसप्रकार [खत्रं भणति] सूत्र कहता है, और [असंयतः] असंयत वह [भ्रमण] भ्रमण [कथं भवति] कैसे हो सकता है ?

टीकाः—इस लोकमे वास्तवमे, स्यात्कार चिह्नवाले आगमपूर्वक 'तत्त्वार्थ-श्रद्धानलक्षणवाली दृष्टिसे जो शून्य हैं उन सभीको प्रथम तो संयम ही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि (१) स्वपरके विभागके अभावके कारण काया और कषायोके साथ एकताका अध्यवसाय करनेवाले वे जीव, विषयोकी अभिलाषाका निरोध नहीं होनेसे छह जीवनिर्कायके घाती होकर सर्वतः प्रवृत्ति करते हैं, इसलिये उनके सर्वतः निवृत्तिका अभाव है । (अर्थात् किसी भी ओरसे किंचित्मात्र भी निवृत्ति नहीं है), तथापि (२) उनके परमात्मज्ञानके अभावके कारण ज्ञेयसमूहको क्रमशः जाननेवाली 'निरर्गल जप्ति होनेसे ज्ञानरूप आत्मतत्त्वमे एकाग्रताकी प्रवृत्तिका अभाव है । (इसप्रकार उनके संयम सिद्ध नहीं होता) और (इसप्रकार) जिनके संयम सिद्ध नहीं होता उन्हें 'सुनिश्चित एकाग्र्यपरिणततारूप श्रामण्य ही—जिसका कि दूसरा नाम मोक्षमार्ग है वही—सिद्ध नहीं होता ।

इससे आगमज्ञान—तत्त्वार्थश्रद्धान और संयतत्वकी युगपत्ताको ही मोक्षमार्गत्व होनेका नियम (सिद्ध) होता है ॥ २३६ ॥

१ तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणवाली = तत्त्वार्थका श्रद्धान जिसका लक्षण है ऐसी । [सम्यग्दर्शनका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान है । वह आगमपूर्वक होता है । आगमका चिह्न 'स्यात्' कार है ।]

२ जिन जीवोंको स्वपरका भेदज्ञान नहीं है उनके भले ही कदाचित् पचेन्द्रियोंके विषयोका संयोग दिखाई न देता हो, छह जीवनिर्कायकी द्रव्यहिंसा न दिखाई देती हो, और इसप्रकार संयोगसे निवृत्ति दिखाई देती हो, तथापि काया और कषायके साथ एकत्व माननेवाले उन जीवोंके वास्तवमें पचेन्द्रियके विषयोकी अभिलाषाका निरोध नहीं है, हिंसाका किंचित्मात्र अभाव नहीं है, और इसप्रकार परभावसे किंचित्मात्र निवृत्ति नहीं है ।

३ निरर्गल = निरुद्ध, संयमरहित, स्वच्छन्दी ।

४ सुनिश्चित = दृढ़ (दृढ़तापूर्वक एकाग्रतामें परिणमित होना सो श्रामण्य है ।)

अध्यासमयान्तरत्वार्यमद्वयमस्तुतत्त्वानामवैयर्थ्यस्य

ए हि आगमेण सिद्धमिदं सहहृणं जदि वि
सहमाप्नो अत्ये असंजदो वा न भिन्वादि ॥

न ह्याद्यमेन सिद्धयति अद्वयं यद्यपि न्यस्त्यर्षेण ।

अद्वयान् अद्वयान्त्यतो वा न विर्वाति ॥ २३७ ॥

अद्वयान्तरत्वेनागमजनितेन ज्ञानेन तद्विनाशविना अद्वयमेव न
द्वयपति । तथाहि—आयमवशेन सकलपदार्थान् विस्तार्य सर्वव्यपि यमि
रन्वितविषयैकज्ञानाकारवात्मानं न तथा प्रत्येति ज्ञा यद्योदितप्रमत्तः अद्वयान्तरत्वेन
द्वितमात्मानमननुभवन् सर्वं नाम ज्ञेयनिम्नो ज्ञानविस्तृतो ज्ञानी स्वात् । अद्वयान्तरत्वेन

अब, यह सिद्ध करते हैं कि—आगमज्ञान—तत्त्वार्थमद्वय और
अयुगपत्पनेको मोक्षमार्गत्व चटित नहीं होता—

भाषा २३७

अर्थार्थः—[आद्यमेन] आगमसे [यदि यमि] यदि [अर्षेण अद्वयं ज्ञेयं]
पदार्थोंका अद्वय न हो तो [न हि सिद्धयति] सिद्धि (मुक्ति) नहीं होती,
[अद्वयं अद्वयान्] पदार्थोंका अद्वय करनेवाला भी [अस्त्यतो वा] यदि अस्त्यतो
हो तो [न विर्वाति] विर्वाणको प्राप्त नहीं होता ।

टीकाः—आगमजनित ज्ञानसे यदि वह अद्वयानुस्यू हो तो सिद्धि नहीं
होती और जो उस (आगमज्ञान) के बिना नहीं होता ऐसे अद्वयानसे भी यदि वह
(अद्वय) संयमसूय हो तो सिद्धि नहीं होती । यथा—

आगमजनितसे सकल पदार्थोंकी निस्पष्ट तत्त्वज्ञा करता हुआ भी यदि जीव
शुद्ध, पदार्थोंके ज्ञेयकारोंके साथ मिलित होनेवाला निश्चय एक ज्ञान निश्चय
आकार है ऐसे आत्माको उसप्रकारसे प्रतीत नहीं करता तो यद्योक्त आत्माके अद्वयानसे
सूय होनेके कारण जो यद्योक्त आत्माका अनुभव नहीं करता ऐसा वह ज्ञेयनिम्न

१. तत्त्वज्ञा—विचारज्ञा; मुक्ति इत्यादिक आत्मकत्वज्ञा ज्ञान ।

२. मिलित होनेवाला—मिलित होनेवाला संबंधको प्राप्त; अर्थात् उन्हें जाननेवाला । [अस्त्यतो
वा] अर्थात् अज्ञेयकार विना यद्यपि मिलित होने हैं अर्थात् जो उन्हें जानता है ऐसा वह एक एक ज्ञान
के आत्मिका रूप है ।]

भवन्नप्यागमः किं कुर्यात् । ततः श्रद्धानशून्यादागमाच्चास्ति सिद्धिः । किंच—सकलपदार्थज्ञेया-
कारकरम्बितविशदैकज्ञानाकारमात्मानं श्रद्धानोऽप्यनुभवन्नपि यदि स्वस्मिन्नेव संयम्य न वर्त-
यति तदानादिमोहरागद्वेषवासनोपजनितपरद्रव्यचङ्क्रमणस्वैरिण्याश्चिद्वृत्तेः स्वस्मिन्नेव स्थाना-
न्निर्वासननिःकम्पैकतत्त्वमूर्च्छितचिद्वृत्त्यभावात्कथं नाम संयतः स्यात् । असंयतस्य च यथोदि-
तात्मतत्त्वप्रतीतिरूपं श्रद्धानं यथोदितात्मतत्त्वानुभूतिरूपं ज्ञानं वा किं कुर्यात् । ततः संयमशून्यात्
श्रद्धानात् ज्ञानाद्वा नास्ति सिद्धिः । अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानामयौगपद्यस्य
मोक्षमार्गत्वं विधटेतैव ॥ २३७ ॥

अथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्येऽप्यात्मज्ञानस्य मोक्षमार्गसाधकतमत्वं

धोतयति—

ज्ञान विमूढ जीव कैसे ज्ञानी होगा ? (नहीं होगा, वह अज्ञानी ही होगा ।) और
अज्ञानीको, ज्ञेयद्योतक होनेपर भी, आगम क्या करेगा ? (आगम ज्ञेयोका प्रकाशक
होनेपर भी वह अज्ञानीके लिये क्या कर सकता है ?) इसलिये श्रद्धानशून्य आगमसे
सिद्धि नहीं होती ।

और, सकल पदार्थोंके ज्ञेयाकारोंके साथ मिलित होता हुआ विशद एक
ज्ञान जिसका आकार है ऐसे आत्माका श्रद्धान करता हुआ भी, अनुभव करता हुआ
भी यदि जीव अपनेमे ही संयमित होकर नहीं रहता, तो अनादि मोह राग द्वेषकी
वासनासे जनित जो परद्रव्यमे अभ्रमण उसके कारण जो स्वैरिणी (स्वेच्छाचारिणी-
व्यभिचारिणी) है ऐसी चिद्वृत्ति (चैतन्यकी परिणति) अपनेमे ही रहनेसे,
वासनारहित निष्कप एक तत्त्वमे लीन चिद्वृत्तिका अभाव होनेसे, वह कैसे संयत
होगा ? (नहीं होगा, असंयत ही होगा) और असंयतको, यथोक्त आत्मतत्त्वकी
प्रतीतिरूप श्रद्धान या यथोक्त आत्मतत्त्वकी अनुभूतिरूप ज्ञान क्या करेगा ? इसलिये
संयमशून्य श्रद्धानसे या ज्ञानसे सिद्धि नहीं होती ।

इससे आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वके अयुगपत्पनाके मोक्षमार्गत्व घटित
नहीं होता ॥ २३७ ॥

अब, आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वका युगपत्पना होनेपर भी, आत्मज्ञान
मोक्षमार्गका साधकतम (उत्कृष्ट साधक) है यह बतलाते हैं—

मयात्मतत्त्वानुभूतिलक्षणज्ञानित्वसद्भावात्कायवाङ्मनःकर्मोपरमप्रवृत्तत्रिगुप्तत्वात् प्रचण्डोपक्रम-
पच्यमानमपहस्तितरागद्वेषतया दूरनिरस्तसमस्तसुखदुःखादिविकारः पुनरनारोपितसंतानमुच्छ्वास-
मात्रेणैव लीलयैव पातयति । अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्येऽप्यात्मज्ञानमेव
मोक्षमार्गसाधकतममनुमन्तव्यम् ॥ २३८ ॥

अथात्मज्ञानशून्यस्य सर्वागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्यमप्यप्यकिंचित्कर-
मित्यनुशास्ति—

परमाणुप्रमाणं वा मुच्छा देहादिषु जस्स पुणो ।

वज्जदि जदि सो सिद्धिं ए लहदि सव्वागमधरो वि ॥ २३९ ॥

परमाणुप्रमाणं वा मूर्च्छा देहादिकेषु यस्य पुनः ।

विद्यते यदि स सिद्धिं न लभते सर्वागमधरोऽपि ॥ २३९ ॥

भावार्थः—अज्ञानीके क्रमशः तथा बालतपादिरूप उद्यमसे कर्म पकते हैं, और
ज्ञानीके 'ज्ञानीपनके कारण होनेवाले त्रिगुप्ततारूप प्रचण्ड उद्यमसे कर्म पकते हैं;
इसलिये अज्ञानी जिसकर्मको अनेक शतसहस्र-^१कोटि भवोमे महाकण्ठसे उल्लघन
(पार) कर पाता है वही कर्म ज्ञानी उच्छ्वासमात्रमे ही, कौतुकमात्रमे ही नष्ट कर
डालता है । और अज्ञानीके वह कर्म, सुखदुःखादिविकाररूप परिणमनके कारण, पुनः
नूतनकर्मरूप सततिको छोड़ता जाता है, तथा ज्ञानीके सुखदुःखादिविकाररूप परिणमन
न होनेसे वह कर्म पुनः नूतनकर्मरूप सततिको नहीं छोड़ता जाता ।

इसलिये आत्मज्ञान ही मोक्षमार्गका साधकतम है ॥ २३८ ॥

अब, यह उपदेश करते हैं कि—आत्मज्ञानशून्यके सर्व आगमज्ञान, तत्त्वार्थ-
श्रद्धान तथा संयतत्वका युगपत्ता भी अकिंचित्कर है, अर्थात् कुछ भी नहीं
कर सकती —

भाषा २३९

अन्वयार्थः—[पुनः] और [यदि] यदि [यस्य] जिसके [देहादिकेषु]
शरीरादिके प्रति [परमाणुप्रमाणं वा] परमाणुमात्र भी [मूर्च्छा] मूर्च्छा [विद्यते]

१ ज्ञानीपन = आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वकी युगपत्ताके अतिशय प्रसादसे प्राप्त शुद्धज्ञानमय
आत्मतत्त्वकी अनुभूति ज्ञानीपनका लक्षण है ।

२ शत-सहस्र-कोटि = $100 \times 1000 \times 10000000$

पंचसमिदो तिगुत्तो पंचेंदियसंवुडो जिदकसाओ ।

दंसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥ २४० ॥

पञ्चसमितस्त्रिगुप्तः पंचेन्द्रियसंवृतो जितकषायः ।

दर्शनज्ञानसमग्रः श्रमणः स संयतो भणितः ॥ २४० ॥

यः खल्वनेकान्तकेतनागमज्ञानबलेन सकलपदार्थज्ञेयाकारकरम्बितविशदैकज्ञानाकारमात्मानं श्रद्धाधनोऽनुमवस्थात्मन्येव नित्यनिश्चलां वृत्तिमिच्छन् समितिपञ्चकाङ्क्षुशितप्रवृत्तिप्रवर्तितसंयमसाधनीकृतशरीरपात्रः क्रमेण निश्चलनिरुद्धपंचेन्द्रियद्वारतया समुपरतकायवाङ्मनोव्यापारो भूत्वा चिद्वृत्तेः परद्रव्यचङ्क्रमणनिमित्तमत्यन्तमात्मना समन्योन्यसंवलनादेकीभूतमपि स्वभावभेदात्परत्वेन निश्चित्यात्मनैव कुशलो मल्ल इव सुनिर्भरं निष्पीड्य निष्पीड्य कषायचक्रम-क्रमेण जीवं त्याज्यति, स खलु सकलपरद्रव्यशून्योऽपि विशुद्धदृशिज्ञप्तिमात्रस्वभावभूतावस्था-

गाथा २४०

अन्वयार्थः—[पंचसमितः] पाँचसमितियुक्त, [पंचेन्द्रियसंवृतः] पाच इन्द्रियोका सवरवाला [त्रिगुप्तः] तीन गुप्ति सहित, [जितकषायः] कषायोको जीतनेवाला, [दर्शनज्ञानसमग्रः] दर्शनज्ञानसेपरिपूर्ण [श्रमणः] जो श्रमण [सः] वह [संयतः] सयत [भणितः] कहा गया है ।

टीकाः—जो पुरुष अनेकान्तकेतन आगमज्ञानके बलसे, सकल पदार्थोंके जेयाकारोंके साथ मिलित होता हुआ, विशद एक ज्ञान जिसका आकार है ऐसे आत्माका श्रद्धान और अनुभव करता हुआ आत्मामे ही नित्यनिश्चल वृत्तिको इच्छता हुआ, सयमके साधनरूप बनाये हुये शरीरपात्रको पाँचसमितियोंसे अकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवर्तित करता हुआ, क्रमशः पंचेन्द्रियोंके निश्चल निरोध द्वारा जिसके काय-वचन-मनका व्यापार विरामको प्राप्त हुआ है, ऐसा होकर, चिद्वृत्तिके लिये परद्रव्यसे श्रमणका निमित्त जो कषायसमूह वह आत्माके साथ अन्योन्य मिलनके कारण अत्यन्त एकरूप होजाने पर भी स्वभावभेदके कारण उसे पररूपसे निश्चित करके आत्मामे ही कुशल मल्लकी भाँति अत्यन्त मर्दन कर करके अक्रमसे उसे मार डालता है, वह पुरुष वास्तवमे, सकल परद्रव्यसे शून्य होने पर भी विशुद्ध दर्शन ज्ञानमात्र स्वभाव-

१ मर्दन कर करके—दबा दबाके, कचर कचरके, दमनकरके,

२ आत्मतत्त्वका स्वभाव विशुद्ध दर्शन-ज्ञान मात्र है ।

मितात्मतत्त्वोपमातमित्यनिवृत्तचित्ता साक्षात्संयत इव एवात् । उत्तरीय
अज्ञानसंयतत्वबीजपद्यात्मज्ञानबीजनर्षं सिद्धयति ॥ २४० ॥

अथास्य सिद्धान्तमज्ञानस्तत्त्वार्थमज्ञानसंयतत्वबीजपद्यात्मज्ञानबीजनर्षमज्ञान
मित्यनुशास्ति—

समसत्तुषंधुवर्गो समसुहृदुक्खो पससन्निदसमो ।

समलोद्दुकचणो पुण जीविदमरणे समो समजो ॥ २४१ ॥

समसत्तुषंधुवर्गं समसुहृदुक्खः प्रसंसान्निदासमा ।

समलोद्दुक्खज्जनः पुनर्जीवितमरणे समः समजः ॥ २४१ ॥

संयमः सम्यग्दर्शनज्ञानपुरःसरं चारित्र्यं, चारित्र्यं धर्मः, धर्मः साम्यं, साम्यं मोहलोभरहितं
आत्मपरिणामः । तत्र संयतस्य साम्यं समजम् । एतं अनुकनुषर्गयोः सुखदुःखयोः प्रसं-
निन्दयोः । लोद्दुक्खज्जनयोर्जीवितमरणयोश्च समम् अयं यम करोऽर्थ एवः, अयमज्ञानोऽर्थं परि-

रूपसे रहनेवाले आत्मतत्त्व (स्वद्रव्य) में नित्यनिवृत्त परिणति उत्पन्न होनेसे,
साक्षात् समत ही है । और उसे ही प्रागमज्ञान-तत्त्वावयवज्ञान-समयतत्त्वे बुद्धत्पना-
के साथ आत्मज्ञानकी युगपत्पत्ता सिद्ध होती है ॥ २४० ॥

अब प्रागमज्ञान-तत्त्वावयवज्ञान-समयतत्त्वे बुद्धत्पनाके साथ आत्मज्ञानकी
युगपत्पत्ता जिसे सिद्ध हुआ है ऐसे इस समयतका क्या भक्षण है सो कहते हैं—

भाषा २४१

अन्वार्थः—[समसत्तुषंधुवर्गः] जिसे शत्रु और बन्धु धर्म समान हैं ।

[समसुहृदुक्खः] सुख दुःख समान हैं । [प्रसंसान्निदासमा] प्रशंसा और निन्दाके प्रति

जिसकी समता है । [समलोद्दुक्खज्जनः] जिसे लोष्ठ (मिट्टीका ढला) और सुषर्ष

समान है । [पुनः] तथा । [जीवितमरणेसमः] जीवन-मरणके प्रति जिसकी समता है,

वह [समजः] भ्रमण है ।

टीकाः—सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वक चारित्र्य है चारित्र्यधर्म है यम साम्य
है साम्य मोहलोभरहित आत्मपरिणाम है । इसलिये समयतका साम्यभक्षण है ।

वहाँ (१) शत्रु-बन्धुवर्गमें (२) सुख-दुःखमें (३) प्रशंसा निन्दामें (४)
मिट्टीके ढसे और सोनेमें (५) जीवित-मरणमें एक ही साथ (१) यह मेरा पर
(शत्रु) है यह स्व (स्वजन) है (२) यह आज्ञाव है यह परिताप है (३)

तापः, इदं ममोत्कर्षणमिदमपकर्षणमयं ममाकिञ्चित्कर इदमुपकारकमिदं ममात्मधारणमय-
मत्यन्तविनाश इति मोहाभावात् सर्वत्राप्यनुदितरागद्वेषद्वैतस्य सततमपि विशुद्धदृष्टिज्ञप्तिस्वभाव-
मात्मानमनुभवतः शत्रुबन्धुसुखदुःखप्रशंसानिन्दालोष्टकाञ्चनजीवितमरणानि निर्विशेषमेव ज्ञेय-
त्वेनाक्रम्य ज्ञानात्मन्यात्मन्यचलितवृत्तेर्यत्किञ्च सर्वतः साम्यं तत्सिद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंय-
तत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यस्य संयतस्य लक्षणमालसणीयम् ॥ २४१ ॥

अथेदमेव सिद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यसंयतत्वमैकाग्र्य-
लक्षणश्रामण्यापरनाम मोक्षमार्गत्वेन समर्थयति—

दंसणणाणचरित्तसु तीसु जुगवं समुट्ठिदो जो दु ।

एयग्गमदो त्ति मदो सामणं तस्स पडिपुणं ॥ २४२ ॥

दर्शनज्ञानचरित्रेषु त्रिषु युगपत्समुत्थितो यस्तु ।

एकाग्रगत इति मतः श्रामण्य तस्य परिपूर्णम् ॥ २४२ ॥

‘यह मेरा उत्कर्षण (कीर्ति) है, यह अपकर्षण (अकीर्ति) है,’ (४) ‘यह मुझे
अकिञ्चित्कर है, यह उपकारक (उपयोगी) है,’ (५) ‘यह मेरा स्थायित्व है, यह
अत्यन्त विनाश है’ इसप्रकार मोहके अभावके कारण सर्वत्र जिससे रागद्वेषका द्वैत
प्रगट नहीं होता, जो सतत विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्माका अनुभव करता है,
और (इसप्रकार) शत्रु-बन्धु, सुख-दुःख, प्रशंसा-निन्दा, लोष्टकाञ्चन और जीवित-
मरणको निर्विशेषतया ही (अन्तरके विना ही) ज्ञेयरूप जानकर ज्ञानात्मक आत्मामे
जिसकी परिणति अचलित हुई है; उस पुरुषको वास्तवमे जो सर्वत साम्य है सो
(साम्य) संयतका लक्षण समझना चाहिये—कि जिस संयतके आगमज्ञान-तत्त्वार्थ-
श्रद्धान-संयतत्वकी युगपत्ताके साथ आत्मज्ञानकी युगपत्ता सिद्ध हुई है ॥ २४१ ॥

अब, यह समर्थन करते हैं कि आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वके युगपत्-
पनाके साथ आत्मज्ञानके युगपत्ताकी सिद्धिरूप जो यह संयतता है वही मोक्षमार्ग
है, जिसका अपर नाम एकाग्रतालक्षणवाला श्रामण्य है—

गाथा २४२

अन्वयार्थः—[यः तु] जो [दर्शनज्ञानचरित्रेषु] दर्शन, ज्ञान और चारित्र-
[त्रिषु] इन तीनोंमे [युगपत्] एक ही साथ [समुत्थितः] आरूढ़ है, वह [एकाग्रगतः]

चारित्र्याणि मोक्षमार्गं इति भेदात्मकत्वात्पर्यायप्रधानेन व्यवहारनयेनैकाग्र्यं मोक्षमार्गं इत्यभेदात्मकत्वाद्ब्रह्मप्रधानेन निश्चयनयेन विश्वस्यापि भेदाभेदात्मकत्वात्तदुभयमिति प्रमाणेन प्रशस्तिः ॥ २४२ ॥

*इत्येवं प्रतिपत्तुराशयवशादेकोऽप्यनेकीमवं-

स्त्रैलक्षण्यमर्थैकतामुपगतो मार्गोऽपवर्गस्य यः ।

द्रष्टृज्ञातृनिरुद्धवृत्तिमचलं लोकस्तमास्कन्दता-

मास्कन्दत्यचिराद्विकाशमतुलं येनोन्मसन्त्याश्रितेः ॥ १६ ॥

अथानैकाग्र्यस्य मोक्षमार्गत्वं विधटयति—

प्रज्ञापन है, वह (मोक्षमार्ग) अभेदात्मक है इसलिये 'एकाग्रता मोक्षमार्ग है' इसप्रकार द्रव्यप्रधान निश्चयनयसे उसका प्रज्ञापन है, समस्त ही पदार्थ भेदाभेदात्मक है, इसलिये 'वे दोनों (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य तथा एकाग्रता) मोक्षमार्ग है' इसप्रकार प्रमाणसे उसका प्रज्ञापन है ॥ २४२ ॥

[अब श्लोक द्वारा मोक्षप्राप्तिके लिये दृष्टा-ज्ञातामे लीनता करनेको कहा जाता है ।]

अर्थः—इसप्रकार, प्रतिपादकके आशयके वश, एक होनेपर भी अनेक होता हुआ (अभेदप्रधान निश्चयनयसे एक-एकाग्रतरूप-होता हुआ भी वक्ताके अभिप्रायानुसार भेदप्रधान व्यवहारनयसे अनेक भी—दर्शनज्ञानचारित्र्यरूप भी—होता होनेसे) 'एकता (एकलक्षणता) को तथा 'त्रिलक्षणताको प्राप्त जो अपवर्ग (मोक्ष) का मार्ग उसे लोक दृष्टा-ज्ञातामे परिणति बाधकर (लीन करके) अवलम्बन करे, जिससे वह (लोक) उल्लसित चेतनाके अतुल विकासको अल्पकालमे प्राप्त हो ।

अब यह दिखाते हैं कि—अनेकाग्रताके मोक्षमार्गत्व घटित नहीं होता (अर्थात् अनेकाग्रता मोक्षमार्ग नहीं है) —

*शार्दूल विकीर्ण छन्द ।

१ द्रव्यप्रधाननिश्चयनयसे मात्र एकाग्रता ही एक मोक्षमार्गका लक्षण है ।

२ पर्यायप्रधान व्यवहारनयसे दर्शनज्ञानचारित्र्यरूप त्रिक मोक्षमार्गका लक्षण है ।

ज्ञेयज्ञातृत्वतत्वाप्रतीतिरुक्तत्वेन सम्बन्धवर्जनपर्यायिण

ज्ञेयज्ञातृत्विकान्तरनिवृत्तिरूप्यमात्रज्ञातृत्वतत्त्ववृत्तिरुक्तत्वेन चारित्र्यवर्णनं च

आत्म्यभावकभावविभुम्भितातिनिर्भेदरेतरस्यजनकसाक्षात्कारिणत्वेन चरित्तत्वात्कर्मोपपत्तिरिति
वृत्ते सति संयतत्वं तत्त्वानकमदनेकात्मकस्यैकस्यानुभूयमानतावामपि तत्त्वजनकत्ववर्णनार्थक-
वर्णन्यक्तैकाग्रपल्लवचामप्यावरणमा मोक्षमार्ग एवावगन्तव्यः । तत्त्व तु सम्बन्धवर्जनक-

एकाग्रताको प्राप्त है [इति] इसप्रकार [मत्तः] (आत्ममें) कहा है । [तत्त्व]
उसके [आत्मार्थ] आत्मार्थ [परिपूर्ण] परिपूर्ण है ।

टीका:—ज्ञेयतत्त्व और ज्ञातृत्वकी उदात्तप्रकार (जैसी है जैसी ही, बचार्थ)
प्रतीति जिसका लक्षण है वह सम्बन्धवर्जन पर्याय है ज्ञेयतत्त्व और ज्ञातृत्वकी उदा-
त्तप्रकार अनुभूति जिसका लक्षण है वह ज्ञानपर्याय है ज्ञेय और ज्ञाताकी 'किर्वाणरूप'
निवृत्तिके द्वारा रचित वृष्टि ज्ञातृत्वमें परिणति जिसका लक्षण है वह चारित्र्य वर्णन
है । इन पर्यायोंके और आत्माके "आत्म्यभावकताके द्वारा उत्पन्न प्रति गाढ़ इतरेतर
मिलनके बलके कारण इन तीनों पर्यायरूप युगपत् भग-भगी भावसे परिणत आत्माके,
आत्मनिष्ठता होने पर जो संयतत्व होता है वह संयतता एकाग्रतालक्षणवाला आत्म्य
जिसका दूसरा नाम है ऐसा मोक्षमार्ग ही है—ऐसा समझना चाहिये क्योंकि वहाँ
(संयतत्वमें) 'पेयकी भाँति 'अनेकात्मक एकाग्र अनुभव होने पर भी समस्त परात्म्यसे
निवृत्ति होनेसे एकाग्रता अभिव्यक्त (प्रगट) है ।

वह (संयतस्वरूप भगवा आत्म्यरूप मोक्षमार्ग) मेवात्मक है इतिविधे
'सम्बन्धवर्जन ज्ञान-चारित्र्य मोक्षमार्ग है' इसप्रकार पर्यायप्रधान व्यवहारानयसे उसका

- १ किर्वाणर—अन्व किर्वाण, [ज्ञेय और ज्ञाता अन्व किर्वाणसे विभाजितगते मिश्रित होने पड़ने
कारण रचित होती हुई जो दृष्टा-ज्ञाता आत्मभूतमें परिणति वह चारित्र्यवर्णनक लक्षण है ।]
- २ भावक भवति होनेवाला, और भावक जिसरूप हो सो आत्म्य है । अतः भावक है और
सम्बन्धवर्णनार्थ पर्याय आत्म्य हैं । भावक और आत्म्यका परस्पर प्रति गाढ़ मिलन (एकत्वजन)
होता है । आत्म्य आत्मा भगी है और आत्म्यरूप सम्बन्धवर्णनार्थ पर्याय उसका ज्ञान है ।
- ३ पेय—पीनेकी वस्तु, जैसे ठंडाई । [ठंडाईका स्वाद अनेकप्रकार एक होता है] क्योंकि कभीकभी
वसमें ठंडाईका ही स्वाद जाता है, और मेरसे वसमें दूध, कण्ठ, खैर, कालीजिरे तथा
बादाम आदि अनेक वस्तुओंका स्वाद जाता है ।]
- ४ वहाँ अनेकप्रकार पदोंके अनुभवमें जो अनेकप्रकारता है वह परात्म्यमय नहीं है । वहाँ परात्म्यसे
तो मिश्रित ही है; मात्र सम्बन्धवर्जन-ज्ञान-चारित्र्यरूप स्व-ज्योतिर्के कारण ही अनेकप्रकारता है ।
इसलिये वहाँ, अनेकप्रकारता होनेपर भी एकत्वजन (एक-भावजन) है ।

यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति स न ज्ञेयभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तदनासाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानादभ्रष्टः स्वयमेव ज्ञानीभूतस्तिष्ठन्न मुह्यति न रज्यति न द्वेष्टि तथाभूतः सन् मुच्यत एव न तु बध्यते । अत एकाग्रचस्यैव मोक्षमार्गत्वं सिद्धयेत् ॥ २४४ ॥ इति मोक्षमार्ग-
प्रज्ञापनम् ॥

अथ शुभोपयोगप्रज्ञापनम् । तत्र शुभोपयोगिनः श्रमणत्वेनान्वाचिनोति—

समणा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता य ह्येति समयमिह ।

तेसु वि सुद्धुवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥ २४५ ॥

श्रमणाः शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ताश्च भवन्ति समये ।

तेष्वपि शुद्धोपयुक्ता अनासवाः सासवाः शेषाः ॥ २४५ ॥

मोह नहीं करता, [न हि रज्यति] राग नहीं करता, [न एव द्वेषम् उपयाति] और न द्वेषको प्राप्त होता है [सः] तो वह [नियतं] नियमसे [विविधानि कर्माणि] विविध कर्मोंको [क्षपयति] खपाता है ।

टीकाः—जो ज्ञानात्मक आत्मारूप एक अग्र (विषय) को भाता है वह ज्ञेयभूत अन्य द्रव्यका आश्रय नहीं करता, और उसका आश्रय नहीं करके ज्ञानात्मक आत्मज्ञानसे अभ्रष्ट वह स्वयमेव ज्ञानीभूत रहता हुआ मोह नहीं करता, राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, और ऐसा वर्तता हुआ (वह) मुक्त ही होता है, परन्तु बधता नहीं है ।

इससे एकाग्रताको ही मोक्षमार्गत्वं सिद्ध होता है ॥ २४४ ॥

इसप्रकार मोक्षमार्गप्रज्ञापन समाप्त हुआ ।

अब, शुभोपयोगका प्रज्ञापन करते हैं । उसमें (प्रथम), शुभोपयोगियोंको श्रमणरूपमें गौणतया बतलाते हैं—

गाथा २४५

अन्वयार्थः—[समये] शास्त्रमें (ऐसा कहा है कि), [शुद्धोपयुक्ताः श्रमणाः] शुद्धोपयोगी श्रमण हैं, [शुभोपयुक्ताः च भवन्ति] शुभोपयोगी भी श्रमण होते हैं [तेषु अपि] उनमें भी [शुद्धोपयुक्ताः अनासवाः] शुद्धोपयोगी निरास्रव हैं, [शेषाः सासवाः] शेष सास्रव हैं, (अर्थात्—शुभोपयोगी आस्रव सहित है ।)

मुञ्चति वा रज्जदि वा दुस्सदि वा

जदि समणो अण्णाणी बन्मदि कम्मोहिं विविहेहिं ॥

हुवति वा रज्जति वा हेदि वा इण्णमन्वदात्तव ।

यदि अमणोऽज्झानी वप्पते कर्ममिर्विचरिः ॥ २४३ ॥

को हि न कहु ज्ञानात्मानमात्मानयेकमत्रं जवपति सोऽमणं देवपुत्रं पण्डितं च ।
तदासाय न ज्ञानात्मात्माज्ञानात्प्रहः स्वयमज्ञानीयुतो हुवति वा रज्जति वा हेदि वा इण्णमन्व
वप्पत एव न तु विमुच्यते । अत नैकाग्रपत्न्य न मोक्षमार्गत्वं सिद्धयेद् ॥ २४३ ॥

अथैकाग्रपत्न्य मोक्षमार्गत्वमवधारयन्नुपसंहारति—

अट्ठेसु जो ण मुञ्चति ण हि रज्जदि षेव दोसमुवयादि ।

समणो जदि सो णियदं खवेदि कम्माणि विविहाणि ॥ २४४ ॥

अट्ठेसु को न हुवति न हि रज्जति नैव हेच्छपत्तति ।

अमणो यदि स निपत्तं जवपति कम्माणि विविहानि ॥ २४४ ॥

भाषा २४३

अन्वयार्थ—[यदि] यदि [अमणः] अमण [कम्पत् इण्णम् अज्झानी]
अन्यद्व्यका आश्रय करके [अज्ञानी] अज्ञानी होता हुआ [हुवति वा] मोह करता है
[रज्जति वा] राग करता है [हेदि वा] अववा द्वय करता है तो वह [विविहः
कर्मभिः] विविध कर्मोंसे [वप्पते] वधता है ।

टीका—जो वास्तवमें ज्ञानात्मक आत्मारूप एक अण (विषय) को नहीं
माता वह अवश्य ज्ञेयभूत अन्य द्व्यका आश्रय करता है और उसका आश्रय करके
ज्ञानात्मक आत्मज्ञानसे अष्ट वह स्वय अज्ञानी होता हुआ मोह करता है राग करता है
अववा द्वेय करता है और ऐसा (मोही रागी अववा द्वयी) होता हुआ बन्धको ही
प्राप्त होता है परन्तु मुक्त नहीं होता ।

इससे अनेकाग्रताको मोक्षमार्गत्व सिद्ध नहीं होता ॥ २४३ ॥

अथ एकाग्रता मोक्षमार्ग है यह (आचार्य महाराज) निश्चित करते
हुये (मोक्षमार्ग प्रज्ञापनका) उपसंहार करते हैं—

भाषा २४४

अन्वयार्थ—[यदि वा अमणः] यदि अमण [अट्ठेसु] पदार्थोंमें [न हुवति]

यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति स न ज्ञेयभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तदनासाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानादभ्रष्टः स्वयमेव ज्ञानीभूतस्तिष्ठन्न मुह्यति न रज्यति न द्वेष्टि तथाभूतः सन् मुच्यत एव न तु च्यते । अत एकाग्रयस्यैव मोक्षमार्गत्वं सिद्ध्यते ॥ २४४ ॥ इति मोक्षमार्ग-
प्रज्ञापनम् ॥

अथ शुभोपयोगप्रज्ञापनम् । तत्र शुभोपयोगिनः श्रमणत्वेनान्वाचिनोति—

समणा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होंति समयमिह ।

तेषु वि सुद्धुवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥ २४५ ॥

श्रमणाः शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ताश्च भवन्ति समये ।

तेष्वपि शुद्धोपयुक्ता अनासवाः सासवाः शेषाः ॥ २४५ ॥

मोह नहीं करता, [न हि रज्यति] राग नहीं करता, [न एव द्वेषम् उपयाति] और न द्वेषको प्राप्त होता है [सः] तो वह [नियतं] नियमसे [विविधानि कर्माणि] विविध कर्मोंको [क्षपयति] खपाता है ।

टीकाः—जो ज्ञानात्मक आत्मारूप एक अग्र (विषय) को भाता है वह ज्ञेयभूत अन्य द्रव्यका आश्रय नहीं करता; और उसका आश्रय नहीं करके ज्ञानात्मक आत्मज्ञानसे अभ्रष्ट वह स्वयमेव ज्ञानीभूत रहता हुआ मोह नहीं करता, राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, और ऐसा वर्तता हुआ (वह) मुक्त ही होता है, परन्तु बधता नहीं है ।

इससे एकाग्रताको ही मोक्षमार्गत्वं सिद्ध होता है ॥ २४४ ॥

इसप्रकार मोक्षमार्गप्रज्ञापन समाप्त हुआ ।

अब, शुभोपयोगका प्रज्ञापन करते हैं । उसमें (प्रथम), शुभोपयोगियोंको श्रमणरूपमें गौणतया बतलाते हैं—

गाथा २४५

अन्वयार्थः—[समये] शास्त्रमें (ऐसा कहा है कि), [शुद्धोपयुक्ताः श्रमणाः] शुद्धोपयोगी श्रमण हैं, [शुभोपयुक्ताः च भवन्ति] शुभोपयोगी भी श्रमण होते हैं [तेषु अपि] उनमें भी [शुद्धोपयुक्ताः अनासवाः] शुद्धोपयोगी निरासव हैं, [शेषाः सासवाः] शेष सासव हैं, (अर्थात्—शुभोपयोगी आसव सहित हैं ।)

भवेत्, यतः शुद्धोपयोगिनो निरस्तसमस्तकपायत्वादानास्रवा एव । इमे पुनरनवकीर्णकपायकणत्वा-
त्सास्रवा एव । अत एव च शुद्धोपयोगिभिः समममी न समुच्चीयन्ते केवलमन्वाचीयन्त
एव ॥ २४५ ॥

अथ शुभोपयोगिश्रमणलक्षणमास्तत्रयति—

अरहन्तादिसु भक्ती वञ्छलदा पवयणाभिजुतेसु ।

विज्जदि जदि सामण्ये सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥२४६॥

अर्हदादिषु भक्तिर्वत्सलता प्रवचनाभिपुक्तेषु ।

विद्यते यदि आमण्ये सा शुभयुक्ता भवेच्चर्या ॥ २४६ ॥

सकलसंगसन्ध्यासात्मनि आमण्ये सत्यपि कपायलवावेशवशात् स्वयं शुद्धात्मवृत्तिमात्रे-
णावस्थातुमशक्तस्य परेषु शुद्धात्मवृत्तिमात्रेणावस्थितेऽर्हदादिषु शुद्धात्मवृत्तिमात्रावस्थितिप्रति-

जाते है, उसीप्रकार श्रमणपने शुद्धोपयोगी जीवोकी मुख्यता है और शुभोपयोगी
जीवोकी गौणता है, क्योंकि शुद्धोपयोगी निज शुद्धात्मभावनाके बलसे समस्त शुभाशुभ
सकल्प-विकल्पोसे रहित होनेसे निरास्रव ही है, और शुभोपयोगियोंके मिथ्यात्वविषय-
कपायरूप अशुभास्रवका निरोध होने पर भी वे पुण्यास्रवयुक्त है ॥ २४५ ॥

अब, शुभोपयोगी श्रमणका लक्षण सूत्रद्वारा कहते है—

गाथा २४६

अन्वयार्थः—[आमण्ये] आमण्यमे [यदि] यदि [अर्हदादिषु भक्तिः]
अर्हन्तादिके प्रति भक्ति तथा [प्रवचनाभिपुक्तेषु वत्सलता] प्रवचनरत जीवोके प्रति
वात्सल्य [विद्यते] पाया जाता है तो [सा] वह [शुभयुक्ता चर्या] शुभयुक्त चर्या
(शुभोपयोगी चारित्र) [भवेत्] है ।

टीकाः—सकल सगके सन्ध्यासस्वरूप आमण्यके होने पर भी जो कषायाश
(अल्पकपाय) के आवेशके वश केवल शुद्धात्मपरिणतिरूपसे रहनेमे स्वय अशक्त है,
ऐसा श्रमण, पररूप (१) केवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेवाले अर्हन्तादिक तथा
(२) केवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेका प्रतिपादन करनेवाले प्रवचनरत जीवोके
प्रति (१) भक्ति तथा (२) वात्सल्यसे चञ्चल है उस (श्रमण) के, मात्र उतने

पादकेषु प्रवचनानिमुक्तेषु च गच्छता वस्तुतया च प्रवर्तितानि
 वृत्तिसंयुक्तानि ह्यस्मद्वेषेः शुभोपयोगि चारित्र्यं स्यात् । अतः
 योगि चारित्र्यसम्पन्नम् ॥ २४५ ॥

अथ शुभोपयोगिभ्रमणानां वृत्तिसंयुक्तवर्णनम्—

वन्दनजन्यसंख्येहिं अन्धमुद्राणां गुणायनपद्धिर्वाची ।

समाप्तेषु समावणयो न निदिता रायचरियमिह ॥ २४६ ॥

अन्धवन्दनसंस्काराणां अनुष्ठानानुष्ठानव्यतिथिः ।

अमर्षेषु अनापनयो न निदिता रायचर्यायाः ॥ २४७ ॥

रागसे प्रवर्तमान परब्रह्मप्रवृत्तिके साथ शुद्धात्मपरिणतिमिलित होनेके, शुभोपयोगि चारित्र्य है ।

इससे (यह कहा गया है कि) शुद्धात्माका अनुष्ठानानुष्ठान चारित्र्य शुभोपयोगि भ्रमणोंका सङ्गम है ।

अन्वर्थः—आज शुद्धात्मपरिणतिरूप रहनेमें असमर्थ होनेके कारण जो अन्ध, पर जो अहंतावि उनके प्रति भक्तिसे तथा पर जो आत्ममपरायण जो उनको प्रति वात्सल्यसे चक्षु (भक्ति) हैं उनके शुभोपयोगी चारित्र्य है, क्योंकि शुद्धात्मपरिणति परब्रह्म प्रवृत्ति (परब्रह्ममें प्रवृत्ति) के साथ मिली हुई है अर्थात् वह शुभभावके साथ मिश्रित है ॥ २४६ ॥

अथ शुभोपयोगी भ्रमणोंकी प्रवृत्ति बतासाते हैं—

भाषा २४७

अन्वर्थः—[अमर्षेषु] भ्रमणोंके प्रति [अन्धवन्दनसंस्काराणां] अन्ध—
 ममस्कार सहित [अनुष्ठानानुष्ठानममप्रतिपाधिः] अनुष्ठान और अनुष्ठानरूप विनीत
 प्रवृत्ति करना तथा [अनापनयः] उनका भ्रम दूर करना [रायचर्यायाः] रायचर्या
 [न निदिता] निदिता नहीं है ।

१ अनुष्ठान—आत्मार्थ कहा होनावा वह ।

२ अनुष्ठान—पीछे चलना वह ।

३ विनीत—विनियुक्त, सम्प्रामुक्त, विनोदी, सभ्य ।

शुभोपयोगिनां हि शुद्धात्मानुरागयोगिचारित्रतया समधिगतशुद्धात्मवृत्तिषु श्रमणेषु
वन्दननमस्करणाभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिप्रवृत्तिः शुद्धात्मवृत्तित्राणनिमित्ता श्रमापनयनप्रवृत्तिश्च
न दुष्येत् ॥ २४७ ॥

अथ शुभोपयोगिनामेवैवविधाः प्रवृत्तयो भवन्तीति प्रतिपादयति—

दंसणणाणुवदेसो सिस्सग्गहणं च पोसणं तेसिं ।

चरिया हि सरागाणं जिणिंदपूजोवदेसो य ॥ २४८ ॥

दर्शनज्ञानोपदेशः शिष्यग्रहणं च पोषणं तेषाम् ।

चर्या हि सरागाणां जिनेन्द्रपूजोपदेशश्च ॥ २४८ ॥

अनुजिष्टभापूर्वकदर्शनज्ञानोपदेशप्रवृत्तिः शिष्यसंग्रहणप्रवृत्तिस्तत्पोषणप्रवृत्तिर्जिनेन्द्रपूजो-
पदेशप्रवृत्तिश्च शुभोपयोगिनामेव भवन्ति न शुद्धोपयोगिनाम् ॥ २४८ ॥

अथ सर्वा एव प्रवृत्तयः शुभोपयोगिनामेव भवन्तीत्यवधारयति—

टीकाः—शुभोपयोगियोके शुद्धात्माके अनुरागयुक्त चारित्र होता है, इसलिये
जिनने शुद्धात्मपरिणति प्राप्त की है ऐसे श्रमणोंके प्रति जो वन्दन-नमस्कार-अभ्युत्थान-
अनुगमनरूप विनीत वर्तनकी प्रवृत्ति तथा शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षाकी निमित्तभूत जो
श्रम दूर करनेकी (वैयावृत्त्यरूप) प्रवृत्ति है, वह शुभोपयोगियोके लिये दूषित
(दोषरूप, निन्दित) नहीं है । (अर्थात् शुभोपयोगी मुनियोंके ऐसी प्रवृत्तिका निषेध
नहीं है) ॥ २४७ ॥

अब यह प्रतिपादन करते हैं कि शुभोपयोगियोके ही ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं —

गाथा २४८

अन्वयार्थः—[दर्शनज्ञानोपदेशः] दर्शनज्ञानका (सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका)
उपदेश, [शिष्यग्रहण] शिष्योंका ग्रहण, [च] तथा [तेषाम् पोषण] उनका पोषण,
[च] और [जिनेन्द्रपूजोपदेशः] जिनेन्द्रकी पूजाका उपदेश [हि] वास्तवमे
[सरागाणांचर्या] सरागियोंकी चर्या है ।

टीकाः—अनुग्रह करनेकी इच्छापूर्वक दर्शनज्ञानके उपदेशकी प्रवृत्ति, शिष्य-
ग्रहणकी प्रवृत्ति, उनके पोषणकी प्रवृत्ति और जिनेन्द्रपूजनके उपदेशकी प्रवृत्ति
शुभोपयोगियोके ही होती है, शुद्धोपयोगियोके नहीं ॥ २४८ ॥

अब, यह निश्चित करते हैं कि सभी प्रवृत्तियाँ शुभोपयोगियोके ही होती हैं —

उपकुण्ठि जो वि शिष्य बाहुन्मन्त्रस्त
कायविराधनरहितं सो वि सरागप्यभाषो से ॥ २४६ ॥

उपकरोति वोऽपि क्तिन् चतुर्वर्णस्य भवन्तवत् ।

अथविराधनरहितं सोऽपि सरागप्यभाषः स्यात् ॥ २४६ ॥

प्रतिज्ञातसंयमत्वात् षट्कायविराधनरहिता वा अथर्वविद्वद्भ्यस्तत्त्वविद्यायतिष्ठति चतुर्वर्णस्य भवन्तवत्स्योपकारकतत्त्वप्रवृत्तिः सा सर्वापि रामप्रधानतात् सुभोपयोगिभ्योऽपि कदापिरपि सुभोपयोगिनाम् ॥ २४९ ॥

अथ प्रवृत्तेः संयमविरोक्तिर्न प्रतिषेधवति—

भाषा २४९

अन्वयार्थः—[यः अपि] जो कोई (भ्रमण) [क्तिन्] सदा [अथर्वविद्वद्वत्] (उह) कायकी विराधनासे रहित [चतुर्वर्णस्य] चारप्रकारके [भवन्तवत्] भ्रमण सचका [उपकरोति] उपकार करता है [सा अपि] वह भी [सुभोपयोगिनाम्] स्यात्] रागकी प्रधानतावाला है ।

टीका—संयमकी प्रतिज्ञा की होनेसे षट्कायके विराधनसे रहित जो कोई भी शुद्धात्मपरिणतिके रक्षणमें निमित्तभूत चारप्रकारके भ्रमणसचका उपकार करनेकी प्रवृत्ति है वह सभी रागप्रधानताके कारण सुभोपयोगियोंके ही होती है सुभोपयोगियोंके कदापि नहीं ॥ २४६ ॥

अब प्रवृत्तिके संयमके विरोधी होनेका निषेध करते हैं (अर्थात् सुभोपयोगी भ्रमणके संयमके साथ विरोधवाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये—यह कहते हैं) :—

१ अथर्ववेदको शुद्धात्मपरिणतिके रक्षणमें निमित्तभूत जो उपकार प्रवृत्ति सुभोपयोगी भ्रमण करते हैं वह वह कायकी विराधनासे रहित होती है, क्योंकि उन (सुभोपयोगी भ्रमणों) के संयमकी प्रतिज्ञा ली है ।

२ अथर्ववेदके ४ प्रकार यह हैं—(१) श्रुति, (२) मुनि, (३) वृत्ति और (४) अमर । श्रुतिप्रामाण्य अथर्व वेद, अथर्व, अथर्ववेद अथर्व के भवन्तवत्वासे अथर्व मुनि हैं, अथर्ववेद का उपकारके लिये आकाश अथर्व वेद हैं और सामान्य साधु अमर हैं । इस प्रकार चतुर्वर्ण अथर्व वेद हैं ।

जदि कुणदि कायखेदं वेज्जावच्चत्थमुज्जदो समणो ।
ए हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाणं से ॥ २५० ॥

यदि करोति कायखेदं वैयावृत्त्यर्थमुद्यतः श्रमणः ।

न भवति भवत्यगारी धर्मः स श्रावकाणां स्यात् ॥ २५० ॥

यो हि परेषां शुद्धात्मवृत्तित्राणाभिप्रायेण वैयावृत्त्यप्रवृत्त्या स्वस्य संयमं विराधयति स गृहस्थधर्मानुप्रवेशात् श्रामण्यात् प्रच्यवते । अतो या काचन प्रवृत्तिः सा सर्वथा संयमाविरोधेनैव विधातव्या । प्रवृत्तावपि संयमस्यैव साध्यत्वात् ॥ २५० ॥

पाथा २५०

अन्वयार्थः—[यदि] यदि (श्रमण) [वैयावृत्त्यर्थम् उद्यतः] वैयावृत्तिके लिये उद्यमी वर्तता हुआ [कायखेदं] छह कायको पीडित [करोति] करता है तो वह [श्रमणः न भवति] श्रमण नहीं है, [अगारी भवति] गृहस्थ है, (क्योंकि) [सः] वह (छहकायकी विराधना सहित वैयावृत्ति) [श्रावकाणां धर्मः स्यात्] श्रावकोका धर्म है ।

टीकाः—जो (श्रमण) दूसरेके शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा हो,—इस अभिप्रायसे वैयावृत्त्यकी प्रवृत्ति करता हुआ अपने समयकी विराधना करता है, वह गृहस्थधर्ममे प्रवेश कर रहा होनेसे श्रामण्यसे च्युत होता है । इससे (यह कहा है कि) जो भी प्रवृत्ति हो वह सर्वथा समयके साथ विरोध न आये इसप्रकार ही करनी चाहिये, क्योंकि प्रवृत्तिमे भी समय ही साध्य है ।

भावार्थः—जो श्रमण छह कायकी विराधना सहित वैयावृत्त्यादि प्रवृत्ति करता है वह गृहस्थधर्ममे प्रवेश करता है, इसलिये श्रमणको वैयावृत्त्यादिकी प्रवृत्ति इसप्रकार करनी चाहिये कि जिससे समयकी विराधना न हो ।

यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि—जो स्व शरीर पोषणके लिये या शिष्यादिके मोहसे सावचको नहीं चाहता उसे तो वैयावृत्त्यादिमे भी सावचकी इच्छा नहीं करनी चाहिये,—यही शोभास्पद है । किन्तु जो अन्यत्र तो सावचकी इच्छा करे किन्तु अपनी अवस्थाके योग्य वैयावृत्त्यादि धर्मकार्यमे सावचको न चाहे उसके तो सम्यक्त्व ही नहीं है ॥ २५० ॥

यस्य ग्राह्येर्विषयविज्ञाने दृढवदति—

जोषडाखं शिरवेकळं

अणुकपयोवपारं कुब्जदु सेवो जदि नि कयो

वेदान्त निरूपणं साधारणमध्यमवर्गद्विषयम् ।

मनुजान्मोक्षार्थं करोतु देवी महाशक्तिः ॥ २३१ ॥

या विद्वानुपम्यापुर्विका शरीरकारसम्पन्न प्रवृत्तिः सा ह्यन्येनाप्यन्येनैव विद्वान्प्रवृत्तिः
 भवेत् तत्रैव सुहृत्स्वज्ञानदर्शनप्रवृत्तिप्रवृत्तिपितृया साधरान्नामरचर्चापुत्रेण सुहृत्स्वज्ञानदर्शनप्रवृत्तिः

यह प्रवृत्तिके विषयके दो विभाग बतलाते हैं (यर्थात् यह यह बतलाते हैं कि शुभापयोगियोंको किसके प्रति उपकारकी प्रवृत्ति करना योग्य है और किसके प्रति नहीं) —

भाषा २४२

कर्मवार्ध — [कसपि मन्त्रं श्रोतुं] यद्यपि मन्त्रं तेषां होता इति ।

[माकारानामकारवर्णानाम्] साकार-अनाकार चर्वावुक्त [वैकल्प] वैकल्प
[अनुकम्पया] अनुकम्पासे [निरपेक्ष] निरपेक्षतया [उपकार करोतु] (बुद्धिमानोऽर्थ)
उपकार करो ।

टीका — जो अनुकम्पापूर्वक परोपकारस्वरूप प्रवृत्ति उसके करनेसे बलीय प्रत्यक्ष सप तो होता है तो भी अनेकान्तके साथ मन्त्रीसे बिनाका बिना पवित्र होता है। ऐस बहुत बनेंके प्रति—जो कि बुद्धात्माक ज्ञान-दशनम प्रवर्तमान 'प्रवृत्तिके कारण साकार 'अनाकार' बर्थावाय है उनके प्रति —बुद्धात्माकी उपलब्धिके अतिरिक्त अन्य सबकी अपेक्षा किये बिना ही उस प्रवृत्तिके करनेका निषेध नहीं है किन्तु अनेकके- वाली हानेस सबके प्रति सभी प्रकारम बह प्रवृत्ति अनिविड हो ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ (अर्थात् यदि सबके प्रति सभी प्रकारम की जाय तो) उस प्रकारकी प्रवृत्तिने परक और निजब बुद्धात्मापरिणतिकी रक्षा नहीं हो सकनी ।

अभाव — यद्यपि अनुसूचित जाति वर्ग का प्रबुद्धि अल्प है तो भी
 ३. तथापि यदि (१) बुद्धिमानों की जानकारी के अभाव में

१. क्षुत्ति - क्षुत्तिक्षुत्ति, क्षुत्ति, क्षुत्ति-क्षुत्ति ।

३. कर्मण्येवाङ्गिरसो वदन्ति शर्मणोऽप्यसंश्रितम् ।

निरपेक्षतयैवाल्पलेपाप्यप्रतिपिद्धा न पुनरल्पलेपेति सर्वत्र सर्वथैवाप्रतिपिद्धा, तत्र तथा-
प्रवृत्त्याशुद्धात्मवृत्तित्राणस्य परात्मनोरनुपपत्तेरिति ॥ २५१ ॥

अथ प्रवृत्तेः कालविभागं दर्शयति—

रोगेण वा क्षुधाए तण्हाए वा समेण वा रूढं ।

दिट्ठा समणं साधू पडिवज्जदु आदसत्तीए ॥ २५२ ॥

रोगेण वा क्षुधया तृष्णया वा श्रमेण वा रूढम् ।

दृष्ट्वा श्रमणं साधुः प्रतिपद्यतामात्मशक्त्या ॥ २५२ ॥

यदा हि समधिगतशुद्धात्मवृत्तेः श्रमणस्य तत्प्रव्यावर्तहेतोः कस्वाप्युपसर्गस्योपनिपातः

(२) शुद्धात्माकी उपलब्धिकी अपेक्षासे ही, वह प्रवृत्ति की जाती हो तो शुभोपयोगीके उसका निषेध नहीं है । परन्तु, यद्यपि अनुकम्पापूर्वक परोपकारस्वरूप प्रवृत्तिसे अल्प ही लेप होता है तथापि (१) शुद्धात्माकी ज्ञानदर्शनरूपचर्चावाले शुद्ध जैनोके अतिरिक्त दूसरोके प्रति, तथा (२) शुद्धात्माकी उपलब्धिके अतिरिक्त अन्य किसी भी अपेक्षासे, वह प्रवृत्ति करनेका शुभोपयोगीके निषेध है, क्योंकि इसप्रकारसे परको या निजको शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा नहीं होती ॥ २५१ ॥

अब, प्रवृत्तिके कालका विभाग बतलाते हैं (अर्थात् यह बतलाते हैं कि—
शुभोपयोगी श्रमणको किस समय प्रवृत्ति करना योग्य है और किस समय नहीं)—

माथा २५२

अन्वयार्थः—[रोगेण वा] रोगसे, [क्षुधया] क्षुधासे, [तृष्णया वा] तृष्णासे
[श्रमेण वा] अथवा श्रमसे [रूढम्] आश्रित [श्रमणं] श्रमणको [दृष्ट्वा] देखकर
[साधुः] साधु [आत्मशक्त्या] अपनी शक्तिके अनुसार [प्रतिपद्यताम्] वैयावृत्त्यादि
करो ।

टीकाः—जब शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त श्रमणको, उससे च्युत करे ऐसा कारण—कोई भी उपसर्ग—आजाय, तब वह काल, शुभोपयोगीको अपनी शक्तिके अनुसार 'प्रतिकार' करमेकी इच्छारूप प्रवृत्तिकाल है, और उसके अतिरिक्तका काल अपनी शुद्धात्मपरिणतिकी प्राप्तिके लिये केवल निवृत्तिका काल है ।

१ प्रतिकार = उपाय, सहाय,

स्यात् स शुभोपयोगिनाः स्वच्छत्या प्रतिषिक्तोर्षा प्रवृत्तिकालः । इतरस्तु स्वयं शुद्धात्मवृत्तेः सम
धिगमनाय केवलं निवृत्तिकाल एव ॥ २५२ ॥

अथ लोकसंभाषणप्रवृत्तिं सनिमित्तविमार्गं दर्शयति—

वेज्जावच्चणिमित्तं गिलाणगुरुबालबुद्धसमणाण ।

लोगिगजणसंभासा ण णिदिदा वा सुहोवजुदा ॥ २५३ ॥

वैयावृत्त्यनिमित्तं ग्लानगुरुबालबुद्धभ्रमणानाम् ।

लौकिकजनसंभाषा न निन्दिता वा शुभोपयुता ॥ २५३ ॥

समधिगतशुद्धात्मवृत्तीनां ग्लानगुरुबालबुद्धभ्रमणानां वैयावृत्त्यनिमित्तमेव शुद्धात्मवृत्ति-
शून्यजनसंभाषणं प्रसिद्धं न पुनरन्यनिमित्तमपि ॥ २५३ ॥

भावार्थ—जब शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त भ्रमणके स्वस्थ भावका नाश
करनेवाला रोगादिक आजाय तब उस समय शुभोपयोगी साधुको उनकी सेवाकी
इच्छारूप प्रवृत्ति होती है और दोष कालमें शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त करनेके निमित्त
निम्न अनुष्ठान होता है ॥ २५२ ॥

अब सांगेकि साथ बातचीत करनेकी प्रवृत्ति उसके निमित्तके विभाग सहित
बतलाते हैं (अर्थात् शुभोपयोगी भ्रमणको सांगेकि साथ बातचीतकी प्रवृत्ति किस
निमित्तसे करना योग्य है और किस निमित्तसे नहीं सो कहते हैं) —

वाचा २५३

अन्वयार्थ—[वा] और [ग्लानगुरुबालबुद्धभ्रमणानाम्] रोगी गुरु (पूज्य
वर्द्ध) बाल तथा बुद्ध भ्रमणोंकी [वैयावृत्त्यनिमित्त] सेवाके निमित्तसे [शुभोपयुता]
शुभोपयोगयुक्त [लौकिकजनसंभाषा] लौकिक जनके साथको बातचीत [न निन्दिता]
निन्दित नहीं है ।

टीकाः—शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त रोगी गुरु बाल और बुद्ध भ्रमणोंकी
सेवाके निमित्तसे ही (शुभोपयोगी भ्रमणको) शुद्धात्मपरिणतिशून्य सांगेकि साथ
बातचीत प्रसिद्ध है (शास्त्रोंमें निषिद्ध नहीं है) किन्तु अन्य निमित्तसे भी प्रसिद्ध हो
ऐसा नहीं है ॥ २५३ ॥

अथैवमुक्तस्य शुभोपयोगस्य गौणमुख्यविभागं दर्शयति—

एसा पसत्थभूदा समणाणं वा पुणो घरत्थाणं ।

चरिया परेत्ति भणिदा ताएव परं लहदि सोख्खं ॥ २५४ ॥

एसा प्रशस्तभूता श्रमणानां वा पुनर्गृहस्थानाम् ।

चर्या परेति भणिता तयैव परं लभते सौख्यम् ॥ २५४ ॥

एवमेष शुद्धात्मानुरागयोगिप्रशस्तचर्यारूप उपवर्णितः शुभोपयोगः तदयं शुद्धात्मप्रकाशिकां समस्तविरतिमुपेयुषां कषायकणसद्भावात्प्रवर्तमानः शुद्धात्मवृत्तिविरुद्धरागसंगतत्वाद्गौणः श्रमणा-
नां, गृहिणां तु समस्तविरतेरभावेन शुद्धात्मप्रकाशनस्याभावात्कषायसद्भावात्प्रवर्तमानोऽपि स्थ-

अब इसप्रकारसे कहे गये शुभोपयोगका गौण-मुख्य विभाग बतलाते है,
(अर्थात् यह बतलाते है कि किसके शुभोपयोग गौण होता है और किसके मुख्य
होता है ।) —

गाथा २५४

अन्वयार्थः—[एसा] यह [प्रशस्तभूता] प्रशस्तभूत [चर्या] चर्या [श्रमणानां]
श्रमणोंके (गौण) होती है [वा गृहस्थानां पुनः] और गृहस्थोंके तो [परा] मुख्य
होती है, [इति भणिता] ऐसा (शास्त्रोक्ते) कहा है, [तथा एव] उसीसे [परं
सौख्यं लभते] (परम्परासे) गृहस्थ परम सौख्यको प्राप्त होता है ।

टीकाः—इसप्रकार शुद्धात्मानुरागयुक्त प्रशस्त चर्यारूप जो यह शुभोपयोग
वर्णित किया गया है वह यह शुभोपयोग, शुद्धात्माकी प्रकाशक सर्वविरतिको प्राप्त
श्रमणोंके कषायकणके सद्भावके कारण प्रवर्तित होता हुआ, गौण होता है, क्योंकि
वह शुभोपयोग शुद्धात्मपरिणतिसे विरुद्धरागके साथ सबधवान है, और वह शुभोपयोग
गृहस्थोंके तो, सर्वविरतिके अभावसे शुद्धात्मप्रकाशनका अभाव होनेसे कषायके
सद्भावके कारण प्रवर्तमान होता हुआ भी, मुख्य है, क्योंकि—जैसे ईंधनको स्फटिकके
सपर्कसे सूर्यके तेजका अनुभव होता है (और इसलिये वह क्रमशः जल उठता है)
उसीप्रकार-गृहस्थको रागके संयोगसे शुद्धात्माका अनुभव होता है, और (इसलिये
वह-शुभोपयोग) क्रमशः परम निर्वाणसौख्यका कारण होता है ।

१ चारित्र्यद्वारमें प्रवर्तमान उर्ध्व शुद्धात्माप्रकाशनको ही यहां शुद्धात्मप्रकाशन गिना है, सम्यग्दृष्टिगृह-
स्थके उसका अभाव है । शेष, दर्शनापेक्षासे तो सम्यग्दृष्टिगृहस्थके भी शुद्धात्माका
प्रकाशन है ही ।

टिक्संपर्केणाकंठेजस इवैवसां रागसंयोगेन शुद्धात्मनोऽनुमशात्क्रमतः परमनिर्वाणसौस्पकारण
त्वाद्य मुख्यः ॥ २५४ ॥

अथ, शुभोपयोगस्य कारणवैपरीत्यात् फलवैपरीत्यं साधयति—

रागो पसत्प्रभूदो वत्थुविसेसेण फलदि विवरीद ।

णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिव सस्मकालमिह ॥ २५५ ॥

रागः प्रशस्तभूतो वस्तुविशेषण फलानि विपरीतम् ।

नानाभूमिगतानिह बीजानिह सस्यकाले ॥ २५५ ॥

यथैकेषामपि बीजानां भूमिवैपरीत्याभिष्यधिवैपरीत्यं तथैकस्यापि प्रशस्तरागलक्षणस्य

भाषार्थ—दशनापेक्षासे तो भ्रमणको तथा सम्यग्दृष्टिगृहस्थको शुद्धात्माका
ही आश्रय है, परन्तु चारित्र्यापेक्षासे धमणके मुनियोग्य शुद्धात्मपरिणति मुख्य होनेसे
शुभोपयोग गौण है और सम्यग्दृष्टि गृहस्थके मुनियोग्य शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त न
हो सकनेसे अशुभ वचनाय शुभोपयोग मुख्य है । सम्यग्दृष्टि गृहस्थके अशुभसे (विशेष
अशुद्ध परिणतिसे) छूटनेके लिये प्रवतमान जो यह शुभोपयोगका पुरुषाय वह भी
शुद्धिका ही मन्वपुत्रपाय है क्योंकि शुद्धात्मद्रव्यके मद आत्मस्वनसे अशुभ परिणति
बदल कर शुभ परिणति होती है और शुद्धात्मद्रव्यके उग्र आत्मस्वनसे शुभपरिणति
भी बदल कर शुद्धपरिणति होजाती है ॥ २५४ ॥

अथ, यह सिद्ध करते हैं कि शुभोपयोगको कारणकी विपरीततासे फलकी
विपरीतता होती है—

आया २५५

अन्वयार्थ—[इह नानाभूमिगतानि बीजानि इव] जैसे इस जगत्में अनेक
प्रकारकी भूमियोंमें पड़े हुये बीज [सस्यकाले] पायकालमें विपरीततया फलित होते
हैं उसीप्रकार [प्रशस्तभूतः रागः] प्रशस्तभूत राग [वस्तु विशेषण] वस्तु भेदसे
(—पात्र भेदसे) [विपरीतं फलति] विपरीततया फलता है ।

टीका—जैसे जो के जो ही बीज होने पर भी भूमिकी विपरीततासे
निष्पत्तिकी विपरीतता होती है (अर्थात् अच्छी भूमिमें उसी बीजका अच्छा फल
उत्पन्न होता है और खराब भूमिमें वही खराब होजाता है या उत्पन्न ही नहीं होता) ,

शुभोपयोगस्य पात्रवैपरीत्यात्फलवैपरीत्यं कारणविशेषात्कार्यविशेषस्यावश्यंभावित्वात् ॥ २५५ ॥

अथ कारणवैपरीत्यफलवैपरीत्ये दर्शयति—

छद्मस्थविहितवस्तुषु वदणियमज्झयणभाणदाणरदो ।

ए लहदि अपुण्णभावं भावं सादप्पगं लहदि ॥ २५६ ॥

छद्मस्थविहितवस्तुषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः ।

न लभते अपुनर्भावं भावं सातात्मकं लभते ॥ २५६ ॥

शुभोपयोगस्य सर्वज्ञव्यवस्थापितवस्तुषु प्रणिहितस्य पुण्योपचयपूर्वकोऽपुनर्भावोपलम्भः किल फलं, तच्च कारणवैपरीत्याद्विपर्यय एव । तत्र छद्मस्थव्यवस्थापितवस्तूनि कारणवैपरीत्यं तेषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतत्वप्रणिहितस्य शुभोपयोगस्यापुनर्भावशून्यकेवलपुण्यापसदप्राप्तिः फलवैपरीत्यं तत्सुदेवमनुजत्वम् ॥ २५६ ॥

उसीप्रकार प्रशस्तरागस्वरूप शुभोपयोग वहका वही होता है, फिर भी पात्रकी विपरीततासे फलकी विपरीतता होती है, क्योंकि कारणके भेदसे कार्यका भेद अवश्यम्भावी (अनिवार्य) है ॥ २५५ ॥

अथ कारणकी विपरीतता और फलकी विपरीतता बतलाते हैं —

भाषा २५६

अन्वयार्थः—[छद्मस्थविहितवस्तुषु] जो जीव छद्मस्थविहित वस्तुओंमें (छद्मस्थ—अज्ञानीके द्वारा कथित देव-गुरु-धर्मादिमे) [व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः] व्रत-नियम-अध्ययन-ध्यान-दानमे रत होता है वह [अपुनर्भावं] मोक्षको [न लभते] प्राप्त नहीं होता, (किन्तु) [सातात्मकं भावं] सातात्मक भावको [लभते] प्राप्त होता है ।

टीकाः—‘सर्वज्ञस्थापित वस्तुओंमे युक्त शुभोपयोगका फल पुण्यसचयपूर्वक मोक्षकी प्राप्ति है । वह फल, कारणकी विपरीतता होनेसे विपरीत ही होता है । वहाँ, छद्मस्थस्थापित वस्तुयें वे कारणविपरीतता है, उनमे व्रत-नियम-अध्ययन-ध्यान-दानरतरूपसे युक्त शुभोपयोगका फल जो मोक्षशून्य केवल ‘पुण्यापसदकी प्राप्ति है वह फलकी विपरीतता है, वह फल सुदेव-मनुष्यत्व है ॥ २५६ ॥

१ सर्वज्ञस्थापित = सर्वज्ञ कथित,

२. पुण्यापसद = पुण्य-अपसद, अधमपुण्य, हतपुण्य ।

अथ कारणविपरीत्यफलविपरीत्ये एव व्याख्याति—

अविदिदपरमत्येसु य विमयकसायाधिगेसु पुरिसेसु ।

जुष्ट कद व दत्त फलदि कुदेवेसु मणुवेसु ॥ २५७ ॥

अविदितपरमार्थेषु च विषयकसायाधिकेसु पुरुषेषु ।

जुष्ट कर्त वा दत्त फलति कुदेवेषु मनुजेषु ॥ २५७ ॥

यानि हि क्षयस्थव्यवस्थापितवस्तूनि कारणविपरीत्यं ते खलु ह्यदात्मपरिज्ञानशून्यत-
मानवासष्टदात्मवृत्तितया आविदितपरमार्था विषयकसायाधिकाः पुरुषाः तेषु क्षुभोपयोगात्मकानां
क्षुभोपकृतदत्तानां या केवलपुण्यापसदप्राप्तिः फलविपरीत्यं तत्कुदेवमनुजत्वम् ॥ २५७ ॥

अथ कारणविपरीत्यात् फलमविपरीत न सिध्यतीति श्रद्धापयति—

अथ (इस गायामें भी) कारणविपरीतता और फलविपरीतता ही
वतलाते हैं —

गाथा २५७

अन्वपार्थः—[अविदितपरमार्थेषु] जिन्होंने परमार्थको नहीं जाना है [च]
और [विषयकसायाधिकेसु] जो विषय-कसायमें अधिक हैं [पुरुषेषु] ऐसे पुरुषोंके
प्रति [जुष्टं कर्त वा दत्तं] सेवा उपकार या दान [कुदेवेषु मनुजेषु] कुदेवरूपमें और
कुमनुष्यरूपमें [फलति] फलता है ।

टीका—जो क्षयस्थव्यवस्थापित वस्तुय हैं वे कारणविपरीतता हैं वे (विपरीत
कारण) वास्तवमें (१) शब्दात्मज्ञानसे शून्यताके कारण 'परमायके अज्ञान' और
(२) शब्दात्मपरिणतिको प्राप्त न करनेसे विषयकसायमें अधिक' ऐसे पुरुष हैं ।
उनके प्रति क्षुभोपयोगात्मक जीवोंको—सेवा उपकार या दान करनेवाले जीवोंको—
जो केवल पुण्यापसदकी प्राप्ति है सो वह फलविपरीतता है वह (फल) कुदेव
मनुष्यत्व है ॥ २५७ ॥

अथ यह श्रद्धा करवाते हैं कि कारणकी विपरीततासे अविपरीत फल
सिद्ध नहीं होता —

जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्थेसु ।
किह ते तप्पडिवद्धा पुरिसा णित्थारगा होंति ॥ २५८ ॥

यदि ते विषयकपायाः पापमिति प्ररूपिता वा शास्त्रेषु ।
कथं ते तत्प्रतिबद्धाः पुरुषा निस्तारका भवन्ति ॥ २५८ ॥

विषयकपायास्तावत्पापमेव तद्वन्तः पुरुषा अपि पापमेव तदनुरक्ता अपि पापानुरक्त-
त्वात् पापमेव भवन्ति । ततो विषयकपायवन्तः स्वानुरक्तानां पुण्यायापि न कल्प्यन्ते कथं पुनः
संसारनिस्तारणाय । ततो न तेभ्यः फलमविपरीतं सिध्येत् ॥ २५८ ॥

अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं दर्शयति—

उवरदपावो पुरिसो समभावो धम्मिगेसु सव्वेसु ।
गुणसमिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स ॥ २५९ ॥

गाथा २५८

अन्वयार्थः—[यदि वा] जबकि '[ते विषयकपायाः]' वे विषयकपाय [पापम्]
पाप हैं' [इति] इसप्रकार [शास्त्रेषु] शास्त्रोमे [प्ररूपिताः] प्ररूपित किया गया है,
तो [तत्प्रतिबद्धाः] उनमे प्रतिबद्ध (विषय-कपायोमे लीन) [ते पुरुषाः] वे पुरुष
[निस्तारकाः] निस्तारक (पार लगाने वाले) [कथं भवन्ति] कैसे हो सकते हैं ?

टीकाः—प्रथम तो विषयकपाय पाप ही हैं, विषयकपायवान् पुरुष भी पाप
ही हैं, विषयकपायवान् पुरुषोके प्रति अनुरक्त जीव भी पापमे अनुरक्त होनेसे पाप
ही हैं । इसलिये विषयकपायवान् पुरुष स्वानुरक्त (विषयकपायवान्के प्रति अनुरक्त)
पुरुषोको पुण्यका कारण भी नहीं होते, तब फिर वे संसार से निस्तारके कारण तो
कैसे हो सकते हैं ? (नहीं हो सकते), इसलिये उनसे अविपरीत फल सिद्ध नहीं
होता (अर्थात् विषयकपायवान् पुरुषरूप विपरीत कारणका फल अविपरीत
नहीं होता ।) ॥ २५८ ॥

अब अविपरीत फलका कारण ऐसा जो 'अविपरीत कारण' उसको
बतलाते हैं—

उपरतपापः पुरुषः समभावो धार्मिकेषु सर्वेषु ।

गुणसमितिसोपसेवी भवति स भागी सुमार्गस्य ॥ २५९ ॥

उपरतपापत्वेन सर्वधर्मिभ्यस्त्यत्वेन गुणग्रामोपसेवित्वेन च सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यौगपद्यपरिणतिनिष्ठवैक्यमूपात्मकसुमार्गभागी स भ्रमणः स्वयं मोक्षपुण्यायतनत्वादविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं प्रत्येयम् ॥ २५९ ॥

अथाविपरीतफलकारण कारणमविपरीतं व्याख्याति—

अशुभोपयोगरहिता सुदुष्टवज्रुत्ता सुहोवज्रुत्ता वा ।

षित्यारयति लोग तेसु पसत्य लहदि भक्तो ॥ २६० ॥

अशुभोपयोगरहिताः शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ता वा ।

निस्तारयन्ति लोकं तेषु प्रशस्तं लभते भक्तः ॥ २६० ॥

गाथा २५९

मन्वयार्थः—[उपरतपापः] जिसके पाप रुक गया है [सर्वेषु धार्मिकेषु समभावः] जो सभी धार्मिकोंके प्रति समभाववान् है और [गुणसमितिसोपसेवी] जो गुण समुदायका सेवन करनेवाला है [स पुरुषः] वह पुरुष [सुमार्गस्य] सुमार्गका [भागी भवति] भागी होता है । (अर्थात् सुभागवान् है)

टीकाः—पापके रुक जानेसे सर्वधर्मियोंके प्रति स्वयं मध्यस्थ होनेसे और गुणसमूहका सेवन करनेसे जो सम्यग्बोधन ज्ञानचारित्र्यकी सुगुणस्त्वारूप परिणतिसे रचित एकाग्रतास्वरूप सुभागका भागी (सुभागधाली-सुभागका भाजन) है वह भ्रमण निजको और परको मोक्षका और पुण्यका आयतन (स्थान) है इसलिये वह (भ्रमण) अविपरीत फलका कारण ऐसा अविपरीत कारण है ऐसी प्रतीति करनी चाहिये ॥ २५९ ॥

अथ अविपरीत फलका कारण ऐसा जो अविपरीत कारण है उसे विशेष समझाते हैं—

गाथा २६०

मन्वयार्थः—[अशुभोपयोगरहिताः] जो अशुभोपयोगरहित वर्तते हूये [शुद्धोपयुक्ताः] शुद्धोपयुक्त [वा] अथवा [शुभोपयुक्ताः] शुभोपयुक्त होते हैं ये

यथोक्तलक्षणा एव श्रमणा मोहद्वेषप्रशस्तरागोच्छेदादशुभोपयोगवियुक्ताः सन्तः सकल-
कषायोदयविच्छेदात् कदाचित् शुद्धोपयुक्ताः प्रशस्तरागविपाकात्कदाचिच्छुभोपयुक्ताः स्वयं मोक्षा-
यतनत्वेन लोकं निस्तारयन्ति तद्भक्तिभावप्रवृत्तप्रशस्तभावा भवन्ति परे च पुण्यभाजः ॥ २६० ॥

अथाविपरीतफलकारणाविपरीतकारणसमुपासनप्रवृत्तिं सामान्यविशेषतो विधेयतया
सूत्रद्वैतेनोपदर्शयति—

दिट्ठा पगदं वत्थुं अन्भुट्ठाणप्पधाणकिरियाहिं ।

वट्ठदु तदो गुणादो विसेसिदब्बो त्ति उवदेसो ॥ २६१ ॥

दृष्ट्वा प्रकृतं वस्त्वभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः ।

वर्ततां ततो गुणाद्विशेषितव्य इति उपदेशः ॥ २६१ ॥

(श्रमण) [लोकं निस्तारयन्ति] लोगोको तार देते है, (और) [तेषु भक्तः]
उनके प्रति भक्तिवान जीव [प्रशस्तं] प्रशस्त (पुण्य) को [लभते] प्राप्त करता है ।

टीकाः—यथोक्त लक्षणवाले श्रमण ही—जो कि मोह, द्वेष और अप्रशस्त
रागके उच्छेदसे अशुभोपयोगरहित वर्तते हुये, समस्त कषायोदयके विच्छेदसे कदाचित्
शुद्धोपयुक्त (शुद्धोपयोगमे युक्त) और प्रशस्त रागके विपाकसे कदाचित् शुभोपयुक्त
होते हैं वे—स्वयं मोक्षायतन (मोक्षके स्थान) होनेसे लोकको तार देते है, और
उनके प्रति भक्तिभावसे जिनके प्रशस्त भाव प्रवर्तता है ऐसे पर जीव पुण्यके भागी
(पुण्यशाली) होते है ॥ २६० ॥

अब अविपरीत फलका कारण जो 'अविपरीत कारण' उसकी उपासनारूप
प्रवृत्ति सामान्यतया और विशेषतया करने योग्य है,—यह दो सूत्रों द्वारा बतलाते है—

गाथा २६१

अन्वयार्थः—[प्रकृतं वस्तु] 'प्रकृत वस्तुको [दृष्ट्वा] देखकर (प्रथम तो)
[अभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः] 'अभ्युत्थान आदि क्रियाओंसे [वर्तताम्] (श्रमण) वर्तते,

१ प्रकृतवस्तु—अविकृत वस्तु, अविपरीत पात्र (अश्वत्थर-निरुपराग-शुद्ध आत्माकी भावनाको
बतानेवाला जो बहिरंग-निर्गन्ध-निर्विकाररूप है उस रूपवाले श्रमणको यहाँ 'प्रकृत वस्तु' कहा है ।)

२ अभ्युत्थान—सम्मानार्थ खड़े होजाना और सम्मुख जाना ।

अमणानामात्मविशुद्धिहेतु प्रकृते वस्तुनि सदानुकूलक्रियाप्रवृत्त्या गुणातिशयाधानमप्रतिषिद्धम् ॥ २६१ ॥

अभ्युत्थाण ग्रहण उपासन पोषण च सत्कार ।

अजलिकरण पाणम भणित इह गुणाधिगाण हि ॥ २६२ ॥

अभ्युत्थानं ग्रहणमुपासनं पोषणं च सत्कारः ।

अजलिकरणं प्रणामो भणितमिह गुणाधिकानां हि ॥ २६२ ॥

अमणानां स्वतोऽधिकगुणानामभ्युत्थानग्रहणोपासनपोषणसत्काराञ्जलिकरणप्रणामप्रवृत्तयो न प्रतिषिद्धाः ॥ २६२ ॥

[ततः] फिर [गुणात्] गुणानुसार [विशेषितव्यः] भेद करना,—[इति उपदेश] ऐसा उपदेश है ।

टीकाः—अमणोंके आत्मविशुद्धिकी हेतुभूत प्रकृतवस्तु (अमण) के प्रति उनके योग्य क्रियारूप प्रवृत्तिसे गुणातिशयताके आरोपण करनेका निषेध नहीं है ।

भाषार्थः—यदि कोई अमण अन्य अमणको देखे तो प्रथम ही माने वह अन्य अमण गुणातिशयवान् हो इसप्रकार उनके प्रति (अभ्युत्थानादि) व्यवहार करना चाहिये । फिर उनका परिचय होनेके बाद उनके गुणानुसार बर्ताव करना चाहिये ॥ २६१ ॥

(इसप्रकार पहला सूत्र कहकर अब इसी विषयका दूसरा सूत्र कहते हैं—)

गाथा २६२

अन्वयार्थः—[गुणाधिकानां हि] गुणमें अधिक (अमणों) के प्रति [अभ्युत्थान] अभ्युत्थान [ग्रहण] ग्रहण (आदरसे स्वीकार) [उपासन] उपासन (सेवा) [पोषण] पोषण (उनके अशन धयनादिकी चिन्ता) [सत्कारः] सत्कार (गुणोंकी प्रशंसा) [अजलिकरण] अजलित करना (विनयपूर्वक हाथ जोड़ना) [च] और [प्रणाम] प्रणाम करना [इह] यहाँ [भणितम्] कहा है ।

टीकाः—अमणोंको अपनेसे अधिक गुणी (अमणोंके) प्रति अभ्युत्थान ग्रहण उपासन पोषण, सत्कार, अजलिकरण और प्रणामरूप प्रवृत्तियाँ निषिद्ध नहीं हैं ॥ २६२ ॥

अथ श्रमणाभासेषु सर्वाः प्रवृत्तीः प्रतिषेधयति—

अभ्युद्येया समणा सुत्तत्थविसारदा उपासेया ।

संजमतवणाणड्ढा पणिवदणीया हि समणेहिं ॥ २६३ ॥

अभ्युद्येयाः श्रमणाः सूत्रार्थविशारदा उपासेयाः ।

संयमतपोज्ञानाढ्याः प्रणिपतनीया हि श्रमणैः ॥ २६३ ॥

सूत्रार्थवैशारद्यप्रवर्तितसंयमतपःस्वतत्त्वज्ञानानामेव श्रमणानामभ्युत्थानादिकाः प्रवृत्तयोऽप्र-
तिषिद्धा इतरेषां तु श्रमणाभासानां ताः प्रतिषिद्धा एव ॥ २६३ ॥

अथ कीदृशः श्रमणाभासो भवतीत्याख्याति—

ण हवदि समणो त्ति मदो संजमतवसुत्तसंपजुत्तो वि ।

जदि सद्वहदि ण अत्थे आदपधाणे जिणक्खादे ॥ २६४ ॥

न भवति श्रमण इति मतः संयमतपःसूत्रसंप्रयुक्तोऽपि ।

यदि श्रद्धा नार्थानात्मप्रधानान् जिनाख्यातान् ॥ २६४ ॥

अथ श्रमणाभासोके प्रति समस्तप्रवृत्तियोका निषेध करते हैं—

गाथा २६३

अन्वयार्थः—[श्रमणैः हि] श्रमणोके द्वारा [सूत्रार्थविशारदाः] सूत्रार्थविशारद
(सूत्रोके और सूत्रकथित पदार्थोके ज्ञानमे निपुण) तथा [संयमतपोज्ञानाढ्याः]
सयम, तप और (आत्म) ज्ञानमे समृद्ध [श्रमणः] श्रमण [अभ्युद्येयाः उपासेयाः
प्रणिपतनीयाः] अभ्युत्थान, उपासना और प्रणाम करने योग्य हैं ।

टीकाः—जिनके सूत्रोमे और पदार्थोमे विशारदत्वके द्वारा सयम, तप और
स्वतत्त्वका ज्ञान प्रवर्तता है उन श्रमणोके प्रति ही अभ्युत्थानादिक प्रवृत्तियाँ अनिषिद्ध
हैं, परन्तु उनके अतिरिक्त अन्य श्रमणाभासोके प्रति वे प्रवृत्तियाँ निषिद्ध
ही हैं ॥ २६३ ॥

अब, श्रमणाभास कैसा (जीव) होता है सो कहते हैं—

गाथा २६४

अन्वयार्थः—[संयमतपःसूत्रसंप्रयुक्तः अपि] सूत्र, सयम और तपसे सयुक्त होने
पर भी [यदि] यदि (वह जीव) [जिनाख्यातान्] जिनोक्त [आत्मप्रधानान्]

भागमङ्गोऽपि संयतोऽपि तपास्त्रोऽपि अनिन्दितमनन्तार्थनिर्मेरं विश्व स्वेनात्मना द्वेषत्वेन निष्पीतत्वादात्मप्रधानमग्रधानः श्रमणामासो भवति ॥ २६४ ॥

अथ धामप्येन सममननुमन्यमानस्य विनाशं दर्शयति—

अववददि सासणत्थ समण दिट्ठा पदोसदो जो हि ।

किरियासु णाणुमरणदि हवदि हि सो णट्ठचारित्तो ॥ २६५ ॥

अपवदति शासनस्यं श्रमणं दृष्ट्वा प्रप्रेषतो यो हि ।

क्रियासु नानुमन्यते भवति हि स नष्टचारित्रं ॥ २६५ ॥

श्रमण शासनस्यमपि प्रप्रेषादपवदतः क्रियास्वननुमन्यमानस्य च प्रप्रेषकपापितत्वाचारित्रं नश्यति ॥ २६५ ॥

आत्मप्रधान [मर्यादा] पदार्थोंका [न श्रद्धा] श्रद्धा नही करता तो वह [श्रमणः न भवति] श्रमण नहीं है — [इति मतः] ऐसा (भागममें) कहा है ।

टीका — भागमका ज्ञाता होनेपर भी, समत होनेपर भी तपमें स्थित होनेपर भी, जिनोक्त अनन्त पदार्थोंसे भरे हुये विश्वको—जो कि (विश्व) अपने आत्मासे ज्ञेयरूपसे प्रिया जाता होनेके कारण 'आत्मप्रधान' है उसका—जो जीव श्रद्धा नही करता वह श्रमणामास है ॥ २६४ ॥

अथ जो धामप्यसे समान हैं उनका अनुमोदन (आदर) न करनेवालेका विनाश बतलाते हैं —

गाथा २६५

अन्वयार्थ—[या हि] जो [शासनस्यं श्रमण] शासनस्य (जिनदेवसे शासनमें स्थित) श्रमणको [दृष्ट्वा] देखकर [प्रप्रेषतः] द्वेषसे [अपवदति] उसका अपवाद करता है और [क्रियासु न अनुमन्यते] (सत्कारादि) क्रियाओंमें करनेमें अनुमत (प्रसन्न) नहीं है [स' नष्टचारित्रं हि भवति] उसका चारित्र नष्ट होजाता है ।

टीका — जो श्रमण द्वेषक कारण शासनस्य श्रमणमा भी अपवाद करता है और (उसके प्रति सत्कारादि) क्रियाय करनेम अनुमत नहीं है, यह श्रमण द्वेषसे 'वपायित' होनेसे उसका चारित्र नष्ट हो जाता है ॥ २६५ ॥

१ आत्मप्रधान — जिसमें आत्मा प्रधान है ऐसा, [आत्मा समस्त विश्वको जानता है इसलिये वह विश्वमें-विश्वक समस्त पदार्थोंमें-प्रधान है ।]

२ वपायित — कोषमानादिक वपायवाजे, रंजित, विकारी ।

अथ श्रामण्येनाधिकं हीनमिवाचरतो विनाशं दर्शयति—

गुणदोधिगस्स विणयं पडिच्छगो जो वि होमि समणो त्ति ।
होज्जं गुणाधरो जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥ २६६ ॥

गुणतोऽधिकस्य विनयं प्रत्येषको योऽपि भवामि श्रमण इति ।

भवन् गुणाधरो यदि म भवत्यनन्तसंसारी ॥ २६६ ॥

स्वयं जघन्यगुणः सन् श्रमणोऽहमपीत्यबलेपात्परेषां गुणाधिकानां विनयं प्रतीच्छन् श्रामण्याबलेपवशात् कदाचिदनन्तसंसार्यपि भवति ॥ २६६ ॥

अथ श्रामण्येनाधिकस्य हीनं सममिवाचरतो विनाशं दर्शयति—

अधिगगुणा सामणणे वट्ठंति गुणाधरेहिं किरियासु ।
जदि ते मिच्छुवजुत्ता हवंति पम्भट्टचारित्ता ॥ २६७ ॥

अब, जो श्रामण्यमे अधिक हो उसके प्रति जैसे कि वह श्रामण्यमे हीन (अपनेसे मुनिपनेमे नीचा) हो ऐसा आचरण-करनेवालेका विनाश बतलाते है.—

गाथा २६६

अवयवार्थः—[यः] जो श्रमण [यदि गुणाधरः भवन्] गुणोमे हीन होनेपर भी [अपि श्रमणः भवामि] 'मैं भी श्रमण हूँ' [इति] ऐसा मानकर अर्थात् गर्व करके [गुणतः अधिकस्य] गुणोमे अधिक (ऐसे श्रमण) के पाससे [विनयं प्रत्येषकः] विनय (करवाना) चाहता है [सः] वह [अनन्तसंसारी भवति] अनन्तसंसारी होता है ।

टीकाः—जो श्रमण स्वयं जघन्यगुणोवाला होनेपर भी 'मैं भी श्रमण हूँ' ऐसे गर्वके कारण दूसरे अधिक गुणवालो (श्रमणो) से विनयकी इच्छा करता है, वह श्रामण्यके गर्वके वशसे कदाचित् अनन्त संसारी भी होता है ॥ २६६ ॥

अब, जो श्रमण श्रामण्यसे अधिक हो वह जो अपनेसे हीन श्रमणके प्रति समान जैसा (अपने बराबरी वाले जैसा) आचरण करे तो उसका विनाश बतलाते हैं—

अधिकगुणाः भामण्ये वर्तन्ते गुणाघरैः क्रियासु ।

यदि ते मिथ्योपयुक्ता भवन्ति प्रमृष्टचारित्रा ॥ २६७ ॥

स्वयमधिकगुणा गुणाघरैः परैः सह क्रियासु वर्तमाना मोहादसम्यगुपयुक्तत्वाचारित्राद्

प्ररयन्ति ॥ २६७ ॥

अथास्तुतंगं प्रतिपेक्ष्यत्वेन दर्शयति—

णिच्छिदसुत्तत्यपदो समिदकसाग्रो तवोधिगो चावि ।

लोगिगजणससग्ग ए चयदि जदि सजदो ण ह्वदि ॥ २६८ ॥

निधितमृषार्षपदः समितकृपापस्तपोऽधिकश्चापि ।

लौकिकजनसंगं न त्यजति यदि संपतो न भवति ॥ २६८ ॥

गाथा २६७

अन्वयार्थ — [यदि भामण्ये अधिकगुणाः] जो आभ्युपगमे अधिक गुणवाले हैं, तथापि [गुणाघरैः] हीनगुणवालाके प्रति [क्रियासु] (वदनादि) त्रियासमि [वर्तन्ते] वर्तते हैं [ते] वे [मिथ्योपयुक्ताः] मिथ्या उपयुक्त होते हुये [प्रमृष्टचारित्रा भवन्ति] चारित्र्य भ्रष्ट होते हैं ।

टीका — जो स्वयं अधिक गुणवाले होनेपर भी अन्य हीनगुणवालों (भ्रमणा) के प्रति (वदनादि) त्रियासमि यत्तते हैं व मादृश कारण असम्यक् उपयुक्त होते हुये (मिथ्याभावमि युक्त होते हुये) चारित्र्यसे भ्रष्ट होते हैं ॥ २६७ ॥

यह यह बातसाते हैं कि भ्रमरगण निपट्य है —

गाथा २६८

अन्वयार्थ — [निधितमृषार्षपदः] जिनका मूला धोर धर्मोत्तर पक्षो— धर्मिष्ठानका (धर्मात् जगृत्स्वका) निदिष्टा विद्या है [समितकृपापः] जिनके कृपापांका नामन विद्या है [ए] धोर [तपोऽधिकः अवि] जो अधिक उपवान् है तथा भी [यदि] यदि [लौकिकजनसंगं] लौकिकजनाने संगमका [न त्यजति] नहीं छोड़ता [संपतो न भवति] या का संगम नहीं है ।

यतः सकलस्यापि विश्ववाचकस्य सल्लक्ष्मणः शब्दब्रह्मणस्तद्वाच्यस्य सकलस्यापि सल्लक्ष्मणो विश्वस्य च युगपदनुस्यूततदुभयज्ञेयाकारतयाधिष्ठानभूतस्य सल्लक्ष्मणो ज्ञातृत्वस्य निश्चयनादिश्चित्तुत्रार्थपदत्वेन निरुपरागोपयोगत्वात् समितकषायत्वेन बहुशोऽभ्यस्तनिष्कम्पोपयोगत्वात्तपोऽधिकत्वेन च सुष्ठु संयतोऽपि सप्ताचिःसंगतं तोयमिवावश्यंभाविबिकारत्वात् लौकिकसंगादसंयत एव स्यात्ततस्तत्संगः सर्वथा प्रतिषेध्य एव ॥ २६८ ॥

अथ लौकिकलक्षणमूपलक्षयति—

टीकाः—(१) विश्वके वाचक, 'सत्' लक्षणवान् सम्पूर्ण ही शब्दब्रह्म और उस शब्दब्रह्मके वाच्य 'सत्' लक्षणवाले सम्पूर्ण ही विश्व उन दोनोंके ज्ञेयाकार अपनेमे युगपत् गुथित हो जानेसे (-ज्ञातृत्वमे एक ही साथ ज्ञात होनेसे) उन दोनोंका 'अधिष्ठानभूत 'सत्' लक्षणवाले ज्ञातृत्वका निश्चय किया होनेसे जिसने सूत्रो और अर्थाके पदको (-अधिष्ठानको) निश्चित किया है ऐसा' हो (२) निरुपराग उपयोगके कारण (ज्ञातृत्व) 'जिसने कषायोको शमित किया है ऐसा' हो, और (३) निष्कप उपयोगका 'बहुश. अभ्यास करनेसे (ज्ञातृत्व) 'अधिक तपवाला' हो,— इसप्रकार (इन तीन कारणोंसे) जो जीव भलीभाँति सयत हो, वह भी लौकिक (जनोके) सगसे असयत ही होता है, क्योंकि अग्निकी सगतिमे रहे हुवे पानीकी भाँति उसे विकार अवश्यभावी है । इसलिये लौकिक सग सर्वथा निषेध्य ही है ।

भावार्थः—जो जीव सयत हो, अर्थात् (१) जिसने शब्दब्रह्मको और उसके वाच्यरूप समस्त पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञातृत्वका निर्णय किया हो, (२) जिसने कषायोको शमित किया हो (३) और जो अधिक तपवान् हो, वह जीव भी लौकिकजनके सगसे असयत ही हो जाता है, क्योंकि जैसे अग्निके सगसे पानीमे उष्णतारूप विकार अवश्य हो जाता है, उसीप्रकार लौकिकजनके ससर्गको न छोड़नेवाले सयतके असयततारूप विकार अवश्य हो जाता है । इसलिये लौकिकजनोका संग सर्वप्रकारसे त्याज्य ही है ॥ २६८ ॥

अब, 'लौकिक' (जन) का लक्षण कहते हैं —

१ ज्ञातृत्वका स्वभाव शब्दब्रह्मको और उसके वाच्यरूप विश्वको युगपद् जाननेका है इसलिये उस अपेक्षा ज्ञातृत्वको शब्दब्रह्मका तथा विश्वका अधिष्ठान-आधार कहा गया है । सयत जीवको ऐसे ज्ञातृत्वका निश्चय होता है ।

२ बहुश. = (१) बहुत, खूब (२) बारबार,

णिग्गथ पव्वइदो वट्ठदि जदि एहिगेहि कम्मेहिं ।

सो लोगिगो त्ति भणिदो सजमतवसंपजुत्तोवि ॥ २६६ ॥

नैर्ग्रन्थ्य प्रमथितो वर्तते यदेहिके कर्मणि ।

स लौकिक इति भणितः सयमतपसप्रयुक्तोपि ॥ २६९ ॥

प्रतिष्ठातपरमनैर्ग्रन्थ्यप्रमथ्यत्वाद्बृहत्सयमतपोमारोऽपि मोहबहुलतया रलयीकृतवृत्तचैतन
व्यवहारो शुद्धमनुष्यव्यवहारेण व्यापूर्यमानत्वादेहिककर्मानिवृत्तौ लौकिक इत्युच्यते ॥ २६६ ॥

अथ सत्सर्ग विधेयत्वेन दर्शयति—

तम्हा सम गुणादो समणो समण गुणेहिं वा अहिय ।

अधिवसदु तम्हि णिच्च इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्ख ॥ २७० ॥

तस्मात्सम गुणात् भ्रमणः भ्रमणं गुणैर्वाचिकम् ॥

अधिवसतु तत्र नित्यं इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षम् ॥ २७० ॥

गाथा २६९

अन्वयार्थः—[नैर्ग्रन्थ्यं प्रमथितः] ओ (जीव) निग्रयरूपसे दीक्षित होनेके
कारण [संयमतपसप्रयुक्तः अपि] सयमतपसयुक्त हो उसे भी, [यदि सा] यदि वह
[ऐहिकैः कर्मभिः वर्तते] ऐहिक कार्यों सहित वचता हो तो, [लौकिक इति भणितः]
'लौकिक' कहा गया है ।

टीकाः—परमनिग्रयत्वात्प्रवृज्यानी प्रतिज्ञा सी होनेसे ओ जीव सयमतपक
भारको वहन करता हो उसे भी यदि उस मोहकी बहुलताका कारण शुद्धचैतन
व्यवहारको छोड़कर निरंतर मनुष्यव्यवहारे द्वारा चक्कर खानेसे 'ऐहिक कर्मोंसे
भगिवृत्त हो तो 'लौकिक' कहा जाता है ॥ २६६ ॥

अथ सत्सर्ग विषय (—नरने योग्य) है यह मतलावे हैं—

गाथा २७०

अन्वयार्थ —[तस्मात्] (लौकिकजनक रागसे मयत भी असयत होता है)
इतिमये [यदि] यदि [भ्रमणः] भ्रमण [दुःखपरिमोक्षम् इच्छति] दुःखसं परिमुक्त

१ ऐहिक—लौकिक (क्यातिपूजानात्मक निमित्तभूय ज्योतिष, मंत्र, जादू, भेषक इत्यादि कार्य
ऐहिक कार्य हैं ।)

यतः परिणामस्वभावत्वेनात्मनः सप्ताचिःसंगतं तोयमिवावश्यंभावविकारत्वाल्लौकि-
कसंगात्संयतोऽप्यसंयत एव स्यात् । ततो दुःखमोक्षार्थिना गुणैः समोऽधिको वा श्रमणः श्रमणेन
नित्यमेवाधिवसनीयः तथास्य शीतापवरककोणनिहितशीततोयवत्समगुणसंगाद्गुणरक्षा शीततर-
तुहिनशर्करासंप्लुतशीततोयवत् गुणाधिकसंगात् गुणवृद्धिः ॥ २७० ॥

*इत्यध्यास्य शुभोपयोगजनितां कांचित्प्रवृत्तिं यतिः

सम्यक् संयमसौष्ठवेन परमां क्रामनिवृत्तिं क्रमात् ।

हेलाक्रान्तसमस्तवस्तुविमरप्रस्ताररम्योदयां

ज्ञानानन्दमयीं दशमनुभवत्वेकान्ततः शश्वतीम् ॥ १७ ॥ ॥

—इति शुभोपयोगप्रज्ञापनम् ।

होना चाहता हो तो वह [गुणात्समं] समान गुणोवाले श्रमणके [वा] अथवा
[गुणैः अधिकं श्रमणं तत्र] अधिक गुणोवाले श्रमणके सगमे [नित्यम्] सदा
[अधिवसतु] निवास करो ।

टीकाः—क्योंकि आत्मा परिणामस्वभाववाला है इसलिये अग्निके सगमे रहे
हुवे पानीकी भाँति (सयतके भी) लौकिक सगसे विकार अवश्यभावी होनेसे सयत
भी असयत ही हो जाता है । इसलिये दुःखसे मुक्ति चाहनेवाले श्रमणको (१)
समान गुणवाले श्रमणके साथ अथवा (२) अधिक गुणवाले श्रमणके साथ सदा ही
निवास करना चाहिये । इसप्रकार उस श्रमणके (१) शीतल बरके कोनेमे रखे
हुये शीतल पानीकी भाँति समान गुणवालेकी सगतिसे गुणरक्षा होती है, और (२)
अधिक शीतल हिम (बरफ) के सपर्कमे रहनेवाले शीतल पानीकी भाँति अधिक
गुणवालेके सगसे गुणवृद्धि होती है ॥ २७० ॥

[अब श्लोक द्वारा यह कहते हैं कि श्रमण क्रमशः परम निवृत्तिको प्राप्त
करके शाश्वत ज्ञानानन्दमयदशाका अनुभव करो —]

[अर्थः—] इसप्रकार शुभोपयोगजनित किंचित् प्रवृत्तिका सेवन करके
यति सम्यक् प्रकारसे संयमके सौष्ठव (श्रेष्ठता, सुन्दरता) से क्रमशः परम निवृत्तिको
प्राप्त होता हुआ, जिसका रम्य उदय समस्त वस्तुसमूहके विस्तारको लीलामात्रसे
प्राप्त हो जाता है (जान लेता है) ऐसी शाश्वती ज्ञानानन्दमयी दशाका एकान्ततः
(केवल-सर्वथा-अत्यन्त) अनुभव करो ।

* इसप्रकार शुभोपयोगप्रज्ञापन पूर्ण हुआ । *

अथ पञ्चरत्नम् ।

शास्त्रलक्षिकीकृतञ्चन्द्र ।

तन्त्रस्यास्य शिल्लभमण्डनमिदं प्रद्योतयत्सर्वतो

द्वैतीयीकमपार्हणो भगवतः सचेपतः शासनम् ।

व्याकुर्ध्वञ्चगतो विलक्षणपथा संसारमोक्षस्थितिं

धीयात्संप्रति पञ्चरत्नमनर्थं घट्टैरिमै पञ्चभिः ॥ १८ ॥

अथ संसारतत्त्वद्वष्टाटयति—

जे अजधागहिदत्था एदे तच्च त्ति णिच्छदा समये ।

अच्चतफलसमिद्धं भमन्ति ते तो परं कालं ॥ २७१ ॥

ये अयथागृहीतार्था एते तत्त्वमिति निश्चिताः समये ।

अत्यन्तफलसमृद्धं भ्रमन्ति ते यतः परं कालम् ॥ २७१ ॥

अथ पञ्चरत्न हैं (पाँच रत्नों जसी पाँच गाथायें कहते हैं)

[वहाँ पहले, उन पाँच गाथाओंकी महिमा श्लोक द्वारा कहते हैं —]

अर्थः—अथ इस शास्त्रके कलगीके अलङ्कार जैसे (—चूड़ामणि समान) यह पाँचसूत्ररूप निम्न पञ्चरत्न—जो कि सकेपसे भृहन्तभगवान् के समग्र अद्वितीय शासनकी सवत प्रकाशित करते हैं वे—‘विलक्षण पथवाली संसार-मोक्षकी स्थितिको अगतके समक्ष प्रगट करते हुये जयवन्त बर्तों ।

अथ संसारतत्त्वको प्रगट करते हैं —

गाथा २७१

अन्वर्थः—[ये] जो [समय] भले ही समयमें हों (भले ही वे द्रव्यलिंगी के रूपमें जिनमतमें हों) तथापि वे [ऐसे तत्त्वम्] ‘यह तत्त्व है (वस्तुस्वरूप ऐसा ही है)’ [इति निश्चिता] इसप्रकार निश्चयवान् बर्तते हुये [अयथागृहीतार्था] पदार्थोंको अयमायतया ग्रहण करते हैं (जैसे नहीं हैं वसा समझते हैं) [ते] वे [अत्यन्तफलसमृद्धम्] अत्यन्तफलसमृद्ध (अनन्त कमफलोंसे भरे हुये) ऐसे [यतः परं कालं] अथसे आगामी कालमें [भ्रमन्ति] परिभ्रमण करेंगे ।

१ विलक्षण—मिश्र-मिश्र [संसार और मोक्षकी स्थिति मिश्र मिश्र पथवाली है, अथवा संसार और मोक्षका मार्ग अलग-अलग है ।]

ये स्वयमविवेकतोऽन्यथैव प्रतिपद्यार्थानित्यमेव तत्त्वमिति निश्चयमारचयन्तः सततं समुप-
चीयमानमहामोहमलमलीमसमानसतया नित्यमज्ञानिनो भवन्ति ते खलु समये स्थिता अप्य-
नासादितपरमार्थश्रामण्यतया श्रमणाभासाः सन्तोऽनन्तकर्मफलोपभोगप्राग्भारभयंकरमनन्तकाल-
मनन्तभावान्तरपरावर्तैरनवस्थितवृत्तयः संसारतत्त्वमेवावबुध्यताम् ॥ २७१ ॥

अथ मोक्षतत्त्वमुद्घाटयति—

अजधाचारविजुक्तो जघत्थपदणिञ्छिदो पसंतप्पा ।

अफले चिरं ए जीवदि इह सो संपुण्णसामणो ॥ २७२ ॥

अयथाचारविपुक्तो यथार्थपदनिश्चितः प्रशान्तात्मा ।

अफले चिरं न जीवति इह स संपूर्णश्रामण्यः ॥ २७२ ॥

टीकाः—जो स्वयं अविवेकसे पदार्थोंको अन्यथा ही अंगीकृत करके (अन्य
प्रकारमें ही समझकर) 'ऐसा ही तत्त्व (वस्तु स्वरूप) है' ऐसा निश्चय करते हुये,
सतत कद्रित किये जानेवाले महा मोहमलसे मलिन मनवाले होनेसे नित्य अज्ञानी
है, वे भले ही समयमें (द्रव्यलिङ्गी होते हुये जिनमार्गमें) स्थित हो तथापि परमार्थ
श्रामण्यको प्राप्त न होनेसे वास्तवमें श्रमणाभास वर्तते हुये, अनन्त कर्मफलकी
उपभोगराशिसे भयकर ऐसे अनन्तकाल तक अनन्त भावान्तररूप परावर्तनोंसे
'अनवस्थित' वृत्तिवाले रहनेसे, उनको संसारतत्त्व ही जानना ॥ २७१ ॥

अब मोक्ष तत्त्वको प्रगट करते हैं—

गाथा २७२

अन्वयार्थः—[यथार्थपदनिश्चितः] जो यथार्थतया पदोका तथा अर्थों (पदार्थों)
का निश्चयवाला होनेसे [प्रशान्तात्मा] 'प्रशान्तात्मा है और [अयथाचार विपुक्तः]
अयथाचार (—अन्यथाश्राचरण, अयथार्थश्राचरण) रहित है [सः संपूर्णश्रामण्यः] वह
संपूर्ण श्रामण्यवाला जीव [अफले] अफल (—कर्मफल रहित हुए) [इह] इस

१ अनवस्थित=अस्थिर [मिथ्यादृष्टिओंने भले ही द्रव्यलिङ्ग धारण किया हो, तथापि उनके
अनन्तकाल तक अनन्त भिन्न भिन्न भावरूपसे भावान्तररूपसे परावर्तन होते रहनेसे वे अस्थिर
परिणतिवाले रहेंगे, और इसलिये वे संसारतत्व ही हैं ।

२. प्रशान्तात्मा = प्रशांतस्वरूप, प्रशांतमूर्ति, उपशांत, स्थिर हुआ ।

यसिलोकवृत्तिकारमाननिर्मलविषेकदीपिकालोकशालितया यथावस्थितपदार्थनिश्चय निर्वर्तितौत्सुक्यस्वरूपमन्तरसततोपशान्तात्मा सन् स्वरूपमेकमेवाभिमुख्येन चरमपञ्चाधारविष्णुको नित्यं ज्ञानी स्यात् स खलु सपूर्णधामण्यः साक्षात् धमणो हेलानकीर्णतकलप्राक्तनकर्म-फलत्वादिनिष्पादितनूतनकर्मफलत्वाच्च पुनः प्राणधारणदैन्यमनास्कन्दन् द्वितीयभावपरावर्तमावात् शुद्धस्वभावावस्थितवृत्तिर्मोक्षवत्त्वमवशुभ्यताम् ॥ २७२ ॥

अथ मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वमुपपादयति—

सम्म विदिदपदत्या चत्ता उवहिं वहित्यमज्मत्य ।

विसयेसु णावसत्ता जे ते सुद्धा त्ति णिदिट्ठा ॥ २७३ ॥

ससारमें [चिरं न जीवति] चिरकाल तक नहीं रहता (भूत्यकालमें ही मृत होता है ।)

टीका—जो (धमण) त्रिलोककी वृत्तिवाके समान निमल विवर्णरूपी दीपिकाके प्रवाद्यवाला होनेसे यथास्थित पदापनिश्चयसे उत्सुकताको दूर करके 'स्वरूपमण्डर रहनेसे सतत 'उपशान्तात्मा' बतता हुआ, स्वरूपमे एकमें ही अभिमुखतया विचरित (श्रिता करता) होनेसे 'अपञ्चाधार रहित' बतता हुआ नित्यज्ञानी हो, मास्तवमें उस सम्पूर्ण धामण्यवाले साक्षात् धमणकी मोक्षतत्त्व जानना, क्योंकि पहलेसे सबल कर्मोंके फल उसने सीधामात्रम नष्ट कर दिये हैं इसलिये और वह नूतन कर्मफलोंको उत्पन्न नहीं करता इसलिये पुन प्राण धारणरूप मीनताको प्राप्त न होता हुआ द्वितीय भावरूप परावर्तनम अभावक धारण शुद्धस्वभावम 'अवस्थित वृत्तिवाला रहता है ॥ २७२ ॥

अथ मांशतत्त्वका मापनतत्त्व प्रगट करने हैं—

१ स्वरूपमन्तर—स्वरूपमें जमा हुआ [मन्तरका अर्थ है गुण आत्मगो] यह अमण स्वरूपमें रूप है ज्ञान । ज्ञानी स्वरूपको बाहर निश्चयनका गुण या आत्मगो है, इस प्रकार स्वरूप प्रतीतिमें मन्त्र शब्द रहता है ।

२ अवस्थित—स्थिर, [इस मोक्षमें आत्मव्ययान जीवका आत्ममाधुर्य परावर्तन (पनटन) मदी होता, यह गुण एक ही भावरूप रहता है—शुद्धस्वभावमें स्थिर परिनिर्वाणको (४१) है, इसलिये वह जीव भावरूप ही है ।]

सम्यग्विदितपदार्थास्त्यक्त्वोपधिं बहिस्थमध्यस्थम् ।

विषयेषु नावसक्ता ये ते शुद्धा इति निर्दिष्टाः ॥ २७३ ॥

अनेकान्तकलितसकलज्ञातज्ञेयतत्त्वयथावस्थितस्वरूपपाण्डित्यशौण्डाः सन्तः समस्तबहि-
रङ्गान्तरङ्गसङ्गतिपरित्यागविविक्तान्तश्चकचकायमानानान्तशक्तिचैतन्यभास्वरात्मतत्त्वस्वरूपाः स्व-
रूपगुप्तसुप्तकल्पान्तस्तत्त्ववृत्तितथा विषयेषु मनागप्यासक्तिमनासादनन्तः समस्तानुभाववन्तो
भगवन्तः शुद्धा एवासंसारघटितविकटकर्मकषाटविघटनपटीयसाध्यवसायेन प्रकटीक्रियमाणावदाना
मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वमवबुध्यताम् ॥ २७३ ॥

अथ मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वं सर्वमनोरथमन्यान्तत्वेनाभिनन्दयति—

सुद्धस्स य सामरणं भणियं सुद्धस्स दंसणं णाणं ।

सुद्धस्स य णिव्वाणं सो चिय सिद्धो णमो तस्स ॥ २७४ ॥

गाथा २७३

अन्वयार्थः—[सम्यग्विदित पदार्थाः] सम्यक् (यथार्थतया) पदार्थोको
जानते हुये [ये] जो [बहिस्थमध्यस्थम्] बहिरंग तथा अंतरंग [उपधि] परिग्रहको
[त्यक्त्वा] छोड़कर [विषयेषु न अवसक्ताः] विषयोमे आसक्त नहीं है, [ते] वे
[शुद्धाः इति निर्दिष्टाः] 'शुद्ध' कहे गये हैं ।

टीकाः—अनेकान्तके द्वारा ज्ञात सकल ज्ञातृतत्त्व और ज्ञेयतत्त्वके यथास्थित
स्वरूपमे जो प्रवीण है, अन्तरंगमे चकचकित होते हुये अनन्तशक्तिवाले चैतन्यसे
भास्वर (तेजस्वी) आत्मतत्त्वके स्वरूपको जिनने समस्त बहिरंग तथा अन्तरंग
संगतिके परित्यागसे विविक्त (भिन्न) किया है, और (इसलिये) अन्तःतत्त्वकी वृत्ति
(आत्माकी परिणति) स्वरूपगुप्त तथा सुषुप्त (जैसे कि सो गया हो) समान (-प्रज्ञात)
रहनेसे जो विषयोमे किंचित् भी आसक्तिको प्राप्त नहीं होते,—ऐसे जो सकल-महिमावान्
भगवन्त 'शुद्ध' (शुद्धोपयोगी) हैं उन्हें ही मोक्षतत्त्वका साधन तत्त्व जानना । (अर्थात् वे
शुद्धोपयोगी ही मोक्षमार्गरूप हैं), क्योंकि वे अनादि ससारसे रचित—बद्ध विकट
कर्मकपाटको तोड़ने-खोलनेके अति उग्र प्रयत्नसे पराक्रम प्रगट कर रहे हैं ॥ २७३ ॥

अब मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्वको (अर्थात् शुद्धोपयोगीको) सर्व मनोरथोके
स्थानके रूपमे अभिनन्दन (प्रशंसा) करते हैं—

शुद्धस्य च आमर्ष्य मणितं शुद्धस्य दर्शनं ज्ञानम् ।

शुद्धस्य च निर्वाणं स एव सिद्धो नमस्तस्मै ॥ २७४ ॥

यथावत्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्ययोगपद्यप्रवृत्तेकाग्रधलक्षण साक्षान्मोक्षमार्गभूत आमर्ष्यं तच्च शुद्धस्यैव । यद्य समस्तभूतमङ्गाविष्णुतिरेककरम्भितानन्तवस्त्वन्वयात्मकविरवसामान्यविशेष-प्रत्यक्षप्रतिभासात्मकं दर्शनं ज्ञानं च तत् शुद्धस्यैव । यच्च निःप्रतिषेधिद्वम्भितसहजज्ञानानन्दसुद्विप्त दिव्यस्वभाव निर्वाणं तत् शुद्धस्यैव । यच्च टङ्कोत्कीर्णपरमानन्दावस्थामुत्थितात्मस्वभावोपलम्भ-गन्मीरो भगवान् सिद्धः स शुद्ध एव । अलं बाह्यिस्तरेण, सर्वमनोरथस्थानस्य मोक्षतत्त्वसाधन-तत्त्वस्य शुद्धस्य परस्परमङ्गाङ्गिभावपरिणतभाव्यभावकभावत्वात्प्रत्यस्तमितस्वपरविभागो भाव-नमत्कारोऽस्तु ॥ २७४ ॥

भावार्थः २७४

अन्वयार्थः—[शुद्धस्य च] शुद्ध (शुद्धोपयोगी) को [आमर्ष्य मणितं] आमर्ष्य कहा है [शुद्धस्य च] और शुद्धको [दर्शनं ज्ञानं] ज्ञान तथा ज्ञान कहा है, [शुद्धस्य च] शुद्धके [निर्वाणं] निर्वाण होता है [सः एव] वही (शुद्ध ही) [सिद्धः] सिद्ध होता है [तस्मै नमः] उन्हें नमस्कार हो ।

टीकाः—प्रथम तो सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र्यकी युगपदस्वरूपसे प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है ऐसा साक्षात् मोक्षमार्गभूत आमर्ष्य 'शुद्ध' के ही होता है समस्त भूत-वर्तमान भावी व्यतिरेकोके साथ मिलित (मिश्रित) अनन्तवस्तुधर्मोंका अन्वयात्मक जो विष्णु उसके (१) सामान्य और (२) विशेषके प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप (१) वचन और (२) ज्ञान 'शुद्ध' के ही होते हैं—निर्विघ्न क्लिष्टे हुये सहज ज्ञानानन्दकी मुद्रावाला (स्वाभाविक ज्ञान और ज्ञानानन्दकी छापवाला) दिव्य जिसका स्वभाव है ऐसा निर्वाण शुद्ध के ही होता है और टङ्कोत्कीर्ण परमानन्द अवस्थारूपसे सुस्थित आत्मस्वभावकी उपलब्धिसे गम्भीर भगवान् सिद्ध 'शुद्ध' ही होते हैं (अर्थात् शुद्धोपयोगी ही सिद्ध होते हैं) वचन विस्तारसे क्या हो ? सर्व मनोरथोपे स्थानभूत मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्वरूप 'शुद्ध'को जिसर्मसे परस्पर अंग अंगीरूपसे परिणमित 'भावक-भाव्यताक कारण स्व-परका विभाग अस्त हुआ है ऐसा भाव-नमस्कार हो ॥ २७४ ॥

१ भावक (भावनमस्कार करनेवाला) अंग (अंश) है और भाव्य (भावनमस्कार करने योग्य वस्तु) अंगी (अंशी) है, इसलिये इस भावनमस्कारमें भावक तथा भाव्य स्वयं ही है । ऐसा मही है कि भावक स्वयं हो और भाव्य पर हो ।)

अथ शिष्यजनं शास्त्रफलेन याजयन् शास्त्रं समापयति—

बुद्धिदि सासणमेयं सागारणगारचरियया जुत्तो ।

जो सो पवयणसारं लहुणा कालेण पप्पोदि ॥ २७५ ॥

बुध्यते शासनमेतत् साकारानाकारचर्यया युक्तः ।

यः स प्रवचनसारं लघुना कालेन प्राप्नोति ॥ २७५ ॥

यो हि नाम सुविशुद्धज्ञानदर्शनमात्रस्वरूपव्यवस्थितवृत्तिसमाहितत्वात् साकारानाकार-
चर्यया युक्तः सन् शिष्यवर्गः स्वयं समस्तशास्त्रार्थविस्तरसंक्षेपात्मकश्रुतज्ञानोपयोगपूर्वकानुभावेन
केवलमात्मानमनुभवन् शासनमेतद्बुध्यते स खलु निरवधित्रिसमयप्रवाहावस्थायित्वेन सकलाथ-

अब (भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव) शिष्यजनको शास्त्रके फलके साथ जोड़ते
हुये शास्त्र समाप्त करते हैं—

गाथा २७५

अन्वयार्थः—[यः] जो [साकारानाकारचर्यया युक्तः] साकार-अनाकार
चर्यासे युक्त वर्तता हुआ [एतत् शासनं] इस उपदेशको [बुध्यते] जानता है, [सः]
वह [लघुना कालेन] अल्पकालमें ही [प्रवचनसारं] प्रवचनके सारको (भगवान्
आत्माको) [प्राप्नोति] पाता है ।

टीकाः—‘सुविशुद्धज्ञानदर्शन मात्र स्वरूपमें अवस्थित परिणतिमें लगा होनेसे
साकार-अनाकार चर्यासे युक्त वर्तता हुआ जो शिष्यवर्ग स्वयं समस्त शास्त्रोंके
अर्थोंके विस्तारसंक्षेपात्मक श्रुतज्ञानोपयोगपूर्वक प्रभाव द्वारा केवल आत्माको
अनुभवता हुआ, इस उपदेशको जानता है वह वास्तवमें, भूतार्थस्वसंवेद्य-दिव्य
ज्ञानानन्द जिसका स्वभाव है ऐसे, पहले कभी अनुभव नहीं किये गये, भगवान्

१ आत्माका स्वरूप मात्र सुविशुद्ध ज्ञान और दर्शन है । [इसमें ज्ञान साकार है और दर्शन
अनाकार है ।]

२ विस्तारसंक्षेपात्मक—विस्तारात्मक या संक्षेपात्मक ।

३ भूतार्थ पारमार्थिक- (सत्यार्थ), स्वसंवेद्य और दिव्य जो ज्ञान और आनन्द वह भगवान्
आत्माका स्वभाव है ।

सायत्तिकस्य प्रवचनस्य सारभूत भूतार्थस्वसंबैद्यदिव्यज्ञानानन्दस्वभावमननुभूतपूर्व भगवन्त-
मात्मानमवाप्नोति ॥ २७५ ॥

इति तत्त्वदीपिकायां श्रीमद्भृतचन्द्रसरिविरचितायां प्रवचनसारश्रुतो शरजानुयोग द्विषिका
शूलिका नाम तृतीय श्रुतस्कन्ध समाप्तः ॥

ननु कोऽयमात्मा कथं प्राप्यत इति चेत्, अभिहितमेतत् पुनरप्यभिधीयते । आत्मा हि
सायत्तैतन्यसामान्यव्याप्तानन्तधर्माधिष्ठात्रेक द्रव्यमनन्तधर्मव्यापकानन्तनपम्याप्येकभुतज्ञानसम-
णप्रमाणपूर्वकस्त्वानुभवप्रमीयमाणत्वात् । तच्च द्रव्यमनयेन षट्मात्रबन्दिमात्रम् १ । पर्यामनयेन
चन्तुमात्रवर्धनज्ञानादिमात्रम् २ । अस्तित्वनयेनापोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्धितं हितावस्थ-

भात्माको पाता है—जो कि (जो आत्मा) तीनों कालके निरवधि प्रवाहमें स्थायी
होनेसे 'सकल पदार्थोंके समूहात्मकप्रवचनका सारभूत है ॥ २७५ ॥

इसप्रकार (श्रीमद् भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यवेषप्रणीत) श्री प्रवचनसारशास्त्रकी
श्रीमद्भृतचन्द्राचार्यदेव विरचित तत्त्वदीपिका नामक टीकामें शरजानुयोगसूचक
शूलिका नामका तृतीय श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ ।

[अब टीकाकार श्री भृतचन्द्राचार्यदेव परिशिष्टरूपसे कुछ कहते हैं—]
'यह आत्मा कौन है (कौसा है) और कसे प्राप्त किया जाता है' ऐसा
प्रश्न किया जाय तो इसका उत्तर (पहले ही) कहा जा चुका है और (यहाँ) फिर
भी कहते हैं—

पहले तो आत्मा वास्तवमें चतन्यसामान्यसे व्याप्त अनन्त धर्मोंका अभिष्ठाता
(स्वामी) एक द्रव्य है क्योंकि अनन्त धर्मोंमें व्याप्त होनेवाले जो अनन्त नय हैं
उनमें व्याप्त होनेवाला जो एक श्रुतज्ञानस्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाणद्वयक स्वानुभवसे
(यह आत्मद्रव्य) प्रमेय होता है (ज्ञात होता है) ।

यह आत्मद्रव्य द्रव्यनयसे षट्मात्रकी भाँति चिन्मात्र है (अर्थात् आत्मा
द्रव्यनयसे चैतन्यमात्र है, जैसे वस्त्र वस्त्रमात्र है ।) ?

१ प्रवचन सकल पदार्थोंके समूहका प्रतिपादन करता है; इसलिये उसे सकल पदार्थोंका समूहात्मक
कहा है । [मित्र सुझाया प्रवचनका सारभूत है; क्योंकि प्रवचन जो सर्वपदार्थसमूहका प्रतिपादन
करता है उसमें एक विशालपदार्थ ही स्वयंको प्रव है, दूसरा कोई पदार्थ स्वयंको प्रव नहीं;]

लक्ष्योन्मुखविशिखवत् स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैरस्तित्ववत् ३ । नास्तित्वनयेनानयोमयागुणकार्मु-
कान्तरालवर्तिसंहितावस्थालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् परद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्नास्तित्ववत् ४ ।
अस्तित्वनास्तित्वनयेनायोमयानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावस्था-
संहितावस्थालक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् कमतः स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैरस्तित्वनास्ति-
त्ववत् ५ । अवक्तव्यनयेनायोमयानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहिताव-

आत्मद्रव्य पर्यायनयसे, तत्तुमात्रकी भाँति, दर्शनज्ञानादिमात्र है, (अर्थात्
आत्मा पर्यायनयसे दर्शनज्ञानचारित्रादिमात्र है, जैसे वस्त्र तत्तुमात्र है ।) २.

आत्मद्रव्य अस्तित्वनयसे स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे अस्तित्ववाला है;—
लोहमय, प्रत्यचा (डोरी) और धनुषके मध्य में निहित, सधानदशामें रहे हुवे और
लक्ष्योन्मुख बाणकी भाँति । (जैसे कोई बाण स्वद्रव्यसे लोहमय है, स्वक्षेत्रसे प्रत्यन्चा
और धनुषके मध्यमें निहित है, स्वकालसे सधान-दशामें है, अर्थात् धनुष पर चढ़ाकर
खेची हुई दशामें है, और स्वभावसे लक्ष्योन्मुख है अर्थात् निशान की ओर है,
उसीप्रकार आत्मा अस्तित्वनयसे स्वचतुष्टयसे अस्तित्ववाला है ।) ३.

आत्मद्रव्य नास्तित्वनयसे परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे नास्तित्ववाला है,—
अलोहमय, प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें अनिहित, सधानदशामें न रहे हुवे और
अलक्ष्योन्मुख पहलेके बाणकी भाँति । (जैसे पहलेका बाण अन्य बाणके द्रव्यकी
अपेक्षासे अलोहमय है, अन्य बाणके क्षेत्रकी अपेक्षासे प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें
निहित नहीं है, अन्य बाणके कालकी अपेक्षासे सधानदशामें नहीं रहा हुआ और
अन्य बाणके भावकी अपेक्षासे अलक्ष्योन्मुख है उसीप्रकार आत्मा नास्तित्वनयसे
परचतुष्टयसे नास्तित्ववाला है ।) ४.

आत्मद्रव्य अस्तित्वनास्तित्वनयसे क्रमशः स्वपरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे अस्तित्व-
नास्तित्ववाला है,—लोहमय तथा अलोहमय, प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें निहित
तथा प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें अनिहित, सधान अवस्थामें रहे हुवे तथा सधान
अवस्थामें न रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख ऐसे पहलेके बाणकी भाँति ।
(जैसे पहलेका बाण क्रमशः स्वचतुष्टयकी तथा परचतुष्टयकी अपेक्षासे लोहमयादि
और अलोहमयादि है, उसीप्रकार आत्मा अस्तित्व-नास्तित्वनयसे क्रमशः स्वचतुष्टय
की और परचतुष्टयकी अपेक्षासे अस्तित्ववाला और नास्तित्ववाला है ।) ५.

सुक्कान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनवि-
शिखवत् परद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्गुणपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैश्च नास्तित्वदवक्तव्यम् ८ । अस्तित्व-
नास्तित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थलक्ष्योन्मुखानयोमयागुणकार्मुका-
न्तरालवर्त्यसंहितावस्थलक्ष्योन्मुखानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकान्तरालवर्ति-
संहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैः
परद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्गुणपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैश्चास्तित्वनास्तित्वदवक्तव्यम् ९ । विकल्प-

तथा सधान अवस्थामे न रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख-ऐसे-पहलेके
बाणकी भाँति । [जैसे पहलेका बाण (१) परचतुष्टयकी तथा (२) एक ही साथ
स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे (१) अलोहमयादि तथा (२) अवक्तव्य है, उसीप्रकार
आत्मा नास्तित्व-अवक्तव्यनयसे (१) परचतुष्टयकी तथा (२) युगपत् स्वपरचतुष्टय-
की अपेक्षासे (१) नास्तित्ववाला तथा (२) अवक्तव्य है ।] ८.

आत्मद्रव्य अस्तित्व—नास्तित्व-अवक्तव्यनयसे स्वद्रव्यक्षेत्रकाल भावसे,
परद्रव्यक्षेत्रकालभावसे तथा युगपत् स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावसे अस्तित्ववाला—नास्तित्व-
वाला-अवक्तव्य है, —(स्वचतुष्टयसे) लोहमय, प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें निहित,
सधान अवस्थामे रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख-ऐसे,—(परचतुष्टयसे) अलोहमय-प्रत्यन्चा
और धनुषके मध्यमे अनिहित, सधान अवस्थामे न रहे हुवे और अलक्ष्योन्मुख-ऐसे-तथा
(युगपत् स्वपरचतुष्टयसे) लोहमय तथा अलोहमय, प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमे
निहित तथा प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमे अनिहित, सधान अवस्थामे रहे हुवे तथा
सधान अवस्थामे न रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख और अलक्ष्योन्मुख-ऐसे-पहलेके बाणकी
भाँति । [जैसे पहलेका बाण (१) स्वचतुष्टयकी, (२) परचतुष्टयकी तथा (३)
युगपत् स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे—(१) लोहमय, (२) अलोहमय तथा (३)
अवक्तव्य है, उसीप्रकार आत्मा अस्तित्व-नास्तित्व-अवक्तव्यनयसे (१) स्वचतुष्टयकी,
(२) परचतुष्टयकी तथा (३) युगपत् स्व-परचतुष्टयकी अपेक्षासे (१) अस्तित्व-
वाला, (२) नास्तित्ववाला तथा (३) अवक्तव्य है ।] ९

आत्मद्रव्य विकल्पनयसे, बालक, कुमार और वृद्ध ऐसे एक पुरुषकी भाँति,
सविकल्प है (अर्थात् आत्मा भेदनयसे, भेदसहित है, जैसे कि एक पुरुष बालक,
कुमार और वृद्धके भेदसे युक्त है) १० ।

नयेन शिशुकुमारस्यचिरैकपुरुषस्यविकल्पम् १० । अविकल्पनयेनैकपुरुषमात्रवदविकल्पम् ११ ।
 नामनयेन तदात्मवत् शब्दब्रह्मार्थि १२ । स्थापनानयेन मूर्तित्ववत्सकलपुद्गलालम्बि १३ ।
 द्रव्यनयेन माणवकभेद्विभ्रमणपार्थिवमदनागततीव्रपर्यायोद्भासि १४ । भावनयेन पुरुषायितप्रवृत्त-
 योविद्वत्तदात्वपर्यायोद्भासि १५ । सामान्यनयेन हारस्त्रयद्वामसूत्रयद्वयपि १६ । विशेषनयेन तदे

आत्मद्रव्य अविकल्पनयसे, एक पुरुषमात्रकी भाँति अविकल्प है (अर्थात् अभेदतयसे आत्मा अभेद है जसे कि एक पुरुष बालक, कुमार और वृद्धके भेदसे रहित एक पुरुषमात्र है ।) ११

आत्मद्रव्य नाममयसे नामवालेकी भाँति, शब्दब्रह्मको स्पष्ट करनेवाला है (अर्थात् आत्मा नामनयसे शब्दब्रह्मसे कहा जाता है, जसे कि नामवाला पदार्थ उसके नामरूप शब्दसे कहा जाता है ।) १२

आत्मद्रव्य स्थापनानयसे, मूर्तित्वकी भाँति, सब पुद्गलालम्बन करनेवाला है (अर्थात् स्थापनानयसे आत्मद्रव्यकी पौद्गलिक स्थापना की जासकती है मूर्तित्वकी भाँति) १३

आत्मद्रव्य द्रव्यनयसे बालक सेठकी भाँति और भ्रमण राजाकी भाँति, अनागत और अतीत पर्यायसे प्रतिभासित होता है (अर्थात् आत्मा द्रव्यनयसेभावी और भूत पर्यायरूपसे स्थानमें आता है जसे कि बालक सेठत्व स्वरूपभावी पर्यायरूपसे स्थानमें आता है और भुनि राजास्वरूप भूतपर्यायरूपसे स्थानमें आता है ।) १४

आत्मद्रव्य भावनयसे पुरुषके समान प्रवर्तमान स्त्रीकी भाँति तत्त्वान (वर्तमान) की पर्यायरूपसे उल्लसित प्रभासित-प्रतिभासित होता है (अर्थात् आत्मा भावनयसे वर्तमान पर्यायरूपसे प्रभासित होता है जसे कि पुरुषके समान प्रवर्तमान स्त्री पुरुषस्वरूपपर्यायरूपसे प्रतिभासित होती है ।) १५

आत्मद्रव्य सामान्यनयसे हारमाला-जड़ीये डारेकी भाँति व्यापक है (अर्थात् आत्मा सामान्यनयसे सब पर्यायमें व्याप्त रहता है जस मोतीकी माताका डोरा सारे मातियामें व्याप्त होता है ।) १६

आत्मद्रव्य विशेषनयसे उतारने एव मोतीकी भाँति अध्यापक है (अर्थात्

कमुक्ताफलवदव्यापि १७ । नित्यनयेन नटवदवस्थापि १८ । अनित्यनयेन रामरावणवदनव-
स्थापि १९ । सर्वगतनयेनविस्फारिताक्षचक्षुर्वत्सर्ववर्ति २० । असर्वगतनयेन मीलितक्षचक्षुर्व-
दात्मवर्ति २१ । शून्यनयेन शून्यागारवत्केवलोल्लामि २२ । अशून्यनयेन लोकाकांतनौधन्मि-
लितोल्लामि २३ । ज्ञानज्ञेयार्द्धतनयेन महदिन्धनभारपरिणतधूमकेतुवटेकम् २४ । ज्ञानज्ञेयार्द्धतनयेन
परप्रतिविम्बसंपृक्तदर्पणवदनेकम् २५ । नियतिनयेन नियमितौष्ण्यवह्निवन्नियतस्वभावभासि

आत्मा विशेषनयसे अव्यापक है, जैसे पूर्वोक्त मालाका एक मोती सारी मालामें
अव्यापक है ।) १७

आत्मद्रव्य नित्यनयसे, नटकी भाँति, अवस्थायी है, (अर्थात् आत्मा
नित्यनयसे नित्य—स्थायी है, जैसे राम—रावणरूप अनेक अनित्य स्वांग धारण करता
हुआ भी नट तो वही वही नित्य है ।) १८

आत्मद्रव्य अनित्यनयसे, राम-रावणकी भाँति, अनवस्थायी है (अर्थात् आत्मा
अनित्यनयसे अनित्य है, जैसे नटके द्वारा धारण किये गये राम—रावणरूप स्वांग
अनित्य है ।) १९

आत्मद्रव्य सर्वगतनयसे, खुली हुई आँखकी भाँति, सर्ववर्ती (सबमें व्याप्त
होनेवाला) है । २०

आत्मद्रव्य अमवंगतनयसे, मीची हुई (बन्द) आँखकी भाँति, आत्मवर्ती
(अपनेमें रहनेवाला) है । २१

आत्मद्रव्य शून्यनयसे, शून्य (खाली) घरकी भाँति, एकाकी (अमिलित)
भासित होता है । २२

आत्मद्रव्य अशून्यनयसे, लोगोसे भरे हुये जहाजकी भाँति, मिलित भासित
होता है । २३

आत्मद्रव्य ज्ञानज्ञेय-अर्द्धतनयसे (ज्ञान और ज्ञेयके अर्द्धरूप नयसे), महान
द्वंद्वनसमूहरूप परिणत अग्निकी भाँति, एक है । २४.

आत्मद्रव्य ज्ञानज्ञेयार्द्धतनयसे, परके प्रतिविंबोसे संपृक्त दर्पणकी भाँति, अनेक है
(अर्थात् आत्मा ज्ञान और ज्ञेयके द्वैतरूपनयसे अनेक है, जैसे पर प्रतिविंबोके सगवाला
दर्पण अनेकरूप है ।) २५

आत्मद्रव्य नियतिनयसे नियतस्वभावरूप भासित होता है, जिसकी उष्णता
नियमित (नियत) होती है ऐसी अग्निकी भाँति । [आत्मा नियतिनयसे
नियतस्वभाववाला भासित होता है, जैसे अग्निके उष्णताका नियम होनेसे अग्नि
नियतस्वभाववाली भासित होती है ।] २६.

२६ । अनियतिनयेन नियत्यनियमितीप्स्यपानीपवदनियतस्वभावमाप्ति २७ । स्वभावनयेनानिश्चिततीक्ष्णकण्टकवत्संस्कारानर्थक्यकारि २८ । अस्वभावनयेनायस्कारनिश्चिततीक्ष्णविशिष्टवत्संस्कारसार्थक्यकारि २९ । कालनयेन निदाषदिषसानुसारिप्यमानसहकारफलवत्समयापचसिद्धिः ३० । अकालनयेन कृत्रिमोपपाप्यमानसहकारफलवत्समयानापचसिद्धिः ३१ । पुरुषकारनयेन पुरुषकारोपलब्धमपुङ्गवकुटीकपुरुषकारवादीयमनसाप्यसिद्धिः ३२ ।

आत्मद्रव्य अनियतनयसे अनियतस्वभावरूप भासित होता है जिसके उष्णता नियति (नियम) से नियमित नहीं है ऐसे पानीकी भाँति । [आत्मा अनियतिनयसे अनियतस्वभाववाला भासित होता है जैसे पानीके (अग्नि निमित्तक) उष्णता अनियत (नैसर्गिक-अस्थायी) होनेसे पानी अनियत स्वभाववाला भासित होता है] २७

आत्मद्रव्य स्वभावनयसे संस्कारको निरपेक्ष करनेवाला है (अर्थात् आत्माको स्वभावनयसे संस्कार निरुपयोगी है) जिसकी किसीसे नोक नहीं निकासी जाती (किन्तु जो स्वभावसे ही नुकीला है) ऐसे पने काँटेकी भाँति । २८

आत्मद्रव्य अस्वभावनयसे संस्कारको साधक करनेवाला है (अर्थात् आत्माको अस्वभावनयसे संस्कार उपयोगी है) जिसकी (स्वभावसे नोक नहीं होती किन्तु संस्कार करके) लुहारके द्वारा नोक निकासी गई हो ऐसे पने बाणकी भाँति । २९

आत्मद्रव्य कालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर आधार रखती है ऐसा है गर्मीके दिनोंके अनुसार पकनेवाले आमफलकी भाँति । [कालनयसे आत्मद्रव्यकी सिद्धि समयपर आधार रखती है गर्मीके दिनोंके अनुसार पकनेवाले आमकी भाँति ।] ३०

आत्मद्रव्य अकालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर आधार नहीं रखती ऐसा है कृत्रिम गर्मीसे पकाये गये आमफलकी भाँति । ३१

आत्मद्रव्य पुरुषकारनयसे जिसकी सिद्धि मत्नसाध्य है ऐसा है जिसे पुरुषकारसे भीद्रकावृक्ष प्राप्त होता है (उगता है) ऐसे पुरुषकारवादीकी भाँति । [पुरुषानयसे आत्माकी सिद्धि प्रयत्नसे होती है जब किसी पुरुषार्थवादी मनुष्यको पुरुषार्थसे भीद्रका वृक्ष प्राप्त होता है ।] ३२

१ संस्कृत टीकामें 'अपुङ्गवकुटी' शब्द है, जिसका अर्थ यहाँ 'भीद्रका वृक्ष' किया है । किन्तु हिन्दी टीकामें भी पंडित देवराजजीने 'अपुङ्गव' अर्थ दिया है ।

दैवतयेन पुरुषकारवादिदत्तमधुकुक्कुटीगर्भलब्धमाणिक्वयदैववादिवदयत्नसाध्यसिद्धिः ३३ । ईश्वर-
नयेन धात्रीहटावलेखमानपान्चबालकवत्पारतन्त्र्यभोक्तृ ३४ । अनीश्वरनयेन स्वच्छन्ददारितकुरङ्ग-
कण्ठीरववत्स्वातन्त्र्यभोक्तृ ३५ । गुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकवद्गुणग्राहि ३६ । अगु-
णिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकाध्यक्षवत् केवलमेव साक्षि ३७ । कर्तृनयेन रञ्जकवद्वागा-
दिपरिणामकर्तृ ३८ । अकर्तृनयेन स्वकर्मप्रवृत्तरञ्जकाध्यक्षवत्केवलमेव साक्षि ३९ । भोक्तृन-

आत्मद्रव्य दैवतयसे जिसकी सिद्धि अयत्नसाध्य है (-यत्न बिना होता है)
ऐसा है, पुरुषकारवादी द्वारा प्रदत्त नीवूके वृक्षके भीतरसे जिसे (बिना यत्नके, दैवसे)
माणिक प्राप्त हो जाता है ऐसे दैववादीकी भाँति । ३३.

आत्मद्रव्य ईश्वरनयसे परतन्त्रता भोगनेवाला है, धायकी दुकानपर दूध पिलाये
जानेवाले राहगीरके बालककी भाँति । ३४.

आत्मद्रव्य अनीश्वर नयसे स्वतन्त्रता भोगनेवाला है, हिरनको स्वच्छन्दता
(स्वतन्त्रता, स्वेच्छा) पूर्वक फाड़कर खाजानेवाले सिंहकी भाँति । ३५.

आत्मद्रव्य गुणीनयसे गुणग्राही है, शिक्षकके द्वारा जिसे शिक्षा दी जाती है
ऐसे कुमारकी भाँति । ३६

आत्मद्रव्य अगुणीनयसे केवल साक्षी ही है (-गुणग्राही नहीं है), जिसे
शिक्षकके द्वारा शिक्षा दी जा रही है ऐसे कुमारको देखनेवाले पुरुष (-प्रेक्षक) की
भाँति । ३७

आत्मद्रव्य कर्तृनयसे, रगरेजकी भाँति, रागादि परिणामका कर्ता है (अर्थात् आत्मा
कर्तानयसे रागादिपरिणामोका कर्ता है, जैसे रगरेज रगनेके कार्यका कर्ता है ।) ३८.

अ आत्मद्रव्य अकर्तृनयसे केवल साक्षी ही है (-कर्ता नहीं), अपने कार्यसे
प्रवृत्त रगरेजको देखनेवाले पुरुष (प्रेक्षक) की भाँति । ३९.

आत्मद्रव्य भोक्तृनयसे सुखदुःखादिका भोक्ता है, हितकारी—अहितकारी
अन्नको खानेवाले रोगीकी भाँति । [आत्मा भोक्तृनयसे सुख दुःखादिको भोगता है,
जैसे हितकारक या अहितकारक अन्नको खानेवाला रोगी सुख या दुःखको भोगता
है ।] ४०

येन हिताहिताभ्योक्तव्याधितवत्सुखदुःखादिभोक्तृ ४० । अभोक्तृनयेन हिताहिताभ्योक्तव्याधिताभ्यसधन्वन्तरिचरवत् केवलमेव साक्षि ४१ । क्रियानयेन स्थाणुभिन्नमूर्धजातरिहलन्वनिधानान्धबदनुष्ठानप्राधान्यसाध्यसिद्धि ४२ । ज्ञाननयेन धनकमुष्टिकीतचिन्तामणिगृहकोणवाणिज्यवद्विवेकप्राधान्यसाध्यसिद्धि ४३ । व्यवहारनयेन बन्धकमोक्षकपरमाण्वन्तरसंयुज्यमानविपुज्यमानपरमाणुबन्धकमोक्षयोर्द्वैतानुवर्ति ४४ । निश्चयनयेन केवलवध्यमानमुज्यमानधन्वमोक्षोचित-

आत्मद्रव्य अभोक्तृनयसे केवल साक्षी ही है हितकारी अहितकारी भक्तको खानेवाले रागीकी देखनेवाले वद्यकी भाँति । [आत्मा अभोक्तृनयसे केवल साक्षी ही है—भोक्ता नहीं जसे सुख-दुःखको भोगनेवाले रागीको देखनेवाला वद्य तो केवल साक्षी ही है ।] ४१

आत्मद्रव्य क्रियानयसे अनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धि साधित हो ऐसा है लम्बेसे सिर फूट जाने पर वृष्टि उत्पन्न होकर जिसे निधान प्राप्त होजाय ऐसे धधकी भाँति । [क्रियानयसे आत्मा अनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धि हो ऐसा है, जसे किसी धधपुरुषको पत्यरके लम्बेके साथ सिर फोड़नेसे सिरके रक्तका विकार दूर होनेसे आँसू खुल जायें और निधान प्राप्त हो उसी प्रकार ।] ४२

आत्मद्रव्य ज्ञाननयसे विवेककी प्रधानतासे सिद्धि साधित हो ऐसा है मुट्ठी भर चने देकर चित्तमणि—रत्न खरीदनेवाले घरके कौनेमें बठे हुये व्यापारीकी भाँति । [ज्ञाननयसे आत्माको विवेककी प्रधानतासे सिद्धि होती है, जसे घरके कौनेमें बठा हुआ व्यापारी मुट्ठीभर चना देकर चित्तमणि रत्न खरीद लेता है उसी प्रकार ।] ४३

आत्मद्रव्य व्यवहारनयसे वध और मोक्षमें द्रव्यका अनुसरण करनेवाला है, वधक (वध करनेवाले) और मोक्षक (मुक्त करनेवाले) धन्य परमाणुके साथ समुक्त होनेवाले और उससे विमुक्त होनेवाले परमाणुकी भाँति । [व्यवहार नयसे आत्म वध और मोक्षमें पृथगसके साथ द्रव्यको प्राप्त होता है जसे परमाणुके वधमें वह परमाणु अन्य परमाणुके साथ संयोगको पानेरूप द्रव्यको प्राप्त होता है और परमाणुके मोक्षमें वह परमाणु अन्य परमाणुस पृथक होनेरूप द्रव्यको पाता है उसीप्रकार ।] ४४

१ द्वैत — द्वित्व, द्वैतपन [व्यवहारनयसे आत्माके धन्यमें कर्मके साथके संयोगकी अपेक्षा भारी है इसलिये द्वैत है, और आत्माकी मुक्तिमें कर्मके वियोगकी अपेक्षा भारी है इसलिये त्रैतीकी द्वैत है ।]

स्निग्धरूक्षत्वगुणपरिणतपरमाणुवद्वन्धमोक्षयोरद्वैतानुवर्ति ४५ । अशुद्धनयेन घटशरावविशिष्ट-
मृण्मात्रवत्सोपाधिस्वभावम् ४६ । शुद्धनयेन केवलमृण्मात्रवन्निरुपाधिस्वभावम् ४७ । तदुक्तम्
— “जावदिया वयणवहा तावदिया चेव ह्येति णयवादा । जावदिया णयवादा तावदिया चेव
ह्येति परसमया ॥” “परसमयाणं वयणं मिच्छं खलु ह्येति सव्वहा वयणा । जइणाणं पुण व-
यणं सम्मं खु कहंचि वयणादो ॥” एवमनया दिशा प्रत्येकमनन्तधर्मव्यापकानन्तनयैरनिरूप्यमाण-
मृदन्वदन्तरालमिलद्वलनीलगाङ्ग्यामुनोदकभारवदनन्तधर्माणां परस्परमतद्भावमात्रेणाशक्य-

आत्मद्रव्य निश्चयनयसे बध और मोक्षमे अद्वैतका अनुसरण करनेवाला है,
अकेले बध्यमान और मुच्यमान ऐसे बधमोक्षोचित स्निग्धत्व रूक्षत्वगुणरूप परिणत
परमाणुकी भाँति । [निश्चय नयसे आत्मा अकेला ही बद्ध और मुक्त होता है,
जैसे बध और मोक्षके योग्य स्निग्धत्व या रूक्षत्व गुणरूप परिणमित होता हुआ
परमाणु अकेला ही बद्ध और मुक्त होता है, उसीप्रकार ।] ४५.

आत्मद्रव्य अशुद्धनयसे, घट और रामपात्रसे विशिष्ट मिट्टी मात्रकी भाँति,
सोपाधिस्वभाववाला है । ४६

आत्मद्रव्य शुद्धनयसे, केवल मिट्टी मात्रकी भाँति, निरुपाधिस्वभाववाला
है । ४७

इसलिये कहा है —

जावदिया वयणवहा तावदिया चेव ह्येति णयवादा ।

जावदिया णयवादा तावदिया चेव ह्येति परसमया ॥

परसमयाण वयण मिच्छं खलु ह्येति सव्वहा वयणा ।

जइणाण पुण वयण सम्मं खु कहंचि वयणादो ॥

[अर्थ.—जितने 'वचनपथ' हैं उतने वास्तवमे नयवाद है; और जितने
नयवाद हैं उतने ही परसमय (परमत) है ।

परसमयो (मिथ्यामतियो) का वचन सर्वथा (अर्थात् अपेक्षा रहित) कहा
जानेसे वास्तवमे मिथ्या है; और जैनोका वचन कथंचित् (अर्थात् अपेक्षा सहित)
कहा जानेसे वास्तवमे सम्यक् है ।]

१. वचनपथ = वचनके प्रकार [जितने वचनके प्रकार हैं उतने नय हैं । अपेक्षा सहित नय
सम्यक् नय है और अपेक्षा रहित मिथ्यानय है, इसलिये जितने सम्यक्नय हैं उतने ही
मिथ्यानय हैं ।]

विवेचनत्वाद्भेदकस्वभावैकधर्मव्यापकैकधर्मित्वाद्यथोदितैकान्तात्मात्मद्रव्यम् । युगपदनन्तधर्मव्यापकानन्तनयव्याप्यैकभुतज्ञानलक्षणप्रमाणेन निरूप्यमाणं तु समस्ततरङ्गिणीपद्मपूरसमवायात्मकैकमकराकारवदनन्तधर्माणां वस्तुत्वेनाशक्यविवेचनत्वान्भेदकस्वभावानन्तधर्मव्याप्यैकधर्मित्वात् यथोदितानेकान्तात्मात्मद्रव्यम् ।

इसप्रकार इस (उपरोक्त) सूचनानुसार (अर्थात् ४७ नयोंमें समझाया है उस विधिसे) एक २ धर्ममें एक २ नय (व्यापे) इसप्रकार अनन्तधर्मोंमें व्यापक अनन्त नयोंसे निरूपण किया जाय तो, समुद्रके भीतर 'मिचनेवाले घबेत-नील गंगा-यमुनाके जलसमूहकी भाँति अनन्तधर्मोंको परस्पर अतद्भावमात्रस पृथक् करनेमें अशक्य होनेसे आत्मद्रव्य 'भेदक स्वभाववाला एक धर्ममें व्याप्त होनेवाला एक धर्मी होनेसे यथोक्त एकान्तात्मक (एकधर्मस्वरूप) है । परन्तु युगपत् अनन्तधर्मोंमें व्यापक ऐसे अनन्त नयोंमें व्याप्त होनेवाला एक भुतज्ञानस्वरूपप्रमाणसे निरूपण किया जाय तो समस्त नदियोंके जलसमूहके समवायात्मक (समुदायस्वरूप) एक समुद्रकी भाँति अनन्तधर्मोंको वस्तुरूपसे पृथक् करना अशक्य होनेसे आत्मद्रव्य 'भेदक स्वभाववाला, अनन्तधर्मोंमें व्याप्त होनेवाला एक धर्मी होनेसे यथोक्त अनेकान्तात्मक (अनेकधर्मस्वरूप) है । [जैसे-एक समय एक नदीके जलको जाननेवाले ज्ञानाशसे देखा जाय तो समुद्र एक नदीके जलस्वरूप ज्ञात होता है उसीप्रकार एक समय एक धर्मको जाननेवाले एक नयसे देखा जाय तो आत्मा एकधर्म स्वरूप ज्ञात होता है परन्तु जैसे एक ही साथ सब नदियोंके जलको जाननेवाले ज्ञानसे देखा जाय तो समुद्र सब नदियोंके जलस्वरूप ज्ञात होता है उसीप्रकार एक ही साथ सर्वधर्मोंको जाननेवाले प्रमाणसे देखा जाय तो आत्मा अनेक धर्मस्वरूप ज्ञात होता है । इसप्रकार एक नयसे देखने पर आत्मा एकान्तात्मक है और प्रमाणसे देखने पर अनेकान्तात्मक है ।]

[अब उस ही आशयको काव्य द्वारा कहकर यह कथन समाप्त किया जाता है कि 'आत्मा क्या है ?]

१ गंगाका पानी श्वेत होता है और यमुनाका पानी नील होता है ।

२ भेदक — भेदक, विविधता रहित, एक ।

३ भेदक — भेदक, भेद, विविध, अनेक ।

* शालिनी छन्द *

स्यात्कारश्रीवासवस्यैर्नयौवैः

पश्यन्तीत्थं चेत् प्रमाणेन चापि ।

पश्यन्त्येव प्रस्फुटानन्तधर्म-

स्वात्मद्रव्यं शुद्धचिन्मात्रमन्तः ॥ १९ ॥

इत्यभिहितमात्मद्रव्यमिदानीमेतदवाग्निप्रकारोऽभिधीयते—अस्य तावदात्मनो नित्यमे-
वानादिपौद्गलिककर्मनिमित्तमोहभाववानुभावधूर्णितात्मवृत्तितया तोयाकरस्येवात्मन्येव लुप्त्यतः
क्रमप्रवृत्ताभिरनन्ताभिर्ज्ञप्तिव्यक्तियः परिवर्तमानस्य ज्ञप्तिव्यक्तिनिमित्ततया ज्ञेयभूतास्तु बहिरर्थ-
व्यक्तिषु प्रवृत्तमैत्रीकस्य शिथिलित्वात्मविवेकतयात्यन्तबहिर्मुखस्य पुनः पौद्गलिककर्मनिर्मापक-

[अर्थः—] इसप्रकार स्यात्कारश्री (स्यात्काररूपीलक्ष्मी) के निवासके
वशीभूत वर्तते नय समूहोसे (जीव) देखे तो भी और प्रमाणसे देखे तो भी स्पष्ट
अनन्तधर्मोवाले निज आत्मद्रव्यको भीतर मे शुद्ध चैतन्यमात्र देखते ही हैं ।

इस प्रकार आत्मद्रव्य कहा गया । अब उसकी प्राप्तिका प्रकार कहा जाता है.—

प्रथम तो, अनादि पौद्गलिक कर्म जिसका निमित्त है ऐसी मोहभावनाके
(मोहके अनुभवके) प्रभावसे आत्मपरिणति सदा चक्कर खाती है, इसलिये यह
आत्मा समुद्रकी भाँति अपनेमे ही क्षुब्ध होता हुआ क्रमशः प्रवर्तमान अनन्त
ज्ञप्ति—व्यक्तियोंसे परिवर्तनको प्राप्त होता है, इसलिये ज्ञप्ति—'व्यक्तियोंके
निमित्तरूप होनेसे जो ज्ञेयभूत हैं ऐसी बाह्यपदार्थव्यक्तियोंके प्रति उसकी मैत्री
प्रवर्तती है, इसलिये आत्मविवेक शिथिल हुआ होनेसे अत्यन्त बहिर्मुख ऐसा वह पुनः
पौद्गलिक कर्मके रचयिता—रागद्वेषद्वैतरूप परिणमित होता है और इसलिये उसके
आत्मप्राप्ति दूर ही है । परन्तु अब जब यही आत्मा प्रचण्ड कर्मकाण्ड द्वारा अखण्ड
ज्ञानकाण्डको प्रचण्ड करनेसे अनादि-पौद्गलिक-कर्मरचित मोहको 'वध्य-घातकके
विभागज्ञानपूर्वक विभक्त करनेसे (स्वयं) केवल आत्म भावनाके (आत्मानुभवके)

१—व्यक्तियों — प्रगटताओं, पर्यायों, विशेषों । [बाह्य पदार्थ विशेष ज्ञप्ति विशेषोंके निमित्त होनेसे
ज्ञेयभूत हैं ।]

२—आत्मा वध्य (हनन योग्य) है और मोह घातक (हननेवाला) है ।

रागद्वेषद्वैतमनुवर्तमानस्य दूरत एवात्मावाप्तिः । अथ पदा त्वयमेव प्रचण्डकर्मकाण्डोषणीकृ-
ताखण्डज्ञानखण्डत्वेनानादिपौद्गलिककर्मनिर्मितस्य मोहस्य बध्यधातुकविभागज्ञानपूर्वकविभाग
करणात् केवलतात्ममावानुभाविबलीकृतवृत्तितया तोयाकर इवात्मन्येवातिनिःप्रकम्प्यस्तिष्ठन् पु-
गपदेव ध्याप्यानन्ता इतिष्यकीरषकाशमावाप्तं ब्राह्म विवर्तते, तदास्य इतिष्यक्तिनिमित्ततया
द्वेषभूतासु बहिरर्ष्यकृष्ण न नाम मैत्री प्रवर्तते । ततः सुप्रतिष्ठितात्मविवेकतयात्यन्तमन्तर्मुखो
भूतः पौद्गलिककर्मनिर्माणकरागद्वेषद्वैतानुवृत्तिदूरीभूतो दूरत एवानुभूतपूर्वमपूर्वज्ञानानन्दस्वभावे

प्रभावसे परिणति निश्चल की होनेसे समुद्रकी भाँति अपनेमें ही अति निष्कप रहवा
हुआ एक साथ ही अनन्त अति व्यक्तियोंमें व्याप्त होकर अवकाशके अभावसे कारण
सबथा विवर्तन (परिवर्तन)को प्राप्त नहीं होता तब अति व्यक्तियोंके निमित्तरूप होनेसे
जो ज्ञेयभूत हैं ऐसी बाह्य पदार्थ व्यक्तियोंके प्रति उसे वास्तवमें मत्री प्रवर्तित नहीं
होती और इसलिये आत्मविवेक सुप्रतिष्ठित (सुस्थित) हुवा होनेसे अत्यन्त अन्तर्मुख
हुआ ऐसा यह आत्मा पौद्गलिक कर्मोंके रक्षयिता रागद्वेषद्वैतरूप परिणतिसे दूर हुआ
पूर्वमें अनुभव नहीं किये गये अपूर्व ज्ञानानन्दस्वभावी भगवान् आत्माको आत्यंतिक
रूपसे ही प्राप्त करता है । जगत भी ज्ञानानन्दात्मक परमात्माको अवश्य प्राप्त करे ।

यहाँ श्लोक भी है —

(शाद्रू स विस्तीरित)

ज्ञानन्दामृतपूरनिमरबहुत्कवत्यकत्सोसिनी

निमग्न जगदीक्षणक्षममहासवेदनश्रीमुखम् ।

स्यात्काराङ्गजिनेशशासनवशादासादयन्तुस्तसत्

स्व तत्त्व भूतमात्यरत्नकिरणप्रस्पष्टमिष्टं जना ॥

[अर्थ —] ज्ञानन्दामृतके पुरस मरपूर बहुती हुई कवत्यसरितामें (भुक्तिरूपी
मयीमें) जो डूबा हुआ है जगतको देखनेमें समथ महासवेदनरूपी श्री (महाज्ञानरूपी
सहमी) जिसमें मुख्य है जो उत्तम रत्न-किरणकी भाँति स्पष्ट है और जो इष्ट है
ऐसे उत्ससित (प्रकाशमान, ज्ञानानन्दमय) स्वतत्त्वको जन स्वात्कारसदृश जिनेश
शासनके वशसे प्राप्त हों । (—स्यात्कार जिसका चिह्न है ऐसे जिनेन्द्र भगवानके
शासनका आश्रय लेकरसे प्राप्त करो ।)

[अर्थ —] 'अमृतचन्द्रमूरि' इस शीकाने रक्षयिता है यह मानना योग्य नहीं
है ऐसे अमृतका काव्य द्वारा यथाय वस्तुस्वरूपको प्रगट करके स्वतत्त्वप्राप्तिकी प्रेरणा
नी जाती है —]

भगवन्तमात्मानमवाप्नोति । अवाप्नोत्वेव ज्ञानानन्दात्मानं जगदपि परमात्मानमिति ॥ भवति चात्र श्लोकः—“आनन्दामृतपूरनिर्भरवह्नैर्वल्यकलोलिनीनिर्मग्नं जगदीक्षणक्षममहासंवेदनश्री-
मुखम् । स्यात्काराङ्गजिनेशशामनवशादासादयन्तुल्लसत्त्वं तत्त्वं धृतजात्यरत्नकिरणप्रस्पष्टमिष्ट-
जनाः” ॥

* शार्दूल विक्रीडित छन्द *

व्याख्येयं किल विश्वमात्मसहितं व्याख्या तु गुम्फे गिरां

व्याख्यातामृतचन्द्रधूरिरिति मा मोहाजनो वल्गतु ।

वल्गतवद्य विशुद्धबोधकलया स्याद्वादविद्याचलात्

लब्धैकं सकलात्मशाश्वतमिदं स्वं तत्त्वमव्याकुलः ॥ २० ॥

* मालिनी छन्द *

इति गदितमनीचैस्तत्त्वमुच्चावचं यत् चिति तदपि किलाभूत्कल्पमग्नौ हुतस्य ।

अनुभवतु तदुच्चैश्चिदेवाद्य यस्माद् अपरमिह न किञ्चित्त्वसेकं परं चित् ॥ २१ ॥

[अर्थः—](वास्तवमे पुद्गल ही स्वयं शब्दरूप परिणमित होते हैं, आत्मा उन्हें परिणमित नहीं कर सकता, तथा वास्तवमे सब पदार्थ ही स्वयं ज्ञेयरूप—प्रमेयरूप परिणमित होते हैं, शब्द उन्हें ज्ञेय बना-समझा नहीं सकते इसलिये) ‘आत्मा सहित विश्व व्याख्येय (समझाने योग्य) है, वाणीका गुथन व्याख्या है और अमृतचन्द्रसूरि व्याख्याता है, इसप्रकार लोगो । मोहसे मत नाचो (मत फूलो), (किन्तु) स्याद्वाद विद्या बलसे विशुद्ध ज्ञानकी कला द्वारा इस एक समस्त शाश्वत स्वतत्त्वको प्राप्त करके आज (लोगो) अव्याकुरूपसे नाचो (-परमानन्द परिणामरूप परिणत होओ) ।

[अब काव्य द्वारा चैतन्यकी महिमा गाकर, वही एक अनुभव करने योग्य है ऐसी प्रेरणा करके इस परम पवित्र परमागमकी पूर्णावृत्ति की जाती है.—]

[अर्थः—] इसप्रकार (इस परमागममे) अमन्दतया (बलपूर्वक, जोरशोरसे) जो थोडा बहुत तत्व कहा गया है, वह सब चैतन्यके मध्य वास्तवमे अग्निमे होमी गई वस्तुके समान (स्वाहा) हो गया है । (अग्निमे होमे गये धोको अग्नि खा जाती है, मानो कुछ होमा ही न गया हो) इसीप्रकार अनन्त माहात्म्यवन्त चैतन्यका चाहे जितना वर्णन किया जाय तो भी मानो उस समस्त वर्णनको अनन्त महिमावान

समाप्तोप्यं तत्त्वदीपिका टीका ।

चैतन्य आ जाता है, चैतन्यकी अनन्त महिमाके निकट सारा वर्णन मानो वर्णन ही न हुआ हो इसप्रकार तुच्छताको प्राप्त होता है ।) उस चैतन्यको ही चैतन्य भाज प्रबलता-उग्रतासे अनुभव करो (अर्थात् उस चित्स्वरूप आत्माको ही आत्मा भाज आत्यन्तिकरूपसे अनुभव करो) क्योंकि इस लोकमें दूसरा कुछ भी (उत्तम) नहीं है, चैतन्य ही परम (उत्तम) तत्त्व है ।

इसप्रकार (श्रीमद्वसुभगवत् कुन्दकुन्दाचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचनसार शास्त्रकी श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्य देव विरचित) तत्त्वदीपिका नामक संस्कृत टीकाके श्री हिमतालाल जेठालाल झाह कृत गुजराती अनुवादका पंडित परमेष्ठीदास जैन न्यायतीर्थ कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त हुआ ।

बीर बख्शी

बीर लि० सं० २४०५

दूसरी आवृत्ति बीर सं० २४३१

अनुवाकः—

परमेष्ठीदास जैन

जेनेत्र प्रेस ललितपुर

११-४-१९४९

श्री प्रवचनसारका गुजराती पद्यानुवाद

ज्ञानतत्त्व प्रज्ञापन

* हरिगीत *

सुर-असुर-नरपतिबंधने^१, प्रविष्ट घातीकर्मने, प्रणमन करूं^२ हूं धर्मकर्ता तीर्थ श्रीमहावीरने ॥१॥
 १वली शेष तीर्थकर अने २सौ सिद्ध शुद्धास्तित्वने, मुनि ज्ञान ३दृग-चारित्र-तप-वीर्याचरण संयुक्तने ॥२॥
 ते सर्वने साये तथा प्रत्येकने प्रत्येकने, बंदु^४ बली हु मनुष्य क्षेत्रे वर्तता अर्हतने ॥३॥
 अर्हतने श्री सिद्धने ५ नमस्करण करी ६ रीते, गणधर अने ७अध्यापकोने सर्व साधु समूहने ॥४॥
 तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम ८पामीने, प्राप्ति करूं हुं साम्यनी, ९जेनाथी शिवप्राप्ति १०बने ॥५॥
 सुर असुर-मनुजेंद्रो तथा बिम्बो सहित निर्वाणनी, प्राप्ति करे चारित्र्य जीव ज्ञानदर्शन मुख्य थी ॥६॥
 चारित्र ११छे १२ते धर्म छे, १३जे धर्म छे ते साम्य छे, १४ने साम्य जीवनों मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम छे ॥७॥
 १५जे भावसां १६प्रणमे दरब, ते काल तन्मय ते कह्युं, जीवद्रव्य १७तेथी धर्मसां प्रणमेल धर्म १८ज जाण्युं ॥८॥
 शुभ १९के अशुभसां प्रणमतां शुभ के अशुभ आत्मा बने, शुद्ध प्रणमतां शुद्ध परिणाम स्वभावी २०होइने ॥९॥
 परिणाम २१बिण न पदार्थ, ने न पदार्थ बिण परिणाम छे, गुण-द्रव्य-पर्यय स्थित ने अस्तित्व सिद्ध पदार्थ छे ॥१०॥
 २२जो धर्म परिणत स्वरूप जिव शुद्धोपयोगी होय तो, ते २३पामतो निर्वाण सुख, ने स्वर्ग सुख शुभ युक्त जो ॥११॥
 अशुभोदये आत्मा कुनर तिर्यच ने २४नारकपयो, नित्य सहस्र दुःखे पीडित ससारमां अति अति २५भमे ॥१२॥
 अत्यंत, आत्मोत्पन्न, विषयातीत, अनुप अनंत ने, २६बिच्छेद हीन छे सुख अहो ॥ २७शुद्धोपयोग प्रसिद्ध ने ॥१३॥
 सुविहित सूत्र पदार्थ, सयम तप सहित वीतराग ने, सुख दुःखमा सम श्रमणने शुद्धोपयोग जिनो कहे ॥१४॥
 जे उपयोग विशुद्ध ते मोहादि घाती रज बकी, स्वयमेव रहित २८थयो थको ज्ञेयान्त ने पामे सही ॥१५॥
 सर्वज्ञ, लघ्व स्वभावने त्रिजगेन्द्र पूजित ए रीते, स्वयमेव जीव थयो बको तेने स्वयभू जिन कहे ॥१६॥
 व्ययहीन छे उत्पाद ने उत्पाद हीन विनाश छे, २९तेने ज बली उत्पाद धौल्य विनाशनी ३०समवाय छे ॥१७॥
 उत्पाद ३१तेम विनाश छे ३२सौ कोई वस्तु मात्र ने, ३३वली कोई पर्यय थी ३४दरेक पदार्थ छे सद्भूत ३५खरे ॥१८॥

१ को । २ में । ३ धनस्तार । ४ सब । ५ दर्शन । ६ भी । ७ दस । ८ उपाध्यायोको । ९ प्राप्तकरके । १० जिससे ।

११ हो । १२ है । १३ वह । १४ जो । १५ और । १६ जिस । १७ परिणमित हो । १८ अक्षय । १९ ही । २० अववा ।
 २१ होकर । २२ विना । २३ यदि । २४ प्राप्त करता है । २५ नारकल्प । २६ भ्रमे (भ्रमण करे) । २७ छेद रहित ।
 २८ शुद्धोपयोगी को । २९ होता हुआ । ३० उसको ही । ३१ इकट्ठापन । ३२ उसीप्रकार । ३३ सब । ३४ और ।
 ३५ प्रत्येक । ३६ अवयव ।

प्रदीप्य चाति कम, अनहृष भीर्य, अधिक प्रकाशने, इन्द्रिय-अतीत ^१बयेत् आत्मा ज्ञानसीम्ने परियमे ॥११॥
^२कैरं देहगत ^३नवी सुख के नवी दुःख केवलज्ञानिने, जेही अतीन्द्रियता ^४नहिं ते कारणे ए जाण्ये ॥२८॥
 प्रत्यक्ष जे सौ द्रव्यपद्वय ज्ञान ^५परिणमनारने, जाण्ये नही ते ऐमने जगत्प्रह-ईहादिकिया ^६वडे ॥२९॥
 न परोक्ष ^७कैरं ^८पण सर्वत सर्वाङ्गगुण समृद्धने, इन्द्रिय-अतीत सर्वत्र ने स्वयमेव ज्ञान बघेलने ॥२९॥
 जीव द्रव्य ज्ञान प्रमाय ^९माय्यु ज्ञान ज्ञेय प्रमाय जे, ने ज्ञेय लोकालोक ^{१०}ऐही सर्वगत ^{११}ए ज्ञान जे ॥३१॥
 जीव द्रव्य ज्ञान प्रमाय नहि-ए मान्यता जे ^{१२}बेहने, तेना मये जीव ज्ञानभी हीम के अधिक बघेत् जे ॥३२॥
 जो हीम आत्मा होय, नब जाण्ये अचेतन ज्ञान ए, ने अधिक ज्ञानभी होय तो ^{१३}वय ज्ञान क्यम जाण्ये अरे ॥३३॥
 जे सर्वगत जितवर ^{१४}अनेसौ अब जितवर प्राप्त जे, जिन ज्ञान-मयने सर्व अर्बो विषय ^{१५}जिनता ^{१६}होई ने ॥३४॥
 जे ज्ञान आत्मा जिनमते आत्मा विना नहिं ज्ञान जे, ते कारणे जे ज्ञान जीव, जीव ज्ञान जे वा क्यम जे ॥३५॥
 जे 'ज्ञानी' ज्ञानस्वभाव अर्बो ज्ञेयरूप जे 'ज्ञानी' ना, ^{१७}क्यम रूप जे नेत्रो ^{१८}वखां, नहिं वर्तता मन्योन्यमां ॥३६॥
 जेये प्रविष्ट न, अणुप्रविष्ट न, जाण्यो लग्न सर्व ने, नित्ये अतीन्द्रिय आवसा, क्यम नेत्र जाण्ये रूपने ॥३७॥
 क्यम दृश्यमां त्विष्ट इन्द्रनीलमण्डि स्वकीय प्रमा बघे ^{१९}, दृश्यने विषे व्यापी रहे ^{२०}त्यम ज्ञान पद्य अर्बो विषे ॥३८॥
^{२१}नव होय अर्बो ज्ञानमां, जो ज्ञान सी-^{२२}गत पद्य नहि, ने सर्वगत जे ज्ञान तो ^{२३}क्यम ज्ञानविष्ट अर्बो नहि ॥३९॥
 प्रत्युक्तवती न महे, न बोधे, पर रूपे सब परियमे, देहे अने जाण्ये निद्रोये सर्वतः ^{२४}ते सर्व ने ॥४०॥
 भुक्तज्ञानभी जाण्ये अरे ज्ञायकत्वमाभी आगने, अविष्मो प्रकाशक लोकना भुक्तकेवली तेने कहे ॥४१॥
 पुत्रराक्षस्वरूप वचनोभी जिन-सपविष्ट ^{२५}जे ^{२६}ते सुख जे, जे क्षिति ऐनी ज्ञान, ^{२७}तेने ^{२८}सूत्रनी क्षिति कहे ॥४२॥
 जे जाण्यो ते ज्ञान, नहिं जीव ज्ञानभी ज्ञायक बने, ^{२९}पोरे ^{३०}प्रणयमते ज्ञानरूप, ने ज्ञान त्विष्ट ^{३१}सौ अर्ब जे ॥४३॥
 जे ज्ञान ऐही जीव ज्ञेय त्रिधा ^{३२}कहेत् द्रव्य जे, ए द्रव्य पर ने आतमा, परियाम संयुक्त ^{३३}बेह जे ॥४४॥
 ते द्रव्यमा ^{३४}सद्भूत-असद्भूत पर्ययो ^{३५}सौ वर्तता, तत्कालना पर्याय ^{३६}जेम, विरोध पूर्वक ज्ञानमां ॥४५॥
 जे पर्ययो ^{३७}अणुभाव जे, ^{३८}बली जन्मीने प्रविष्ट जे, ते सौ असद्भूत ^{३९}पययो ^{४०}पद्य ज्ञानमां प्रत्यक्ष जे ॥४६॥
 ज्ञाने अज्ञात-विनष्ट पर्यायो ^{४१}तणी प्रत्यक्षता, ^{४२}नब होय ^{४३}जो जो ज्ञानने ए दिव्य कोय कहे मज्ञा ॥४७॥
 ईहादि पूर्वक जाण्यो जे ^{४४}अक्षपवित पदार्थ ने, ऐने परोक्ष पदार्थ जाण्यु ^{४५}शक्यता-जिनसी कहे ॥४८॥
 जे जाण्यु अपरोक्षने समवेद्य, मूर्त अमूर्तने, पर्याय मष्ट-^{४६}अज्ञातने, माय्यु अतीन्द्रिय ज्ञान ते ॥४९॥
 जो ज्ञेय अर्ब परियमे ज्ञाता, न सापेक्ष ज्ञान जे, ते कर्म ने ^{४७}अ अनुमते जे ^{४८}यम जिनदेवो कहे ॥५०॥
 माय्यां जिने कर्मो उद्योगत नियमभी संसारीने, ते कर्म ^{४९}होता मोही-रागी जेही बम अनुमते ॥५१॥

१ इमे । २ कुल । ३ नही । ४ हई । ५ परिणामित होनेवाले को । ६ ज्ञाता । ७ जी । ८ कदा । ९ दृष्टिमे ।

१ महे । ११ त्रिवर्षी । १२ विना । १३ जीव । १४ त्रिवर्ष के । १५ हीने । १६ जीव । १७ का । १८ ज्ञाता । १९ बडे । २ नही । २१ सर्वगत । २२ अर्बो । २३ वे । २४ जी । २५ नहि । २६ लगे । २७ भूतज्ञान । २८ स्व । २९ वरिष्ठमा । ३ ज्ञेय । ३१ कदाचित् । ३२ जी । ३३ विद्यमान-अविद्यमान । ३४ समस्त । ३५ लक्ष । ३६ अनुमते । ३७ यमता । ३८ पर्याय । ३९ जी । ४० जी । ४१ न । ४२ यदि । ४३ इतिपरोक्ष । ४४ यमवत । ४५ अनुमते जी । ४६ ही । ४७ दृष्ट । ४८ होनेसे ।

धर्मोपदेश, विहार, आसन, ^१स्थान श्री अर्हत्ते, वर्ते सहज ते कालमां मायावरण ^२ज्यम नारी ने ॥४४॥
 छे पुण्यफल अर्हत्, ने अर्हत्किरिया ^३उदयिकी, मोहादियी विरहित तेथी ते क्रिया ज्ञायिक गणी ॥४५॥
 आत्मा स्वय निजभावथी जो शुभ अशुभ बने नहि, तो सर्व ^४जीवनिकायने ससार पण वर्ते नहि ? ॥४६॥
 "सौ वर्तमान अवर्तमान, विचित्र विषम पदार्थ ने, युगपत् ^५सरवतः जाणतु ते ज्ञान ज्ञायिक जिनकहे ॥४७॥
 जाणै नहि दुगपद् त्रिकालिक त्रिभुवनस्थ पदार्थ ने, तेने ^६सपर्यय एक पण नहि द्रव्य जाणतु शक्य छे ॥४८॥
 जो एक द्रव्य ^७अनन्त पर्यय तेम द्रव्य अनन्त ने, युगपद् न जाणै जीव, तो ते केम जाणै सर्वने ? ॥४९॥
 जो ज्ञान 'ज्ञानी' ^८तु ऊपजे क्रमश ^९अरथ ^{१०}अवलयी ने, तो नित्य नहि, ज्ञायिक नहि ने सर्वगत नहि ज्ञान ऐ ॥५०॥
 नित्ये ^{११}विषम, ^{१२}विधिविध, सकलपदार्थगण सर्वत्रनो, जिनज्ञान जाणै युगपदे, महिमा अहो ए ज्ञाननो ॥५१॥
 ते अर्थरूप न परिणामे जीव नव ग्रहे नव ऊपजे, सौ अर्थने जाणै ^{१३}छता तेथी अव्ययक जिन कहे ॥५२॥
 अधोतु ज्ञान अमूर्त, मूर्त, अतीन्द्रि ने ^{१४}ऐन्द्रिय छे, छे सुख पण ^{१५}एवूज त्यां ^{१६}परधान जे ते प्राज्ञ छे ॥५३॥
 देखे अमूर्तिक, ^{१७}मूर्तमाय अतीन्द्रि ने प्रच्छन्न ने, ते सर्वने पर के स्वकीय ने, ज्ञान ते प्रत्यक्ष छे ॥५४॥
^{१८}पोते अमूर्तिक जीव मूर्त शरीरगत ए मूर्त थी, ^{१९}कही योग्य मूर्त अवग्रही जाणै ^{२०}कही जाणै नहीं ॥५५॥
 रस गंध, स्पर्श ^{२१}बली वरण ने शब्द जे पौद्गलिक छे, छे इन्द्रिय विषयो, तेमने ^{२२}अ न इन्द्रियो युगपद् ग्रहे ॥५६॥
 ते इन्द्रियो परद्रव्य, जीवस्वभाव भाली न तेमने, तेनाथी जे उपलब्ध ते प्रत्यक्ष ^{२३}कही रीत जीवने ॥५७॥
 अर्थो ^{२४}तणु जे ज्ञान परत ^{२५}थाय तेह परोक्ष छे, जीवमात्रथी ज जणाय जो, तो ज्ञान ते प्रत्यक्ष छे ॥५८॥
 स्वयमेव ज्ञात, ^{२६}समत अर्थ अनन्तमा विस्तृत ने, अवग्रह-ईहादि रहित, निर्मल ज्ञान सुख एकान्त छे ॥५९॥
 जे ज्ञान ^{२७}"केवल" तेज सुख, परिणाम पण वली तेज छे, भाख्यो न तेमा ^{२८}खेद जेथी धातिकर्म निनिष्ट छे ॥६०॥
 अर्थान्तगत छे ज्ञान, लोफालोक विस्तृत दृष्टि छे, छे नष्ट सर्व अनिष्ट ने जे इष्ट ^{२९}ते सौ प्राप्त छे ॥६१॥
 सृणी 'धातिकर्मविहीनतु सुख सौ सुखे उत्कृष्ट छे', अष्टे न तेह अभव्य ^{३०}छे, ने भव्य ते समत करे ॥६२॥
 सुर-असुर-नरपति पीडित वर्ते ^{३१}सहज इन्द्रियो ^{३२}बडे, ^{३३}नव सही सके ते तु ख तेथी रम्य विषयोमा रमे ॥६३॥
 विषयो विषे रति ^{३४}जेमने दु ख छे स्वाभाविक ^{३५}तेम ने, जो ते न होय स्वभाव तो व्यापार नहि विषयो विषे ॥६४॥
 इन्द्रिय समाश्रित इष्ट विषयो ^{३६}पामीने, निज भावथी, जीव ^{३७}प्रणमनो स्वयमेव सुखरूपथाय, देह ^{३८}यतो लयी ॥६५॥
 एकान्तथी स्वर्गेय देह करे नहि सुख ^{३९}देहीने, पण विषयवश स्वयमेव आत्मा सुख या दु ख धाय छे ॥६६॥
 जो दृष्टिप्राणीनी तिमिरहर (तो) कार्य छे नहि दीपथी, ^{४०}ज्या जीव स्वय सुख परिणामे, विषयो करे छे ^{४१}शू ^{४२}तही ॥६७॥
^{४३}ज्यम आभमा स्वयमेव भास्कर उज्ज्वल, देव, प्रकाश छे, स्वयमेव लोके सिद्ध पण ^{४४}त्यम ज्ञान, सुखनेदेवछे ॥६८॥

१ उहरना । २ जैसे । ३ धौविक । ४ जीव समूह को । ५ सपूर्ण । ६ सर्वत । ७ पर्यायसहित । ८ अनन्त पर्यायवाला । ९ के । १० अर्थ । ११ सहायता । १२ असमानताय । १३ अनेक प्रकारके । १४ तो भी । १५ ऐन्द्रियक । १६ ऐसा ही । १७ प्रधान (उत्तम) । १८ मूर्तिकों को भी (मूर्तपदार्थों को भी) । १९ स्वयं । २० कभी । २१ कदाचित् । २२ तथा । २३ भी । २४ किसप्रकार । २५ छे । २६ होवे । २७ समस्त, अखण्ड । २८ मात्र प्रपञ्च केवलज्ञानात्मक । २९ आकृतता । ३० के । ३१ स्वीकार करते हैं । ३२ स्वाभाविक । ३३ द्वारा । ३४ नहीं । ३५ जिसको । ३६ उसको । ३७ प्राप्त करके । ३८ परिणमता है । ३९ होता । ४० आत्माको । ४१ कहा । ४२ क्या । ४३ कहा । ४४ जैसे । ४५ वैसे ।

गुरु-देव पतिपूजा विषे बली दान ने मुशीलो विष, जीव १रक्त उपवासादिक, शुभ-उपयोग स्वरूप छे ॥६॥
 शुभमुक्त आत्मा देव २वा तिर्यक् वा मानव बने, ते पर्यये तावत्समय इन्द्रिय सुख ३विषविष लहे ॥७॥
 मरुतेय सौम्य ४स्वभावसिद्ध न-सिद्ध छे आगमविष, ते देहदेवनयी पीडित रमणीय विषयोमां रमे ॥८॥
 तिर्यक् नारक-सुर-मरो खो देहगत दुख अनुभवे, खो जीवको उपयोग ५ शुभ ने अशुभ ६कई रीति छे ॥९॥
 चक्री अने देवे ७ शुभ-उपयोग मूलक भोगी, पुष्टि करे देहादिनी, सुखी सम ८रीसे अभिरत रही ॥१०॥
 परिणामसम्य अनेक विष जो पुण्यनु अस्तित्व छे, तो पुण्य ९ए देवात्म जीवने विषयपुण्यरूप करे ॥११॥
 वे उदित पृष्ण जीवो, दुःखित पृष्णाधी १०विषयिक सुखने, इच्छ अने ११आमरय दुःखसंतप्त वेने भोगबे ॥१२॥
 परपुण्य, वाचासहित, स्तुति, वचकारण, विषम छे, जे इन्द्रियोधी लक्ष्य ते सुख ए रीते दुःखक लहे ॥१३॥
 नहि मानतो-ए रीत पुण्ये पापमां न विरोध छे, ते मोहबी आच्छन्न घोर अपार संसारे १२ममे ॥१४॥
 १३विचित्राय ए रीत, रागद्वेष १४लहे न जे ब्रह्मो विषे । दुःखोपयोगी जीव ते क्व देहगत दुःखको करे ॥१५॥
 जीव जोकी पापारंभने शुभचरितमां कथत भले, जो १५नव तवे मोहादिने खो नव लहे दुःखात्मने ॥१६॥
 जे जाणतो अर्हतेने गुण, ब्रह्म ने पयसपसे, ते जीव जाणो आत्मने १६तसु मोह पामे लय १७करे ॥१७॥
 जीव मोहने करी दूर, आत्मस्वरूप सम्यक १८पामीने, जो रागद्वेष परिहरे तो १८पामतो दुःखात्मने ॥१८॥
 अर्हत सौ कर्मों तयो करी नाश ए न विधियबडे, उपदेश पण्य १ एमक करी, निर्मृत बवा, मनु तेमने ॥१९॥
 १९ब्रह्मयदिके मनु माव बर्ते जीवने, ते मोह छे, ते मोहबी आच्छन्न रागी-द्वेषी कई क्षोभित बने ॥२०॥
 रे ! मोहरूप वा रागरूप वा द्वेष परिणत जीवने, २ विषयविष जाये बंध, तेही सर्व ते बन्धयोग्य छे ॥२१॥
 अर्थात्तु २१अवबोधप्रण, करुणा मनुज तिर्यक्मा, विषयो तयो बली २२स्वा-लिंगो जाण्य आ मोहना ॥२२॥
 शास्त्रो वडे प्रत्यक्षआदिषी जाणतो जे अर्थ ने, तसु मोह पामे नारा निश्चय; शास्त्र २३समस्यकनीच छे ॥२३॥
 ब्रह्मो, गुणो ने पर्यबो सौ 'अर्थ' संज्ञा बी कथ्य, गुण-पययोनी २४आवसा छे ब्रह्म जिन उपदेसां ॥२४॥
 जे पामी जिन-उपदेरा २५द्वयो रागद्वेष विमोहने, ते जीव पामे अल्पकाले सर्व दुःख विमोहने ॥२५॥
 जे ज्ञानरूप निज आत्मने, परने बली निश्चय वडे, २६ब्रह्मत्वबी संबद्ध जाणो मोहनो क्व ते करे ॥२६॥
 तेही यदि जीव ब्रह्मो तो निर्मोहता निज आत्मने, जिनमागैबी ब्रह्मो २७मही जाणो ख परने गुण २ बडे ॥२७॥
 आत्मव्यमां क्षतामयी सक्तीरप आ ब्रह्मो तच्छे, अज्ञा लहि, ते अमण ना, तेमांभी कर्मोद्भव नहि ॥२८॥
 आगम विष २ कोराख छे, ते मोहदृष्टि बिनष्ट छे, कीतराग-चरितारूप छे ते मुनि-महात्मा 'धर्म' छे ॥२९॥

१ पातक लवलीन शास्त्र । २ प्रवच । ३ विविध । ४ स्वाभाविक वासीक । ५ किंच । ६ मातृम पदे ।

७ वह । ८ विषयवन् । ९ मरणात्क । १ प्रयत्न करता है । ११ स्वल्प कामकर । १२ करे । १३ लही । १४ उपमा ।

१५ वचन । १६ प्राप्त करके । १७ प्राप्त करता है । १८ देवा ही । १९ परब्रह्मविषयो । २ विविध धनेकप्रकारका ।

२१ पश्यता पश्य (विपरीत ज्ञाता) । २२ प्रीत्याप्रीतपरिणाम । २३ धर्मवचन करके जीव बतानी । २४ स्वल्प, तत्त्व
 कटु । २५ नष्ट करता बन्ध करता । २६ स्वकीय ब्रह्मत्व छे । २७ मैं । २८ ज्ञाता । २९ प्रवीणता ।

* ज्ञेयतत्त्व प्रज्ञापन *

ये अर्थ द्रव्यस्वरूप, गुण-आत्मक कला छे द्रव्य ने, वली द्रव्य-गुणयो पर्ययो, पर्यायमूढ 'परसमय छे ॥६३॥
 पर्यायमां रत जीव जे ते 'पर समय' निर्दिष्ट छे, आत्मस्वभावे स्थित जे ते 'स्वक समय' ज्ञातव्य छे ॥६४॥
 छोटथा विना ज स्वभावने उत्पाद-द्रव्य ध्रुव युक्त छे, वली गुण ने पर्याय सहित जे 'द्रव्य' भाख्युं तेहने ॥६५॥
 उत्पाद-ध्रौव्य-विनाशयो, गुणने विविध पर्याययो, अस्तित्व द्रव्यनुं सर्वदा जे, तेह 'द्रव्यस्वभाव छे ॥६६॥
 विधिविध लक्षणानु 'सरस-गत 'सत्त्व' लक्षण एक छे, ए धर्म ने 'उपदेशता जिनवरगुणम निर्दिष्ट छे ॥६७॥
 द्रव्यो स्वभावे सिद्ध ने 'सत्त्व'-तत्त्वतः श्री जिनो कहे, ए सिद्ध छे आगम 'यकी, माने न ते परसमय छे ॥६८॥
 द्रव्यो स्वभाव विपे अवस्थित, तेथी 'सत्' सौद्रव्य छे, उत्पाद-ध्रौव्य-विनाशयुक्त परिणाम द्रव्यस्वभाव छे ॥६९॥
 उत्पाद 'भरा विना नहि, सहार 'सर्ग विना नहि, उत्पाद तेमज, भरा, ध्रौव्य-पदार्थ विण वर्तै नहि ॥७०॥
 उत्पाद तेमज ध्रौव्य 'ने सहार वर्तै '० पर्यये, जे पर्ययो द्रव्ये नियमयी, सर्व तेथी द्रव्य छे ॥७१॥
 उत्पाद-ध्रौव्य-विनाशसहित अर्थ सह समवेतछे, एक ज समयमां द्रव्य निश्चय, तेथी ए '१'जिक द्रव्य छे ॥७२॥
 उपजे दरवने अन्य पर्याय अन्य '२'को विणसे '३'वली, पण द्रव्य तो नथी नष्ट के उत्पन्न द्रव्य नथी तहीं ॥७३॥
 '४'अविशिष्टसत्त्व स्वय द्रव्य गुणयो गुणांतर परिणामे, तेथी वली द्रव्य ज कला छे सर्वगुणपर्यायने ॥७४॥
 जो द्रव्य होय न सत्त्व, '५'ठरे ज असत्त्वने कयम द्रव्य ए ? वा भिन्न ठरुं सत्वयो । तेथी स्वय ते सत्त्व छे ॥७५॥
 जिन वीरनो उपदेश '६'एम-प्रयक्त्वा भिन्नप्रवेशता, अन्यत्व जाण अतएणु, नहि ते-पयो ते एक क्या ? ॥७६॥
 'सत्त्व द्रव्य' 'सत्त्व पर्याय', 'सत्त्व गुण'-सत्त्वनो विस्तार छे, नथी ते- '७'पयो अन्योन्य तेह अतएणु ज्ञातव्य छे ॥७७॥
 स्वरूपे नथी जे द्रव्य ते गुण, गुण ते नहि द्रव्य छे, आने '८'अतएणु जाणवुं, न अभावने, भाख्यु जिने ॥७८॥
 परिणाम द्रव्यस्वभाव जे, ते गुण 'सत्त्व' अविशिष्ट छे, 'द्रव्यो स्वभावेस्थित सत्त्व छे'-ए ज आ उपदेश छे ॥७९॥
 पर्याय '९'के गुण एवु कोई न द्रव्य विण विश्वे दीसे, द्रव्यत्व छे वली भाव, तेथी द्रव्य '१०'पोते सत्त्व छे ॥८०॥
 '११'आवुं द्रव्य द्रव्यार्थ-पर्यायार्थयो निजभावमां, सद्भाव-असद्भावयुक्त उत्पादने पामे सदा ॥८१॥
 जीव परिणाम तेथी नरादि ए यरो, पण ते-रूपे, शु छोटतो द्रव्यत्वने ? नहि छोटतो कयम '१२'अन्य ए ॥८२॥
 मानव नथी सुर, सुर पण नहि भुजुन के नहि सिद्ध छे, ए रीत नहि होतो '१३'को '१४'कयम ते अनन्यपणुं धरे ? ॥८३॥
 द्रव्यार्थिके वधु द्रव्य छे, ने ते ज पर्यायार्थिके, छे अन्य, '१५'जेथी ते समय तद्रूप होई अनन्य छे ॥८४॥
 अस्ति, तथा छे नास्ति, तेभ ज द्रव्य '१६'अणवकण्य छे, वली उभय '१७'को पर्याययो, वा अन्यरूप '१८'कयाव छे ॥८५॥
 नथी '१९' '२०'एवो कोई कया किरिया स्वभाव- '२१'निपन्न छे, किरिया नथी फलहीन, जो निष्फल धरम उत्कृष्ट छे ॥८६॥

१ मिथ्यादिष्टि । २ स्वसमय । ३ द्रव्यत्व । ४ सर्वगत । ५ उपदेश । ६ द्वारा, से । ७ व्यय । ८ उत्पाद ।
 ९ भौर । १० पर्यायमे । ११ अवात्मक । १२ कोई । १३ तथा । १४ सत्तामाय । १५ निश्चित होवे । १६ ऐसा । १७ सद्य ।
 १८ एकपनेका प्रभाव । १९ प्रयथा । २० स्वत, स्वय । २१ ऐसा । २२ कहे । २३ हुआ । २४ कहे, क्यों । २५ जिससे ।
 २६ अवलोक्य । २७ किसी । २८ कहा जाता । २९ वही । ३० ऐसी । ३१ निष्पन्न ।

नामात्म्य कर्म स्वभावशी निज जीवद्रव्य-स्वभावने, 'अभिभूत करी तिर्यञ्च, वेच, मनुष्य वा नारक करे ॥११०॥
 तिर्यञ्च-सुर-नर-नारकी जीव नामकर्म-निपन्न छे, निज कर्मरूप परिणामन बी ब 'स्वभावज्ञानि न तेमने ॥११०॥
 नहि कोई ठपजे बियासे ज्ञयमंगसंभयमय 'अगे, कारण जनम ते पाश छे, बली जन्मनारा विभिन्न छे ॥१११॥
 तेवी स्वभावे स्थिर एखु न कोई छे संसारमां, संसार तो संसरण करवा द्रव्य करी छे किन्ना ॥११२॥
 कर्म मलिन जीव कर्म संयुत पामतो परिणामने, ऐवी कर्म बचाय छे; परिणाम तेवी कर्म छे ॥११३॥
 परिणाम पोते जीव छे ने छे किन्ना ए जीव मयी, किरिया 'गणी छे कर्म; ऐवी कमनो कर्ता नवी ॥११४॥
 जीव चेतनारूप परिणामे, बली चेतना त्रिविधभागी, ते ज्ञानविषयक, कमविषयक, कर्म फलविषयक करी ॥११५॥
 छे 'ज्ञान' अर्थात्कर्म, ने जीवबी 'करातु' 'कर्म' छे, ते छे अनेक प्रकारतु, 'फल' सौख्य अथवा दुःख छे ॥११६॥
 परिणाम-आत्मक जीव छे, परिणाम ज्ञानाधिक बने, ऐवी कर्मफल, कर्म तेमज ज्ञान आत्मा बाणजे ॥११७॥
 'कर्ता, कर्म, फल, करण जीव छे' 'पम जो मिश्रण करी, मुनि अन्य रूप नच परिणामे, प्राप्ति करे कुदात्मनी ॥११८॥
 छे द्रव्य जीव, अजीव, 'चित्त-रूपयोगमयते जीव छे, पुद्गल प्रमुख छे छे अचेतन द्रव्य, तेह अजीव छे ॥११९॥
 आकाशमां 'जे भाग बर्म-अवर्म-काल सहित छे, जीव-पुद्गलबी युक्त छे, ते सर्वकाले लोक छे ॥१२०॥
 उत्पाद, व्यय, ने प्रवृत्ता जीवपुद्गलात्मक लोकने, 'परिणाम द्वारा, मेह वा संघात द्वारा बाप छे ॥१२१॥
 छे सिंगी द्रव्यो 'मही 'जीव' 'अजीव' पम ज्ञाया छे ते बाण मूर्त-मूर्त गुण, अवस्थापी विविध छे ॥१२२॥
 गुण मूर्त इन्द्रियमात्र ते पुद्गलमयी बहुविध छे, द्रव्यो अमूर्तिक जेह तेना गुण अमूर्तिक बाणजे ॥१२३॥
 छे बय ऐन ज गण बली रस-स्पर्श पुद्गलद्रव्यने, अतिलक्ष्मी पीछी सुधी, बली शब्द पुद्गल विविध छे ॥१२४॥
 अवगाह गुण आच्छादने, गतिहेतुवा छे पम नो, बली स्थानकारणसारपी गुण बाण द्रव्य अवम नो ॥१२५॥
 छे फल नो गुण वतना उपयोग आख्यो जीवमां, ए रीत मूर्ति विहीनता गुण बाणवा संघेपमां ॥१२६॥
 जीवद्रव्य, पुद्गलकाय, धर्म अवर्म बली आकाराने, जे स्वभेदा अनेक, नहि बर्ते भेदो कालने ॥१२७॥
 लोके अलोके 'आम, लोक अवम-वर्म बी व्याप्त छे; छे शेष-आभित काल ने जीव-पुद्गलो ते शेष छे ॥१२८॥
 जे रीत आम भेदो, ते रीत शेष द्रव्य भेदो छे, अवम-परमाणुबेदो जेह अवम भेदो 'तयो बने ॥१२९॥
 छे फल तो अपभेद, एक भेदो परमाणु 'वरा, आकाशद्रव्य तयो भेदो अतिरूपे बर्ते 'वरा ॥१३०॥
 ते भेदो अतिरूपे सम छे 'समय', तत्त्वोपदे, जे अर्थ छे ते फल छे, उत्पन्नध्वंसी 'समय' छे ॥१३१॥
 आकाश जे अणुव्याप्त, 'आमभेदो संज्ञा तेह ने, ते एक 'तो परमाणु ने अवकाशदानसमर्थ छे ॥१३२॥
 बर्ते भेदो द्रव्यने, जे, एक अवस्था ने अने, यहु वा अवसंभ, अनंत छे; बली शेष समयो कालने ॥१३३॥
 एक ज समयमां ध्वंस ने उत्पन्न नो सद्भाष छे, जो कालने, तो काल तेह 'स्वभाव-समबलित छे ॥१३४॥
 मत्स्येक समये ज्ञान प्रीत्य-विनाश अर्थो कालने, बर्ते संरचना, आ ज 'वस कालाणु नो सद्भाष छे ॥१३५॥

१ प्राकृत । २ स्वकय प्राप्ति । ३ लोक । ४ मानीग । ५ किन्ना बाण । ६ तेह । ७ चेतन्यजनेवा
 एक । ८ बी । ९ परिलभ । १ मय । ११ आकाश । १२ का । १३ वच । १४ वच । १५ बाकाय प्रदेष्ट ।
 १६ वच । १७ वच । १८ भाष ।

जे अर्थने न बहु प्रदेश, न एक वा 'परमार्थ्यो, ते अर्थ जाणो शून्य केवल-अन्य जे अस्तित्वथी ॥१४४॥
 सप्रदेश अर्थोधी समाप्त समग्र लोक सुनित्य छे, तसु जाणनारो जीव, प्राण चतुष्कथी सयुक्त जे ॥१४५॥
 इन्द्रियप्राण, तथा चली चलप्राण, आयुप्राणने, चली प्राण श्वासोच्छ्वास-ए सौ जीव 'केरा प्राण छे ॥१४६॥
 ने चार प्राणो जीवतो पूर्वे, जीवेछे, 'जीवशे, ते जीव छे, पण प्राण तो पुद्गल द्रव निष्पन्न छे ॥१४७॥
 मोहादिकर्म 'निबन्धथी सबन्धपामी प्राणनो, जीव कर्मफल-उपभोग करता बंध पामे कर्मनो ॥१४८॥
 जीव मोहद्वेष बडे कडे बाधा, जीवोना प्राण ने, तो बन्ध ज्ञानावरण-आदिक कर्मनो ते थाय छे ॥१४९॥
 कर्म मलिन जीव त्यां लगी प्राणो घरे छे 'फरी फरी, ममता शरीरप्रधान विषये ज्यां लगी छोड़े नहीं ॥१५०॥
 फरी इन्द्रियादिक-विजय ध्याये आत्मने उपयोगने, ते कर्मथी रंजित नहि, क्यूँ प्राण तेने अनुसरे ? ॥१५१॥
 अस्तित्व निश्चित अर्थनो को अन्यअर्थ उपजतो, जे अर्थ ते पर्याय छे, ज्यां भेद संस्थानादिनो ॥१५२॥
 तिर्यक्, नारक, देव, नर ए नामकर्मोदय बडे, छे जीवना पर्याय, जेह विशिष्ट 'संस्थानादिके ॥१५३॥
 अस्तित्वथी निष्पन्न द्रव्यत्वभावने त्रिविकल्पने, जे जाणतो, ते आत्मा नहि मोह परद्रव्ये लहे ॥१५४॥
 छे आत्मा उपयोगरूप, उपयोग दर्शन-ज्ञान छे, उपयोग ए आत्मा तणो शुभ वा अशुभरूप होय छे ॥१५५॥
 उपयोग जो शुभ होय, सचय थाय पुण्य तणो तहीं, ने पापसचय अशुभथी, ज्यां उभय नहि सचय नहि ॥१५६॥
 जाणो जिनोने जेह, श्रद्धे सिद्धने, 'अक्षगारने, जे सानुकम्प जीवो प्रति, उपयोग छे शुभ तेहने ॥१५७॥
 कुविचार-सगति-श्रवणयुत, विषये कषाये मग्न जे, जे उग्रने उन्मार्गपर, उपयोग तेह अशुभ छे ॥१५८॥
 मध्यस्थ परद्रव्ये यतो अशुभोपयोग रहितने, शुभमां अयुक्त, हुँ ध्यावँ छु' निज आत्मने ज्ञानात्मने ॥१५९॥
 ह देह नहि, वाणी न, मन नहि, 'तेमनु कारण नहि, कर्ता न, कारयिता न अनुमता हुँ कर्ता नो नहि ॥१६०॥
 मन, वाणी तेम न देह पुद्गलद्रव्यरूप निर्दिष्ट छे, ने तेह पुद्गलद्रव्य बहु परमाणुओ नो पिंड छे ॥१६१॥
 हुँ पौद्गलिक नथी, पुद्गलो में पिंडरूप कथो 'नथी, तेथी नथी हुँ देह वा ते देहनो कर्ता नथी ॥१६२॥
 परमाणु जे अमदेश, तेस प्रदेशमात्र, अशब्द छे, ते स्निग्ध रूक्ष बनी प्रदेशद्वयादिष्वत्त्व अनुभवे ॥१६३॥
 एकांशथी आरभी ज्यां अविभाग अश अनत छे, स्निग्धत्व वा रूक्षत्व ए परिणामथी परमाणुने ॥१६४॥
 हो स्निग्ध अथवा रूक्ष अणु-परिणाम सम वा विषम हो, बंधाय जो गुणद्वय अधिक, नहि बध होय जघन्यनो ॥१६५॥
 चतुरश को स्निग्धाणु सह द्वय-अरमय स्निग्धाणुनो, पचाशी अणु सह बध थाय त्रयांशमय रूक्षाणु नो ॥१६६॥
 स्कन्धो प्रदेशद्वयादियुत, स्थूल सूक्ष्म ने साकार जे, ते पृथ्वी-वायु-तेज-जल परिणामथी निज थाय छे ॥१६७॥
 अवगाइ गाइ भरेल छे सर्वत्र पुद्गलकायथी, आलोक बादर-सूक्ष्मथी, कर्मत्वयोन्य-अयोग्यथी ॥१६८॥
 स्कंधो कर्मने योग्य पामी जीवना परिणामने, कर्मत्वेने पामे, नहि जीव परिणामावे तेमने ॥१६९॥
 कर्मत्व परिणत पुद्गलोना स्कन्ध ते ते फरीफरी, शरीरो बने छे जीवने, 'सक्रान्ति पामी देहनी ॥१७०॥
 जे नेह औदारिक, ने वैक्रिय-तेजस देह छे, कार्यण-अहारक देह जे, ते सर्व पुद्गलरूप छे ॥१७१॥

१ निम्न्य छे । २ के । ३ जीवित रहेगा । ४ सबन्ध । ५ पुन. पुन, बारबार । ६ आकृति, धाकार ।

७ निर्ग्रन्थ । ८ उतका । ९ नही । १० परिवर्तन ।

છે ચેતનગુણ, ગંધ-રૂપ રસ-સાગ્ર 'અધિક ન બીબને । વલી લિંગપ્રદેશ નથી અને સંસ્થાન માસ્તુ' ન તેહને ॥૧૦૦
 અન્યોમ્ય સ્પર્શથી બંધ થાય રૂપાદિ ગુણપુલ મૂર્તને । પશુ બીવ મૂર્તિરહિત બાંધે 'કેમ પુણ્ન' કર્મ ને ? ॥૧૦૧
 છે રીત કર્શન-જ્ઞાન થાય રૂપાવિનુ-ગુણદ્રવ્યનુ । તે રીત બંધન કાણ મૂર્તિ રહિતને પણ મૂર્તનુ ॥૧૦૨
 'વિપચિત્ત વિપયો પામીને કપયોગ આત્મક બીવ જે । પ્રદેશ-રાગ-વિમોહ માથે પરિણમે તે જન્મ જે ॥૧૦૩
 જે માનથી દેસે અને કાણે વિપચયત અર્થ ને । તેમાથી છે સ્પર્શકતા વલી 'કર્મ' બંધન તે જાહે ॥૧૦૪
 રાગાદિ સહ આત્મા ઠણો, ને સ્પર્શ સહ પુણ્નસતણો । અન્યોમ્ય જે અજગાહ, તેને બંધ હમચાત્મક કહ્યો ॥૧૦૫
 સપ્રદેશ જે તે 'બીવ, બીવપ્રદેશમાં આવે અને । પુણ્નસમૂહ રહે 'અબોધિત, કાણ જે, બંધાય છે ॥૧૦૬
 બીવ રહ બાંધે કર્મ, રાગરહિત બીવ 'મુકાય છે । આ બીવ કેરા બંધનો કંઈપે નિઘ્રય કાણજે ॥૧૦૭
 પરિણામથી જે બંધ, રાગ-વિમોહ દેવથી મુક્ત જે । છે મોહ-દેવ અશુભ, રાગ અશુભ ના હુમ હોય જે ॥૧૦૮
 પર નાંહી હુમપરિણામ પુરુષ, અશુભ પરમાં પાપ છે । નિઘ્રદ્રવ્યસત પરિણામ સમયે કુલ જય નો રેતુ જે ॥૧૦૯
 સ્વાદર અને ત્રસ ધૂષ્ણીમાવિક બીવકાચ 'કહેલ જે । તે બીવથી છે અન્ય ટેમ જ બીવ તેથી અન્ય જે ॥૧૧૦
 પરને ભને નહિ કાણતો ધ રીત પામી સ્વમાથને । તે 'આ હું', આ 'મુચ' પમ 'અન્યથાસાન મોહ' 'બધી કરે ॥૧૧૧
 નિઘ્ર માથ કરતો બીવ જે કર્તા 'જરે મિલે' માથનો । પશુ તે નથી કર્તા સકલ પુણ્ન દરબમય માથનો ॥૧૧૨
 બીવ સર્વકાલે પુણ્નો ની મધ્યમાં થઈ ઓ । પશુ નવ પ્રદે ન તલે, કરે નહિ બીવ પુણ્નકર્મને ॥૧૧૩
 તે 'જ્ઞાન દ્રવ્ય જનિત નિઘ્રપરિણામ નો કર્તા બને । તેથી પ્રદાય અને કરાપિ મુક્યમ જે કર્મો જાહે ॥૧૧૪
 બીવ રાગદેવથી મુક્ત સ્વાદે પરિણમે શુભ-અશુભમાં । જ્ઞાનાચરણ ક્ષણાદિ માથે કર્મ મૂલિ પ્રવેશ ભા ॥૧૧૫
 સપ્રદેશ બીવ સમયે કપાવિત મોહરાગાદિ જાહે । સન્મત્થ પામી કર્મરહનો બંધરૂપ ક્યાય જે ॥૧૧૬
 આ બીવ કેરા બંધનો કંઈપે નિઘ્રય 'માનિયો । આઈતેવે યોગીને, વ્યવહાર અન્ય રીતે કહ્યો ॥૧૧૭
 'હું આ અને આ મારુ, યમમતા ન દેહ-બને તજે । તે જોડી બીવ 'પ્રામદયને કમાર્ગનો આગળ કરે ॥૧૧૮
 હું પર ઠણો નહિ, પર ન મારી, જ્ઞાનકેવલ ધકઠું । જે ધમ બ્યાવે, બ્યાનકાલે બીવ તે બ્યાતા બને ॥૧૧૯
 ધ રીત કર્શન-જ્ઞાન જે, હિત્રિય-અતીત મહાર્થ જે । માત્ર હું—આલંબન રહિત, બીવ હુલ નિઘ્રલ મુખ જે ॥૧૨૦
 જાસ્તી, શરીર, મુલ કુલ અજગા કાત્રુ મિત્ર જાનો અરે । બીવને જામી કઈ મુલ, મુલ કપયોગ-આત્મક બીવજે ॥૧૨૧
 -આ જાણી છાદારમાં 'બની બ્યાવે પરમ નિઘ્ર આત્મને । સાકાર અણ-આકાર હો તે 'મોહમલિ જયકરે ॥૧૨૨
 'હણી મોહમલિ, જય કરી રાગાદિ સમમુલ કુલ જે । બીવ પરિણમે જામચયમાં, તે સૌખ્ય અણયને લાહે ॥૧૨૩
 જે મોહમલ કરી મણ, વિપય ચિરક 'બઈ, યમ રોકીને । આત્મરથમાથે સ્થિત છે, તે આત્મને 'અન્યાર છે ॥૧૨૪
 'શા અર્થને બ્યાવે જામણ, જે નટપાવિકર્મ જે । પ્રત્યજ સર્વપદાર્થ ને જોવાન્તપ્રાપ નિર્લક જે ॥૧૨૫
 બાધા રહિત સકલાતમાં સમ્પૂર્ણ મુલજ્ઞાનાકથ જે । હિત્રિય-અતીત 'અનિઘ્ર તે બ્યાવે પરમ આનંદને ॥૧૨૬

૧ અધિધિક પ્રકટપદ્ય । ૨ કંઈ કિત્રકાર । ૩ વિધિ સર્વકપકાર । ૪ આત્મા । ૫ ચોપ્ય । ૬ બેનકા ।

૭ કહે જાહે । ૮ મહ મેહ । ૯ મહ મેરા હૈ । ૧ વિપ્યા ધમિપ્રાય । ૧૧ છે જ્ઞાન । ૧૨ વાસ્તવ મે । ૧૩ જામી ।

૧૪ જ્ઞાન નવા હૈ મિલિત કિયા હૈ । ૧૫ મુનિ માર્થ થી અમણતાકો । ૧૬ જોકર । ૧૭ મોહકથી પાંડ । ૧૮ મટકર ।

૧૯ જોકર । ૨ બ્યાન કરતે જાણ બ્યાતા । ૨૧ કિય । ૨૨ અધિધિક ।

श्रमणो, जिनो, तीर्थं करो आ रीत सेवी मार्गने, सिद्धि 'धर्या; नमुं तेमने, निर्वाणना ते मार्ग ने ॥१६६॥
ए रीत देखी आत्मने ज्ञायकत्वभावी जाणोने, 'निर्ममपणे रही स्थित आ परिबहुं छुं हुं ममत्वने ॥२००॥

३-चरणानुयोग सूचक चूलिका

ए रीत प्रणमी सिद्ध, जितवरवृषभ, मुनिने फरी फरी, श्रामण्य अगीकृत करो, अभिलाग जो दुःखमुक्तिनी ॥२०१॥
बधु जतोनी विदाय लई, स्त्री-पुत्र 'बहीलोथी छूटी, दृग-ज्ञान-तप-चारित्र-वीर्याचार अगीकृत करी ॥२०२॥
'मुज ने ग्रहो' कही, 'प्रणतयई, अनुगृहीत थाय 'गणी वडे, 'वयरूप कुल विशिष्ट, योगी, 'गुणाढ्य ने मुनि-इष्ट जे ॥२०३॥
परनो न हुं, पर छे न मुज, मारुं नथी 'कई पण जगे.-ए रीत निश्चित ने जितेंद्रिय 'साहजिकरूपधरवने ॥२०४॥
जन्म 'प्रमाणे रूप, लु'चन केशनुं, शुद्धत्वने, हिंसादिथी शून्यत्व, 'देह-असस्करण-ए लिंग छे ॥२०५॥
आरभ मूर्खान्यता, उपयोग योग विशुद्धता, निरपेक्षता परथी-'जिनोदित मोक्षकारण 'लिंग आ ॥२०६॥
'ग्रही परमगुरु-'दीधेल लिंग नमस्करण करी तेमने, व्रत ने क्रिया सुन, यई उपस्थित, थाय छे मुनिराज ए ॥२०७॥
व्रत, समिति, लु चन, आवश्यक, 'अणुचेल इन्द्रियरोधन, नहि स्नान 'दातण, एक भोजन, भूशयनस्थिति भोजन ॥२०८॥
'आ मूलगुण श्रमणो तणा जितेदेवी प्रहृत छे, तेमां प्रमत्त यतां श्रमण छेदोपस्थापक थाय छे ॥२०९॥
जे लिंगग्रहणे साधुपद देनार ते गुरु जाणवा, छेदद्वये स्थापन करे ते शेष मुनि 'निर्यापका ॥२१०॥
जो छेद थाय प्रयत्न सह कृत कायनी चेष्टा वि, आलोचना पूर्वक द्रिया कर्तव्य छे, ते साधुने ॥२११॥
छेदोपयुक्त मुनि, श्रमण व्यवहार बिह 'कने जई, निज दोष आलोचन करी, श्रमणोपदिष्ट करे विधि ॥२१२॥
प्रतिबध परित्यागी सदा अधिवास अगर 'विवास सा, मुनिराज बिहरो सर्वदा यईछेदहीन श्रामण्यमां ॥२१३॥
जे श्रमण ज्ञान-दृगादिके 'प्रतिबद्ध विचरे-सर्वदा, ने प्रयत्न मूलगुणो वि, श्रामण्य छे परिपूर्ण त्यां ॥२१४॥
मुनि 'छपण माहीं, निवासस्थान, विहार वा भोजनमाहीं, उपधि-श्रमण-विकया नहीं 'प्रतिबधने इच्छे नहीं ॥२१५॥
आसन-शयन-गमनादिके चर्या प्रयत्न विहीन जे, ते जाणवी-हिंसा सदा 'संतानवाहिनी श्रमण ने ॥२१६॥
जीबो-मरो जीव, यत्नहीन आचार त्यां हिंसा 'नसी, समिति-प्रयत्नसहितने नहि बव हिंसा मात्रयी ॥२१७॥
मुनि यत्न हीन आचारवत् छकायनो हिंसक कह्यो, जल कमलवत् निर्लेप भाख्यो, नित्य यत्न सहित जो ॥२१८॥
दैहिक क्रिया 'धकी जीव मरतावध थायन थाय छे, परिग्रह धकी ध्रुव बध, तेथी समस्त छोट्यो योगी ए ॥२१९॥
'निरपेक्षत्याग न होय तो नहि भावशुद्धि भिक्षु ने, ने भावमां अविशुद्ध ने क्षय कर्म नो कई रीत बने ॥२२०॥
आरंभ, अणुसंयम अने मूर्खी ना त्यां-ए 'क्यम बने ? पर द्रव्य रत जे होय ते कई रीत साथे आत्मने ? ॥२२१॥

१ प्राप्ति की । २ निर्ममत्व । ३ गुणजनों, पुण्यजनों । ४ विनययुक्त प्रणाम करके । ५ आचार्यों । ६ गुणसमुद्ध ।

७ कुक्ष । ८ यथाजातरूप धारी, जन्मसमयके शरीरा रूपधारी अर्थात् निर्गुण । ९ निर्गुण, दिगम्बर । १० श्रु पार नहीं करना, वेदग्रन्था युक्त न करना । ११ जितेन्द्र निरूपित । १२ बिह्व, कारण । १३ बह्वक्ष कर । १४ दिये गये । १५ दिगम्बरत्व । १६ शरीर । १७ नियामक, उपदेश आवृत्ति मार्गमें दृढ़ करनेवाले । १८ निकट । १९ एकसिद्धारी, गुणसे अलग रहकर । २० युक्त । २१ उपवास । २२ गन लगानेकी । २३ सर्वथा, सतत । २४ निश्चित । २५ वे, द्वारा । २६ प्रयोजन रहित । २७ किस प्रकार ।

મહાણે વિસર્ગે સેવતાં નહિ છેદ જે થી જાય છે, તે ઉપધિ સહ જર્ણો મણે મુનિ કાલ સેત્ર 'વિજાણીને ॥૨૨૨॥
 ઉપધિ અર્તિવિવરને, અસંવત જન થકી 'અણપ્રાપ્ત્યને, મૂર્છાકિજનનરહિતને જ પ્રહો અમણ, જોહો મણે ॥૨૨૩॥
 અમ અમ્ય પરિપ્રહ હોય અર્થ કહી રહેને પરિપ્રહ અહો । મોજેપ્રહુ ને રેહેય 'નિપ્પતિકર્મ ઉપરેરો જિતો ? ॥૨૨૪॥
 અમ્યા પ્રમાણે રૂપ માચુ ઉપકરણ જિન માગમા, ગુરુવચન ને સૂત્રામ્યવન, જલી જિનય પણ ઉપકરણમાં ॥૨૨૫॥
 માલોક્માં નિરપેદ ને પરલોક-અણપતિવચ છે, સાધુ કપાય રહિત, વેધી મુક્ત જા' ૪ વિહારી છે ॥૨૨૬॥
 આત્મા 'અનેવક છે ય સપ, તત્તિસદ્ધિમાં ઉપવ રહી, 'વચ-અપણા મિજા જલી વેધી અનાહારી મુનિ ॥૨૨૭॥
 કેવલસુરીર મુનિ ર્થાંવ 'માફ ન' જાણી અણ-પ્રતિકર્મ છે, નિજ કલિન્ન ગોપન વિના વપ સાચ તન જોડે છે ॥૨૨૮॥
 આહાર છે એક જ, ઝળોદર ને ચલા-અપલચ છે, મિજા જહે, દિવસે, રસેચ્છાદીન 'અણ-અધુમાંસ છે ॥૨૨૯॥
 વૃદ્ધાવ, જાણપણા વિષે, 'સ્નાનત્વ, આંતરદાશા વિષે, અર્થો અરો નિજયોગ્ય, જે રીત મૂલદેહ ન જાય છે ॥૨૩૦॥
 જો વેશ-કાલ તથા 'અમા અમ-અપધિ ને મુનિ જાણીને, જર્ણે અહારવિહારમાં, જો અણ્ય લેવી અમણ છે ॥૨૩૧॥
 મામલય અર્થો દેકામય ને દેકામય લક્ષુનિશ્ચયે, નિશ્ચય જને આગમ જહે, આગમ 'પ્રવર્તન મુખ્ય છે ॥૨૩૨॥
 આમરહિત જે અમણ છે જાયો ન પરને આત્મને, મિજુ પદાર્થ-અજાય છે જય કર્મને કઈ રીતિ કરે ? ॥૨૩૩॥
 મુનિવચ આગમજાનુ ને સૌ 'મૂઠ શિષ્ય જાનુ છે, જે દેવ અવિચિત્તને સર્વજ જાનુ સિદ્ધ છે ॥૨૩૪॥
 સૌ 'વિત્ર ગુણપર્મામુક્ત પદાર્થ આગમસિદ્ધ છે, તે સર્વને જાયે અમણ એ વેલીને આગમ જહે ॥૨૩૫॥
 હિંદિ ન આગમમૂર્તિકા છે જીવને સંસ્કમ જાહી, 'અ સૂત્ર 'કેવ છે અપન, મુનિ કેમ હોય અસંયમી ? ॥૨૩૬॥
 સિદ્ધિ નહી આગમજાહી, અદ્વા ન જો અર્થો ટણી, નિર્વાય નહી અર્થોટણી અદ્વાજી, જો સંસ્કમ જાહી ॥૨૩૭॥
 અદ્વાની જે કર્મો અપાવે જાહ કોટિ મવો જહે, તે કર્મ જોની ત્રિગુણ વચ અણવાસમાત્રથી જય કરે ॥૨૩૮॥
 અણમાત્ર પણ મૂર્છા ટણો સદ્માજ જો રેહાવિ કે, જો સર્વ 'આગમજર મણે પણ નજ જાહે સિદ્ધાત્મને ॥૨૩૯॥
 જે વંચસમિત, ત્રિગુણ, શિષ્યનિરોધી વિત્રવી કવાયનો, પરિપૂર્ણ રૂપે જ્ઞાનથી, તે અમણને સંસ્ક કણો ॥૨૪૦॥
 સિદ્ધા પ્રજ્ઞા દુલ્લ સુલ્લ, અરિ-જંજુમાં અર્થ સામ્ય છે, જલી લોક-કમલે, જીવિત-મરણે સામ્ય છે તે અમણ છે ॥૨૪૧॥
 જગ, જ્ઞાનને જારિત્ર, ત્રપ્તમાં ગુણવે આહુ છે, તેને કણો પદ્મામયણ, આમણ ત્વા પરિપૂર્ણ છે ॥૨૪૨॥
 પરત્રબ્ધને આમણ અમણ અદ્વાની 'પામે મોહને, જા રાગને જા હેપને, જો વિવિધ જાંવે કર્મને ॥૨૪૩॥
 નહિ મોહ, ને નહિ રાગ હેવ કરે જહિ અર્થો વિષે, જો નિયમથી મુનિવચ એ વિષયિય કર્મો જય કરે ॥૨૪૪॥
 જુદોપગોળી અમણ છે, હુમમુક્ત પણ સાચો કણ, જુદોપગોળી છે તિરાજી રોપ સામ્ય જાણના ॥૨૪૫॥
 વાત્સલ્ય પ્રવચનમરણ વિષે ને અર્થિ અર્થોપદેશ-એ હોય જો આમણમાં જો જરણ તે હુમમુક્ત છે ॥૨૪૬॥
 અમણો પ્રતિ જંવન, નમન, અનુગમન અમ્યુધામ ને, જલી અમ નિષારણ છે ન નિર્વિત રાગમુલ જર્ણો વિષે ॥૨૪૭॥
 ઉપદેશ જર્ણન જ્ઞાનનો, પોષણ-મદ્ય શિષ્યો 'તણુ, ઉપદેશ જિનપૂજા ટણો-જર્ણન જુ જાય સરાગુ ॥૨૪૮॥

૧ જાનકર । ૨ અર્થાર્થનીય । ૩ મિર્જાજા મિર્જાજામ । ૪ આહાર । ૫ આહારેચ્છાકે રહિત । ૬ વિના રહિત ।

૭ રહિત । ૮ રોડીપના આધિજીવકા । ૯ રહનકલિ । ૧૦ વિષાદ, મન । ૧૧ પ્રાણી । ૧૨ જાનક પ્રકારકે । ૧૩ જા
 કણ કહા પવા । ૧૪ તમર પાત્તોજા જાહા । ૧૫ પ્રાણ હોવા હે । ૧૬ જા ।

‘वरा जीवकायविराधना उपकार जे नित्ये करे, चरविध साधुसंघने, ते भ्रमण रागप्रधान छे ॥२४६॥
 ‘वैयावृते उद्यत भ्रमण घट्काय ने पीड़ा करे, तो भ्रमण नहि पण छे गृही, ते श्रावकोनो धर्म छे ॥२४७॥
 छे अल्प लेप ३ छतां य दर्शनज्ञानपरिणत जैनने, निरपेक्षता पूर्वक करो उपकार अनुकपा ४ वडे ॥२४८॥
 आक्रान्त देखी भ्रमण ने भ्रम, रोग वा मूल, प्यासथी, साधु करो सेवा स्वशक्ति प्रमाण ५ मुनिराजनी ॥२४९॥
 सेवानिमित्ते रोगी-बालक-बुद्ध-गुरु भ्रमणो तथी, लौकिकजनो सह वात शुभ-उपयोगयुत निंदित नथी ॥२५०॥
 आ शुभ चर्या भ्रमणने, बली मुख्य होय गृहस्थ ने, ६ तेना वडे ७ ज गृहस्थ पामे मोक्षसुख उत्कृष्टने ॥२५१॥
 फल होय छे विपरीत वस्तुविशेषथी शुभ रागने, ८ निष्पत्ति विपरीत होय भूमि विशेषथी ज्यम बीज ने ॥२५२॥
 छदाय-अभिहित ध्यान दाने व्रत नियम पठनादि के, रत जीव मोक्ष लहे नहि, बस भाव शातात्मक लहे ॥२५३॥
 परमार्थ थी अनभिज्ञ, विषयकषायअधिक जनो परे, उपकार सेवा-दान सर्व शुद्धेवमनुजपणे फले ॥२५४॥
 ‘विषयो कषायो पाप छे’ जो इस निरुपण शास्त्रमां, तो केम तत्प्रतिबद्ध पुरुषो होय रे ‘निस्तारका ? ॥२५५॥
 ते पुरुष जाए सुमार्गशाली, पाप-उपरम जेहने, सुमभाव ज्यां सौ धार्मिके, गुणसमूहसेवन जेह ने ॥२५६॥
 अशुभोपयोग रहित भ्रमणो-शुद्ध वा शुभयुक्त जे, ते लोकने तारे, अने तद्भक्त पामे पुण्यने ॥२५७॥
 प्रकृत वस्तु देखी अभ्युत्थान आदि क्रिया थकी, वर्तों भ्रमण पक्षी वर्तनीय गुणानुसार विशेष थी ॥२५८॥
 गुणथी अधिक भ्रमणो प्रति सत्कार अभ्युत्थान ने, अजलिकरण, पोषण, ग्रहण सेवन अहीं उपदिष्ट छे ॥२५९॥
 मुनि सूत्र-अर्थ प्रवीण संयमज्ञानतपसमृद्धने, ९ प्रणिपात अभ्युत्थान, सेवा साधुप कर्तव्य छे ॥२६०॥
 शास्त्रो कष्टु तपसूत्रसंयमशुक्त पण साधु नहीं, जिन-उक्त आत्मप्रधान सर्व पदार्थ जो अस्त्रे नहि ॥२६१॥
 मुनि शास्त्रने स्थित देखीने जे द्वेषथी निंदा करे, अनुमत नहि किरिया बिषे, ते नारा चरण तयो करे ॥२६२॥
 जे हीन गुण होबा छतां ‘हु पण भ्रमण छु’ मद् करे, इच्छे विनय गुण-अधिक पास, अनत ससारी बने ॥२६३॥
 मुनि अधिकगुण हीनगुण प्रति वर्ते यदि विनयादि मां, तो भ्रष्ट धाय चरित्रथी उपयुक्त मिथ्याभावसां ॥२६४॥
 सूत्रार्थनिश्चयवत्, शमितकषाय, अधिक तपी भले, पण ते नथी सयत, यदि छोडे न लौकिक-सगने ॥२६५॥
 निर्भयरूप दीक्षा वडे सयमतपे सयुक्त जे, लौकिक कष्टो ते ने य, जो छोडे न १० ऐहिक कर्मने ॥२६६॥
 तेथी भ्रमणने होय जो दुःख मुक्ति केरी भावना, तो नित्य बसबु समान अगर विशेष गुणीना सगमां ॥२६७॥
 समयस्थ हो पण सेवी भ्रम अयथाग्रहे जे अर्थने, अत्यन्तफलसमृद्ध भावी कालसां जीव ते अने ॥२६८॥
 अयथाचरणहीन, सूत्र-अर्थसुनिश्चयी उपशांत जे, ते पूर्ण साधु ११ अफल आ ससारमां चिर नहि रहे ॥२६९॥
 जाणी यथार्थ पदार्थने, तजी संग अलंबीछने, आसक्त नहि विषयो बिषे जे, ‘शुद्ध’ माल्या तेमने ॥२७०॥
 रे ! शुद्धने आमपय माल्युं, ज्ञानदर्शनशुद्धने, छे शुद्धने निर्वाण, शुद्ध ज सिद्ध, प्रणमं तेहने ॥२७१॥
 साकार अण-आकार चर्याशुक्त आ उपदेशने, जे जाणतो ते अल्प काले सार प्रवचननो लहे ॥२७२॥

* समाप्त *

१ विना, रहित । २ सेवा, मुख्य । ३ ती भी । ४ हाथ । ५ उसके । ६ ही । ७ फल । ८ बार करने । ९ प्रणाम ।

१० संसारिक । ११ निस्तार, फलरहित ।

साधक जीवकी दृष्टि

-४४-

अध्यात्ममें सदा निश्चयनय ही प्रधान है, उसीके आश्रयसे धम होता है। शास्त्रमें जहाँ विकारी पर्यायोंका व्यवहारनयसे कथन किया जावे वहाँ भी निश्चयनय को ही मुख्य और व्यवहारनयको गौण करनेका आशय है ऐसा समझना चाहिये। क्योंकि पुरुषार्थ के द्वारा अपने में छुड़ पर्यायको प्रगट करने अर्थात् विकारी पर्यायको टाँसने के लिये सदा निश्चयनय ही आदरणीय है। उस समय दोनों नयोंका ज्ञान होता है, किन्तु धमको प्रगट करनेके लिये दृष्टिमें दोनों नय कदापि आदरणीय नहीं हैं। व्यवहारनयके आश्रयसे कभी प्रांशिक धम भी नहीं होता प्रत्युत उसके आश्रयसे रागद्वेषके विकल्प ही उठा करते हैं।

छहों द्रव्य, उनके गुण और उनकी पर्यायोंके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये कभी निश्चय नयकी मुख्यता और व्यवहार नयकी गौणता रखकर कथन किया जाता है, और कभी व्यवहार नयको मुख्य करके और निश्चयनयको गौण रखकर कथन किया जाता है। स्वयं विचार करे उसमें भी कभी निश्चय नयकी और कभी व्यवहार नयकी मुख्यता की जाती है। अध्यात्म शास्त्रमें भी जीवकी विकारी पर्याय जीव स्वयं करता है तो होती है, और वह जीवका अनन्य परिणाम है—इसप्रकार व्यवहार नयसे कहाँ या समझाया जाय किन्तु उस प्रत्येक समयमें दृष्टिमें तो निश्चयनय एक ही मुख्य और आदरणीय है—ऐसा ज्ञानियोंका कथन है। छुड़ता प्रगट करनेके लिये कभी निश्चयनय आदरणीय होता है और कभी व्यवहारनय —ऐसा मानना भूल है। तीनों कालमें एकमात्र निश्चयनयके आश्रयसे ही धम प्रगट होता है—ऐसा समझना चाहिये।

साधक जीव प्रारंभसे अतः तक निश्चय की ही मुख्यता रखकर व्यवहारको गौण ही करता जाता है जिससे साधक वशमें निश्चयकी मुख्यताके बलसे साधकके छुड़ताकी वृद्धि ही होती जाती है और अछुड़ता टलती ही जाती है। इसप्रकार निश्चयकी मुख्यताके बलसे पूर्ण केवलज्ञान होने पर वहाँ मुख्यत्व गौणत्व नहीं होता और नय भी नहीं होते।

श्री प्रवचनसारकी वर्णानुक्रम गाथासूची

अ	गाथा	पृष्ठ		गाथा	पृष्ठ
अइसयमानसमुत्थ	१३	१६	असुहोदयेण आज्ञा	१२	१५
अजधाचारविजुक्तो	२७२	३६७	असुहोवओगरहिदो	१५६	२५४
अङ्गे अजघागहणं	८५	११८	आ		
अङ्गेसु जो य मुक्कदि	२४४	३७७	आगमचक्खु साहू	२३४	३५६
अत्थ अक्खणिबन्दि	४०	५६	आगमपुब्बा दिट्ठी	२३६	३५८
अत्थि अमुत्त सुत्त	४३	७५	आगमहीणो समखो	२३३	३५३
अत्थित्तिणिच्छिदरस्म	१५२	२४६	आगासमणुणिविद्धं	१४०	२२६
अत्थि स्ति य णत्थि स्ति	११५	१८७	आगासस्सवगाहो	१३३	२१८
अत्थो खलु वक्कमओ	६३	१३२	आवा कम्ममलिसो	१२१	१६७
अधिगागुणा सामण्यो	२६७	३६१	आवा कम्ममलिसो धरेदि	१५०	२४४
अधिवासे व विवासे	२१३	३२३	आवा णाणपमार्षं	२३	३१
अपवेस सपवेस	४१	५७	आदाय तपिसिग	२०७	३१६
अपदेसो परमाणू	१६३	२५८	आपिच्छ वपुवग्ग	२०२	३०८
अपयत्ता वा चरिथा	२१६	३०७	आहारे व विहारे	२३६	३४७
अपरिचत्तमहावेणुप्पाद	६४	१३६	इ		
आपदिक्कट्ट उवधिं	२०३	३३५	इत्थियपाखो य तप्पा	१४६	२४०
अप्पा उवओगप्पा	१५५	२५०	इहलोगणिरवेक्खो	२२६	३३६
आपां परिणामप्पा	१२५	२०३	इह विविहलक्खणाण	६७	१४७
अप्पमुट्ठाण गहण	२६२	३८८	उ		
अप्पमुट्ठेया समणा	२६३	३८६	उट्ठमग्गा कम्मसा	४३	५६
अयदाचारो समखो	२१८	३२६	उपपञ्चि जदि णाण	५०	७१
अरसमरूपमगघ	१७२	२६८	उपादट्ठिदिभग्गा विज्ज ते	१०१	१५६
अरहतादिमु भत्ती	२४६	३७३	उपादट्ठिदिमग्गा	१२६	२११
अववदुदि सासणत्थ	२६५	३६०	उप्पादो पदंसो	१४२	२३३
अविदिदपरमत्थेसु	२५७	३८५	उप्पादो य विद्यासो	१८	२५
असुहोवओगरहिदा	२६०	३८६	उवजोगमवो जीवो	१७५	२७५

गाथा	पृष्ठ	गाथा	पृष्ठ
एवमोगविमुक्तो ओ	१५	किञ्च तन्मिह यत्किञ्च	२२१
एवमोगो यदि हि	१५६	किं किञ्चय चि तच्छ	२२४
एवमुक्तवि ओ वि	२४६	कुत्तिसावहचक्षुषरा	७३
एवमरणी सिद्धममो	२२५	कुर्वन् समायमान्दा	१८४
एवमरुपावो पुरिसो	२३६	केवलमेहो समयो	२२८
ए		ग	
एष कस्तु तं मत्तं	२२६	गुह्यरोचिगस्त विण्णवं	२६६
एषो न तुगे बहुगा	१४१	गेहवि येव या	१८५
एतिय दि वेहो	६६	गेहवि येव या मुञ्चति	३२
एगन्धि संति समये	१४३		
एगुत्तरमेगादी	१६४	ग	
एरे कस्तु मूलगुणा	२०६	गया पावारंमं	७६
एकमनाओ समयो	२३९	गरदि छिन्नको यिञ्च	२१४
एवं विद्या विविधा	१६६	गारितं कस्तु बन्धो	७
एवं यास्याप्यायं	१६२		
एवं पयमिष सिद्धे	२०१	ग	
एवं विविदरवो	७८	गुह्यमत्वविदिह	२५६
एवंविहं सहाये	१११	हेतुयजुषा समयो	२१२
एम सुगमुत्तरमसिद्धि	१	मेहो मेहय या विजिदि	२२२
एमा पसत्वभूषा	२३४	ज	
एसो चि यत्किञ्च	११६	जदि कुण्णि कायणेनं	२५०
एसो बंधसमाखो	१८६	जदि ते या संति	३१
ओ		जदि ते विसयकसाथा	२५८
ओगाङ्गाङ्गविधिदो	१६८	जदि पञ्चस्तमज्जत्वं	३६
ओपातिमो न वेहो	१७१	जदि संति हि पुण्यादि	७४
क		जदि सो सुहो	४६
कप्ता करणं कम्मं	१२६	जज्जत्तारुणकारं	२०५
कम्मज्जपाभोमम	१६६	जय ते यमप्येसा	१३७
कम्मं यामसमकत्वं	११७	जस्त अयोसयमप्या	२२७
कामस्त बट्टणा से	१२४	जस्त या संति	१४४
किञ्चा अरुहंणं	४	जं अयणाणी कम्मं	२३८
		जं केवलं ति यय्यं	६०
		जं तत्कालियमिदं	४७

	गाथा	पृष्ठ		गाथा	पृष्ठ
त			प		
तच्छालितोय सन्धे	३७	५२	पञ्चमीश्याविक्रमो	१६	२६
तम्हा त्रिणमगादो	६०	१०४	पयस्मिह समारब्धे	२११	३२१
तम्हा याम्णो वीवो	३६	४६	पप्या इहो विसन्धे	६५	६४
तम्हा सह आणित्ता	२००	३८२	परदन्धं ते अकला	५७	८२
तम्हा दु गत्वि कोह	१२०	१६६	परमाणुपमार्णं वा	२३६	३६३
तम्हा समं गुण्यहो	२७०	३६४	परिणमदि चेदयाय	१२३	२००
तह सो सद्धमहावो	१६	२०	परिणमदि क्षहा	१८७	२८६
धं सम्भावणिवर्द्ध	१५४	२४८	परिणमदि ज्ञेय	८	६
विद्वान्निष्पत्तिसमं	५१	७२	परिणमदि श्लेष	४२	५८
विमिरहरा अह दिट्ठी	६७	६६	परिणमदि श्लेष	४२	५८
वे वे कर्मचगता	१७०	२६६	परिणमदि सयं	१०४	१६६
वे वे सन्धे समगं	३	४	परिणमदो काल	२१	२३
वे पुण करिण्यतयहा	७५	१०४	परिणमदो बंधो	१८०	२७६
वेसि विसुद्धर्मण	५	४	परिणमो सयमाहा	१२२	१६८
			पविमत्तपदेसत्तं	१०६	१६६
			पञ्चसमिदो सिगुणो	२४०	३६५
			पाण्डुमचदि य	१०३	१६४
			पाण्डुमचदि वीवो	१४६	२४३
			पाण्डि चदुहि	१४७	२४१
			पुत्रयफला अरहंता	४५	६९
			पोमानजीवणियसो	१२८	२१०
			पमो रसो व गंधो	५६	८०
			पमदि पुमालाण	१००	२००
			बालो वा पुट्टो	२३०	३४६
			पुग्गदं मामणमयं	२७५	४०१
			भगिरा पुहवि—	१८२	२८१
			मग वा गमण	२१५	३२५
			मगविदोणा व	१०	३६
					</

	गाथा	पृष्ठ		गाथा	पृष्ठ
भावेण जेष जीवो	१७६	२७६	सद्वद्विदं सहावे	६६	१५३
म			सद्वद्वं सद्य गुणो	१०७	१७२
मणुआसुरामरिदा	६३	६१	सपदेसेहिं समगो	१४५	२३६
मणुवो ए होदि	११३	१८४	सपदेसो मो अप्पा	१८८	२८७
मरदु व जियदु	२१७	३०८	सपदेसो सो अप्पा	१७८	२७७
मुञ्जारभविजुत्त	२०६	३१४	सपर बाधासहिंयं	७६	१०६
मुक्कवि वा रज्जवि	२४३	३७०	सम्भावो हि सहावो	६६	१४२
मुत्ता इदियोज्झा	१३१	२१४	समजो दु अप्पदेसो	१३८	२२५
मुत्तो रुवादिगुणो	१७३	२७२	समण गणि गुणद्वंद्वं	२०३	३१२
मोहेण व रागेण		११६	समणा सुदुवजुत्ता	२४५	३७१
र			समवेद खलु दव्व	१०२	१६२
रत्तो वधदि कम्मं	१७६	२७८	समसत्तुववुवग्गो	२४१	३६६
रयणमिह इवणील	३०	४७	सम्मं विदिदपदत्था	२७३	३६८
रागो पसत्त्वभूदो	२५	३८२	सयमेव जहादिषो	६८	६७
रूवादिण्हि रहिदो	१७४	२७२	सव्वगदो जिण्वसहो	२६	३४
रोगेण वा झुघाण	२५२	३७६	सव्वाबाधविजुत्तो	१६८	३००
ल			सव्वे आगमसिद्धा	२३५	३५७
लिगग्गहणे तेसिं	२१०	३२०	सव्वे वि य भरहता	८२	११४
लिंगेहिं जेहिं दव्वं	१३०	२१३	सपज्जदि णिग्वाण	६	७
लीगालोगेसु णमो	१३६	२२२	मुत्त जिणोवदिहं	३४	४६
व			सुद्धस्स य सामण्य	२७४	३६६
वण्णरसगवफासा	१३२	२१५	सुविदिदपदत्वमुत्तो	१४	१७
वदस्समिदिदियरोघो	२०८	३१८	सुहपरिणामो पुण्य	१८१	२८०
वदिवददो त वेसं	१३६	२२७	सेसे पुण तित्थयदे	२	३
वदण्णमसणेहिं	२४७	३७४	सोक्ख वा पुण दुक्खं	२०	२८
विसयकसायोगाढो	१५८	२५३	सोक्ख सहावसिद्ध	७१	१००
वेज्जावच्चणिमित्तं	२५३	३८०	ह		
स			हवदि व ए हवदि	२१६	३३०
स इदाणि कत्ता	१८६	२८५	हीणो जदि सो आवा	२५	३२
सत्तासवद्धेदे	६१	१२७			

※ कलशकाव्योंकी अणानुक्रम सूची ※

			श्लोक	पृष्ठ
आत्मा धर्म इत्यमिति	—	—	२	१३०
इति गदितमतीर्थे	—	—	३१	४१२
इत्यभ्यास्य द्युमोपयोग	—	—	१०	३१२
इत्युप्यहात्परपरितोः	—	—	८	६०८
इत्येवं अरण्यं पुराणपुराणे	—	—	१२	३२०
इत्येवं प्रतिपत्तुगन्तव्य	—	—	१६	३६१
ज्ञानमप्येव विरलं	—	—	४	७२
ज्ञेयं ज्ञानं शेषतः	—	—	१०	३०४
ज्ञेयोद्यम्यन्तमा	—	—	११	३०२
तन्त्रायास्य निगमिह	—	—	१८	३१६
द्रव्यमात्रमविविक्तान	—	—	६	३०८
द्रव्यस्य विद्यो परमस्य	—	—	१३	३०६
द्रव्यानुसारि परमं	—	—	१२	३०२
द्रव्यान्तरम्यतिक्रम	—	—	७	२००
निश्चित्यात्मम्यभिष्टव	—	—	६	१३१
परमानन्दमुपासत	—	—	३	२
बलम्यमेव किल	—	—	१४	३३२
क्यास्येवं किल	—	—	२०	४१२
सप्तम्यायेकविष्टरूप	—	—	१	१
स्यात्कारमीवासवरवे	—	—	१६	४१३
हेतोस्तुमहामोह	—	—	२	२

शुद्धि पत्र

पृ०	लाइन
४	२३
१६	१३
३१	२
३५	६
४६	५
५०	२१
५६	२
६३	३
६९	१०
६४	१२
६५	११
६६	६
१२०	२५
१३४	१
१३६	६
१७४	६
२०५	१८
"	अंतिम
२१४	६
२२५	८
२४१	६
२५६	२४
२५८	२
२६२	१७
२८४	१८-१६
२८७	१६
३६३	२
"	१०
"	१०
३६६	६
"	८
३६८	८
४०१	१
"	५
"	८
४०२	अंतिम
४०६	८
४१०	१६

अशुद्धि
वर्गका
विशुद्ध
समस्त
से भिन्न
कथचि
सकता
मृत
वेतर्हि
मसहमानां
[सुख]
इन्द्रि सुख
शक्तित्वान्न
द्रव्य और पर्यायों
प्रतिपत्तिनिब
जे
जे
उपरक्त
कुटनोट,
हिसादि
तिस्तरग
युक्ति
होनेसे
प्यापका
(ज्ञानीको
शब्दात्म
प्रवृत्ति
निश्चय
ज्ञातृत्व
होनेसे जिसने
सूत्रैरिमे:
शिच्छिदा
सुद्ध
याजयन्
सारं
लाये
ध्रुव
नाममय
चित्तमणि

शुद्धि
वर्गको
विशुद्धि
समस्त
से अभिन्न
कथचि
सकती
मृग
चेतर्हि
मसहमानानां
[सुख]
इन्द्रिय सुख
शक्तियोगित्वान्न
द्रव्य गुण और पर्यायों
प्रतिपत्तिनिब
जे
जे
* उपरक्त
* उपरक्त=विकृत, मलिन,
हिसादि
निस्तरग
युक्त
होनेके
व्यापका
(ज्ञानीको)
शुद्धात्म
प्रवृत्ति
निश्चय-
ज्ञातृत्व
होनेसे जिसने
सूत्रैरिमे
शिच्छिदा
सुद्ध
योजयन्
सारं
लाये
ध्रुव
नाममय
चित्तमणि